

2490.7

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي احسانه که درین ایام فرخنده فرجام ترجمه کتاب

۱۳۲۵
اردو
الحجۃ الکا
۱۹۰۶

ترجمہ خاکسارے رویشان غلام احمد خان بریان مترجم کتب نصوف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کسی نے جو
فرزند
کہا کہ علم
اور وہ
میں دو
نہایت
کوشش
کیا طریقہ
اور خد
آپ ہمیں
میں لکھ

انتخاب فہرست کتابت خانہ تجارت مولوی غلام احمد خان مالک مسلم پریس دہلی

سیر الاولیاء اردو

یہ کتاب حضرت سلطان المشائخ غلام الدین اولیا محبوب الہی خاص سرور کے حالات میں نہایت جامع کتاب ہے جس میں سو سات صفحات سے زیادہ حجم ہے جو پچھلے صفحات میں خواجگانِ حقیقت کی سوانح عمری و نظم و نثر دوسو سے زائد صفحات میں حضرت محبوب الہی اور اس کے خلفاء کے حالات اور آخری تین سو صفحات میں اوصاف کے بارے میں ضروری نکات ہیں جو حضرت سلطان المشائخ رضی اللہ عنہ کے بڑے تلمیذین میدانِ ارشاد فرماتے تھے۔ یہ کتاب نہایت ہی مستقیم و قیمتی باوجود حجمِ مبالغہ سے علاوہ محصور لاک۔

تحفہ سبحانی

فتح الہامی والفیض الرحمانی

یہ کتاب مستطاب حضرت خٹک الاظم الامام ابو محمد علی شیخ نعمی الدین عبد القادر میلانی رضی اللہ عنہ کا مفوظ مالکِ مرقم مصرس زبانِ عربی میں ہوا تھا وہاں سے منظرِ کار آمد و دل مسلمانوں کیلئے ترجمہ کر کے شائع کیا ہے اس کتاب میں آپ کے کل واقعات اور کچھ وفتاح و راج ہیں جو کہ اکثر تمام جامع بھی بعد از ابوابہ (سازخانہ) میں فرماتے تھے اور جنکو سنکر بہارِ گہوارِ تاب ہوئے اور صد ہا تعدادِ ائمہ اسلام میں داخل ہو جانے سے اس کتاب کے مضامین کی علوم و مضامین آپ کے علم و کمال سے بخوبی قیاس میں آسکتی ہے۔ قیمتِ عربی کی اصل کتاب سے ایک روپیہ کم یعنی چار علاوہ محصور لاک مقبر ہے۔

مجموعہ مفوظات خواجگانِ حقیقت اردو

یہ کتاب پندرہویں صدی میں چار مرتبہ مبیع ہو کر تیسرے مرتبہ اول عقیدت ہو چکی ہے۔ چار ہزار سے زیادہ جلدیں نکل چکی ہیں اس میں حضرات خواجگانِ حقیقت رضی اللہ عنہم کے مفوظات ہیں جن کے نام نامی

یہ ہیں: حضرت خواجہ عثمان دہلوی، خواجہ حسین الدین حسن بخاری خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت بابا صاحب فرید الدین گنج شکر علی سلطان المشائخ غلام الدین اولیا قدس سرہم۔ یہ وہ نامِ محبوب و عہد سے جاوہی خوبی، مضامین و بیان اور فیضِ ربانی میں خاص شہرت رکھتے تھے۔ نہایت ہی مفید اور لائق

استفادہ کتاب ہے۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے

سراج المجالس خیر المجالس

مفوظ مبارک حضرت نقیب الاولیاء شیخ الاقطیاء حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رضی اللہ عنہ جمع فرمودہ حضرت حمید شاعر قلندریہ اس میں ایک کو ایک مدت سے ضرورت تھی نہایت تلاش سے مل کر کے اردو میں شائع کیا ہے۔ قابلِ استفادہ و کمال ایک جلد ضرور طلب فرمائیں۔ پڑھی مفید۔

آداب المریدین اردو

اصل کتاب عربی زبان میں حضرت شیخ ابوالخیر سہروردی رضی اللہ عنہ پیر و مرشد حضرت شیخ سہروردی و شیخ روزبہان مصری رحمہما علیہما ہے۔ علم تصوف میں یہ کتاب نہایت جامع ہے۔ آداب میں ملاحظہ اور استفادہ کے لائق ہے۔ معائنہ سے معلوم ہوگی قیمت صرف ۸

عشرہ کاملہ اردو

اصل کتاب عربی زبان میں حضرت شیخ فانی فی جہان آبادی رضی اللہ عنہ کی تصنیف ہے۔ جسکو میں تالیف فرمایا تھا۔ یہ مختصر کتاب جمیع مسائل تصوف میں

کشول کلیبی اردو

یہ کتاب بھی حضرت شیخ سبوق الدکر رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اس میں ہر قسم کے ذکر و کارنامہ لایا گیا ہے اور اس کے طریق تلمیذین و فضائل خاندانِ حقیقت رضی اللہ عنہم کا اس میں تاباں ہے۔ باوجود اس اعلیٰ اور افضل خوبی کے چھپانے ۴

بسم الله الرحمن الرحيم

کسی نے محترم و بزرگ امام علامہ دہر قہامہ عصر کہے کہوٹے کے پر کہنے والے شمس دین شیخ الصلاح ابو بکر
فرزند رشید حافظ ابو عبد اللہ محمد المنجد بابن النقیم الجوزی سے باین مضمون۔

سوال

کہا کہ علماء ائمہ دین اوش شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی بلا و مصیبت اور مرض و غیرہ میں مبتلا ہوا۔
اور وہ یہ جانتا ہے کہ اگر سبب بلا میرے ساتھ ہمیشہ ہیگی تو میرے دین و دنیا میں سخت خلل انداز ہوگی اور
میں دونوں جہان سے گیا گذرا ہو جاؤں گا باین لحاظ اوس نے اس بلا کو اپنے نفس سے دفع کرنے میں
نہایت گہمی اور سعی کے ساتھ کوشش کی اور ہر طرح سے کوشش کی لیکن جون جون اوس نے
کوشش کی وہ آؤڑ بڑھتی اور سختی بڑھتی گئی اب اوس کے دفع کرنے کا کوئی سبب اور اوس سے نجات پانیکا
کیا طریقہ ہے ؟ خدا نے تعالیٰ اوش شخص پر رحم کرے جو کسی مصیبت زدہ کی مدد کے لیے اوشے کھڑا ہو
اور خدا بندہ کی مدد میں ہے جب تک وہ اپنے بہائی کی امداد و اعانت میں لگا رہتا ہے۔ اس بارہ میں
آپ ہمیں فتویٰ دیجیے خدا آپ کو اسکا اجر دے گا۔ شیخ رضی اللہ عنہ نے مذکورہ بالا سوال کے

جواب

میں لکھا احمد شد اما بعد صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ جناب نبی کریم

لوہوں نے فرمایا کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ لیں گے اور آپ سے اسکا تذکرہ نہ کر لیں گے اور جو حضور ارشاد کریں اوپر غور نہ کر لیں گے تب تک ان بکریوں کی تقسیم نہ کریں گے جب یہ قافلہ سفر سے لوٹ کر خدمت نبوی میں حاضر ہوا تو سارا واقعہ عرض کیا حضرت نے فرمایا تمہیں کیونکر معلوم ہو گیا کہ سورہ فاتحہ مشہور ہے زان بعد فرمایا تم نے بہت اچھا کیا بکریوں کو باہم تقسیم نہ کرو اور ایک حصہ ہمارا بھی قائم کرو۔ خلاصہ یہ کہ اس دوا لینے سورہ فاتحہ نے اس مرض کے دور کرنے میں فوری اثر ظاہر کیا۔ حتیٰ کہ گویا کبھی تھا ہی نہیں اور یہ نہایت ہل اور آسان تر علاج ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ کے ساتھ عمدہ اور اچھے طور پر علاج کرے تو شفا میں اس کے عجیب و غریب اثر اور حیرت انگیز تاثیر دیکھے۔ میرا قاعدہ یہ ہے کہ ایک دراز مدت تک مکہ خطر میں قیام نہ پیرا اور انشاء قیام میں طرح طرح کے امراض میں مبتلا رہا ہر چند کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن وہاں نہ تو کوئی طبیب ہی نہ دوا ہی دستیاب ہوئی۔ آخر کار میں نے سورہ فاتحہ سے اپنا علاج کیا اور اس کے عجیب و غریب تاثیر دیکھی ہر تو جو گرفتار مرض مجھے کوئی شکایت بیان کرتا میں اسے ہی علاج بتا دیتا خدا کی قدرت بہت لوگ اچھے ہو گئے اور جلد اچھے ہو گئے۔

لیکن یہاں ایک اور امر قابل غور اور لائق توجہ ہے وہ یہ کہ جو اذکار اور قرآنی آیات اور مانورہ دعائیں کہ حصول شفا کے لئے استعمال میں لائی جاتی ہیں اور بطریق منتر پڑھی جاتی ہیں وہ اگرچہ حقیقت میں مفید و شافی ہوتی ہیں لیکن ان میں فاعل کی قوت محبت اور اس کی تاثیر اور محل کا قابل ہونا شرط ہے یعنی توفیق محل قابل استعداد نہ ہوگا اور فاعل میں قوی محبت اور تاثیر نہ ہوگی اس وقت تک دعاؤں کا کوئی اثر مترتب نہ ہوگا۔ پس جب اس قسم کی آیتیں یا دعائیں محل میں لائی جائیں اور شفا حاصل نہ ہو تو جان لینا چاہیئے کہ یا تو فاعل کی تاثیر میں ضعف ہے یا محل لینے محل ناقابل ہے یا کوئی اور ایسا قوی مانع ہے جو حصول شفا اور دوا میں اثر کرنے کو منع کرتا ہے جیسا کہ ظاہری دواؤں اور امراض حسیہ ہے۔ اسباب کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات دوا جو مرض کو مفید نہیں پڑتی تو اسکا کہی تو یہ سبب ہوتا ہے کہ طبیعت دوا کو قبول نہیں کرتی اور کہی کوئی اور قوی مانع ہوتا ہے جو دوا اور تدبیر کے اقتضا اثر کو منع کیا کرتا ہے کس لئے کہ جب طبیعت پورے اور کامل قبول کے ساتھ دوا کو لیلیگی تو جسم اس فعل کے لحاظ سے خاطر خواہ منتفع اور شفا ہوگا۔ یہی حال دل کا سمجھنا چاہیئے کہ جب وہ منتر اور تلویدوں کو

پوری توجہ اور کامل قبول کے ساتھ لیلیا ہے اور عامل قابل نفس اور موثر بہت ازالہ مرض میں رکھتا ہے تو اس کا اثر فزائمت بہت ہوتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس دعا کردہ بات کے دفع کرنے اور مطلوبات کے حصول میں تمام اسباب میں ایک بڑا قوی سبب ہے لیکن گاہے گاہے اس کا اثر بھی مختلف ہو جاتا ہے اور شفا حاصل نہیں ہوتی اور اس کا یا تو یہ سبب ہوتا ہے کہ دعائیں فی نفسہ ضعف ہوتا ہے یا بنظر کہ دعا پسندیدہ خدا نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ظلم و تعدی کا ثبوت ہوتا ہے یا دعا کرنے والے کا دل نہایت ضعیف و کمزور ہوتا ہے اور دعا کے وقت اس کی جمعیت اور توجہ خدا کی طرف پوری پوری نہیں ہوتی ایسی حالت میں اسے اس مکان کے منزلیں سمجھنا چاہیے جو نہایت نرم و رست ہو اور یہ ظاہر بات ہے کہ اس مکان سے جو تیر نکلتے گا وہ خود بخود ضعف اورستی کے ساتھ نکلے گا۔ اور کبھی دعا کا اثر اس وجہ سے بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ کوئی مانع اجابت موجود ہوتا ہے مثلاً اکل و نام نہانہ و غلبہ اور دل پر گناہوں کا زنگ اور غفلت و سہو یا اہو و لعب کا استیلا و غلبہ جیسا کہ صحیح حاکم میں ابو ہریرہ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگو! تم اس حال میں خدا سے دعا کرو کہ اسکی قبولیت پر کامل یقین کرنے والے ہو اور معلوم کر لو کہ خدا غافل دل سے کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ یہ علاج (دعا) نہایت نافع و مفید ہے اور امراض کو جڑ سے اکھڑا دینے میں اپنا نظیر نہیں رکھتا بشرطیکہ دل خدا کی طرف سے غافل نہ ہو کیونکہ دل کی غفلت اس کی قوت کو ضائع و باطل کر دیتی ہے سیطرہ اکل حرام اس علاج کی قوت کو نہ صرف کمزور بلکہ ہل کر دیتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ابو ہریرہ سے واضح ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو! خدا پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے اس نے جس چیز کا حکم اپنے مقدس پیغمبروں کو فرمایا اسی کا حکم مسلمانوں کو بھی دیا۔ چنانچہ پیغمبروں کی نسبت یوں ارشاد ہوا کہ یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُنْوا مِنْ الصَّالِحِينَ اَصْلَحُوا اِلٰی مَا تَعْمَلُوْنَ عَلٰی سَبِيلِہِ لَعَلَّہُ یَسْمِعَہُ اِسْمَہُ پھر پاک اور ستہری چیزیں کہاؤ اور نیک عمل کرو تم جو کچھ کلم کرتے ہو میں اس سے خوب واقف ہوں اور مسلمانوں کی بابت یہ ارشاد ہوا یَا أَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَكْتُبُوا مِنْ کِتَابَاتِ مَا ہَذَا فَمَنْ کَتَبَ لِعِیْنِہِ لَعَلَّہُ یَسْمِعَہُ اِسْمَہُ جو ہمیں عنایت کیا ہے اس میں سے ستہری اور پاک چیزیں کہاؤ ان جود حضرت نے تمثیلاً اس شخص کا ذکر فرمایا جو دور دراز سفر کرتا اس کے بال پریشان اور غبار آلود ہوتے ہیں اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اونہا کر کہتا ہے یا رب یا رب حالانکہ اس کا کہنا حرام اور اس کا پینا حرام اور اس کا

لباس حرام ہوتا اور اس کا جسم حرام غذا سے پرورش پاتا ہے تو ایسے شخص کی دعا کس طرح قبولیت کا خلعت پہن سکتی ہے۔ عبد اللہ بن احمد نے کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ بنی ہاشم امیل پر کوئی بلا آگیا تو ٹوٹی اور وہ دعا کے لئے باہر نکلے۔ خدا نے اون کے بنی وقت پر وحی بھیجی کہ تم بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ اتنے میرے قہر و غضب کی آگ بھڑک اُٹھی ہے اور اس وقت میری طرف سے بجز لعنت اور دوری کے تمہیں اور کچھ نصیب نہیں ہو سکتا کیونکہ تم اپنا جسموں سے جنگل میں آئے ہو اور میری مقدس درگاہ میں اون ہاتھوں کو اُٹھاتے ہو جسے تم نے خونریزی کی ہے اور حرام چیزوں سے اپنے گھر پر تے ہو۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب طرح کہا نامادون نمک کے درست نہیں ہوتا اسی طرح دعا بغیر نیکی اور پاکدلی کے موثر نہیں پڑتی۔

فصل اول

دعا تمام دوائوں اور علاجون میں مفع اور مفید تر علاج اور بلا و مصیبت کی سخت دشمن ہے بلا کو مٹانے اور اوسکے دور کرنے میں اپنا نظیر نہیں رکھتی آفات کا جبکہ کر ٹوٹ پڑتا ہے تو دعا ہی اوسے نہایت دیتی یا خفیف و کمزور کرتی ہے اور اس سے پیشتر اوس کے نزول کو روکتی ہے۔ دعا ہی ہوس کا ہتھیار اور اوس کا بچاؤ ہے جیسا کہ حاکم اپنی صحیح میں حدیث علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے نقل کرتے ہیں کہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ایمان والوں کا ہتھیار دین کا ستون آسمان و زمین کا نور ہے دعا کے لئے بلا و آفت کے ساتھ تین مقام ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بلا سے قوی تر ہوتی ہے اور اس وقت وہ بلا کو جڑ سے اکھاڑ سکتی ہے دوسری یہ کہ اوس سے ضعیف و کمزور ہوتی ہے اس صورت میں بلا اوس پر غالب آتی اور بندہ تیر آفات کا نشانہ بن جاتا ہے لیکن باوجود ضعیف اور مغلوب ہونے کے یہی کہی اوس میں تخفیف کر دیتی ہے۔ تیسری یہ کہ دعا اور بلا دونوں باہم مقابلہ کرتیں اور ایک دوسرے کو بندہ دور کرنے میں کوشش کرتی ہیں۔ حاکم نے اپنی صحیح میں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتیاط و حذر۔ قضا و قدر سے ذرا بے پرواہ نہیں کرتی مگر دعا نزول بلا اور عدم نزول دونوں حالتوں میں مفید پڑتی ہے جو قوت بلا اُترتی ہے تو دعا اوس سے مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے اور پھر قیامت تک دونوں باہم مقابلہ کرتی رہتی ہیں۔ نیز حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے آیا ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو منزل بلا اور عدم نزول دونوں حالتوں میں نفع بخش ثابت ہوتی ہے تو بے بندگانِ خدا تم دعا کو ہر حال میں لازم پکڑے رہو۔ حدیث ثوبان میں

یون آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا دعا ہی ایک ایسی چیز ہے جو قضا و قدر کو روکنے میں زبردست قوت رکھتی ہے اور نیکی اور پاکدلی عمر کو بڑھاتی ہے۔ آدمی اپنے جرم و گناہ کو جسے جسکا وہ ترکب ہوا ہے رزق سے محروم و بے نصیب ہوتا ہے (صحیح حاکم)

فصل ۲

تمام دواؤں میں نافع اور مفید دوا۔ دعا میں عاجزی کرنا اور گڑبگڑ اگر جناب الہی میں اپنی حاجت پیش کرنا ہے۔ حدیث ابو ہریرہ میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا سے دعا نہیں کرتا اور اپنی حاجت کے متعلق اس سے سوال نہیں کرتا خدا اس پر غضبناک ہوتا ہے (ابن ماجہ)

حضرت انس سے مروی ہے کہ جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لوگو! تم دعا کرنے میں عاجز ہو کر نہ بیٹھو۔ کیونکہ کوئی شخص دعا کرنے کی وجہ سے ہلاک نہیں ہوتا ہے۔ (صحیح حاکم) اور اسی زہری وہ عروہ سے عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ دعا میں عاجزی و انکساری کرنے والوں اور گڑبگڑ کرنے کو دوست رکھتا ہے۔ امام احمد کی کتاب الزہد قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مروق نے کہا میں ایمان دار کی مثال بجز اس کے اور کوئی نہیں پاؤں کہ ایک شخص عمیق اور ناپید کنار دریا میں ایک لکڑی پر سوار ہے اور یارب یارب کہہ رہا ہے دعا کرتا ہے اس امید پر کہ خدا اسے غرق ہونے سے نجات دے۔

فصل ۳

جو آفتیں دعا کے اثر مترب ہونے کو مانع ہیں اون میں سے ایک بندہ کا مستعجل ہونا اور بلاتاخیر اثر قبولیت کے ظہور کا طالب ہونا اور قبولیت میں تاخیر ہو تو حسرت و افسوس کر کے تنگ دعا کرتا ہے یہ داعی یاوس شخص کے منزلیں ہیں جس نے زمین میں بیج ڈالا یا درخت لگایا اور اسکی حفاظت میں کوشش کر کے پانی دینے لگا اتفاق سے کہتی یا درخت نے اپنے درجہ کمال پر پہنچنے اور پہلنے پہونے میں تاخیر کی اسنے یاوس ہجر فقرا او سے چھوڑ دیا اور بھل و لے کار رکھا۔ حدیث ابو ہریرہ میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر شخص کی دعا قبول ہوتی ہے بلکہ طیکہ اس کے اثر ظہور میں جلدی کرنے والا ہو اور جلدی کرنے کے معنی یہی ہیں کہ داعی کہے میں نے دعا کی پھر دعا کی اور اسکی قبولیت کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا (بخاری) ابو ہریرہ سے یہی روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا بندہ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے

جبتیک کہ کسی گناہ یا قطع رحم کی بابت دعا نہیں کرتا اور جب تک استعجل نہیں ہوتا صحابہ نے عرض کیا حضور
 مستعجل ہونے کے کیا معنی ہیں فرمایا بندہ کا یہ کہنا کہ میں نے دعا کی بہر دعا کی مگر اثر قبولیت ظاہر نہیں ہوا۔
 بہر اوستحاح و افسوس کے ساتھ ترک دعا کرنا اسکا مستعجل ہونا ہے (صحیح مسلم) حضرت انس سے روای
 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ہمیشہ نیکی و بہلائی میں رہتا ہے جب تک جلد بازی نہیں کرتا صحتاً
 نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس طرح جلد بازی کرتا ہے فرمایا کہتا ہے میں نے دعا کی اور اسکا اثر قبولیت
 ظاہر نہیں ہوا (مسند امام احمد)

فصل ۴

جب حضور قلب و مطلوب پر پوری پوری جمعیت دعا کے ساتھ جمع ہو جاتی اور اجابت کے چھ وقتوں (یعنی
 اخیر ہفتائی رات - وقت افان - آذان و اقامت کا درمیانی وقت - قرض نمازوں کے پیچھے - جمعہ کے
 دن امام کے ممبر پر چڑھنے سے لیکر ادار نماز کے وقت تک - جمعہ کے روز نماز عصر کے بعد اخیر عشا
 میں سے کسی وقت کے ساتھ دعا موافقت کرنی نیز دلی خشوع اور خدا کے آگے تضرع انکسار کلمات
 رقت سے دعا کی جاتی ہے اور دعا کرنے والا ظہارت و پاکیزگی کے بعد قبلہ رخ ہونا اور خبابا ہی
 میں ہاتھ اٹھا کر خداوندی حمد و ثناء کے بعد اس کے برگزیدہ بندہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا
 اور اپنی حاجت پیش کرنے سے قبل توبہ استغفار کرتا ہے نیز خدا کی شہادت میں متوجہ ہو کر دعا میں اصلاح
 کرتا۔ اور مگر اگر سوال کرتا ہے پہر متعلقانہ لہجہ میں مؤدبانہ عرض کرتا اور رغبت و رہبت کے ساتھ دعا مانگا
 ہے۔ علاوہ ازیں بارگاہ الہی میں اوس کے مقدس اسماء و صفات اور توحید کا وسیلہ پیش کرتا اور دعا
 سے پہلے کچھ صدقہ بھی دیتا ہے تو اس قسم کی دعا قریب ہے کہ رد نہ کی جائے گی بالخصوص جبکہ اون دعا
 کے ساتھ شامل کر کے دعا مانگی جائے گی جنکی نسبت جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 وہ مظنۃ الاجابت میں یا اسم اعظم کو شامل ہیں چنانچہ اون میں سے بعض وہ دعائیں جو سنن اربعہ
 اور صحیح ابن جماعہ وارد ہیں یہاں نقل کی جاتی ہیں۔ حدیث عبد اللہ بن بریدہ میں آیا ہے کہ وہ اپنے
 باپ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہنے سنا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنِّیْ
 اَشْهَدُ اَنْکَ اَنْتَ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَلْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَیْسَ لَہٗ کُفُوٌ وَّلَمْ یُولَدْ وَاَنْتَ
 یٰحَیُّ یَاقَیُّوْمُ اَسْأَلُکَ بِہٖ اَنْ تَعِیْنَنِیْ فَرَمٰی اِس نے خدا کے ایک ایسے اسم کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب اوس کے ساتھ سوال

اسما بنت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خدا کا اسم اعظم ان دونوں آدمیان سے ہے وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاجِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اور رسول آل عمران کے آغاز اللہ لَآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ میں (ترمذی) ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوہریرہ بن ابی بن مالک ربیعہ بن عامر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لو کہ تم یادِ اجمالِ اَللّٰہِ کرنا کہ ساتھ دل متعلق پیدا کرو اور اوپر دعاؤں سے دعا کرو اور ہمیشہ لازم پکڑتے رہو۔ (مسند امام احمد۔ صحیح حاکم) ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت کا قاعدہ تھا کہ جب آپ کو کوئی اسمِ جلیل القدر کام پیش آتا یا پتے درجہ کا حزن و ملال ہوتا تو آسمان کی طرف سر اٹھاتے اور جب عینِ کوشش کرتے تو یا حَيُّ یا قَيُّوْمُ فرمایا کرتے (ترمذی) ترمذی میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ بھی آیا ہے کہ جب حضرت کو کوئی امر کرب و بے چینی میں ڈالتا تو آپ فرمایا کرتے یا حَيُّ یا قَيُّوْمُ یا قَدِيرُ یا قُدْرَتُكَ اسْتَفِيتُ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا اسم اعظم قرآن کی تین سورتوں میں ہے۔ بقرہ میں۔ آل عمران میں۔ طہ میں۔ قاسم کہتے ہیں میں نے ان تینوں کو تلاش کیا تو آپ نے الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ کو پایا (صحیح حاکم) سعید بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو وہ انہوں نے بددعا کی تھی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ الْبَيْتِ۔ مسلمان جس چیز کی حصول کے لئے ان کلمات سے دعا کرے گا خدا اس سے اسے ضرور قبول فرمائے گا (ترمذی۔ صحیح حاکم) ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے سعید سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاؤں جو تمہیں

تم میں سے کسی شخص پر عظیم الشان بلا ٹوٹے اور وہ اوس کے ساتھ دعا کرے تو خدا نے تعالیٰ بلا کو
 فوراً مائل سے وہ دونوں یعنی حضرت یونس کی دعا ہے (صحیح حاکم) صحیح حاکم میں معذرت سے
 یہ بھی روایت ہے کہ میں نے آنحضرت کو فرماتے سنا کہ کیا میں تمہیں خدا کے اسم اعظم کی خبر دوں
 سنلو وہ یونس کی دعا ہے۔ اس پر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ صرف یونس ہی کے ساتھ
 مخصوص ہے۔ فرمایا کیا تو نے خدا تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا **فَاَسْتَجِبْنَا لَهُ وَبَخَّيْتَهُ مِنْ الْغَمَقِ**
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ پس جو مسلمان حالت مرض میں چالیس مرتبہ یہ لفظ کہے گا **اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ**
سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ اور اس مرض میں فوت ہو جائے گا تو شہید کا ثواب دیا جائے گا اور اگر
 مرض سے اچھا ہو جائیگا تو اس کی سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شدت و کرب کے وقت یونس فرمایا کرتے تھے **اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ الرَّحِيْمُ**
اِنَّ اِلَهَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ
الْكَبِيْرِ (صحیحین) علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم
 دی کہ جب بیمار ہو کر بے ہوش ہو جاؤ تو یونس کہنا کروں **اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ الْحَكِيْمُ الرَّحِيْمُ** اَللّٰهُ
وَتَعَالٰى اَللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (مسند امام احمد) مسند امام احمد میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ
 بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی بچ و غم ہو چکا اور اوس نے یہ دعا
 پڑھی **اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ اِبْنُ عَبْدِكَ اِبْنُ اَمَةٍ اِنَّا صَبَّحْنَا بِكَ وَفَايَا نَسُودُ اِنَّا رَعَيْنَاكَ فَاِنَّا نَعُوْذُ بِكَ**
اَسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ رَحْمَةً وَرَحْمَةً لِّرَبِّكَ اَوْ عَلِمْتَ اَنَّ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَنْزَلَتْهُ
فِيْ كِتَابِكَ اَوْ اَسْتَأْذَنَتْ بِهٖ فِیْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَحِيْمًا قَلْبِيْ
وَتَنْوِرَ صَدْرِيْ وَتَجْعَلَ لِّیْ وَجْهًا بَاقِيًا۔

اور اگر بیمار ہو کر بے ہوش ہو جاؤ تو یونس کہنا کروں **اِنَّهُ لَا اِلَهَ اِلَّا اَللّٰهُ الْحَكِيْمُ الرَّحِيْمُ** اَللّٰهُ
وَتَعَالٰى اَللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (مسند امام احمد) مسند امام احمد میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ
 بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی بچ و غم ہو چکا اور اوس نے یہ دعا
 پڑھی **اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ عَبْدُكَ اِبْنُ عَبْدِكَ اِبْنُ اَمَةٍ اِنَّا صَبَّحْنَا بِكَ وَفَايَا نَسُودُ اِنَّا رَعَيْنَاكَ فَاِنَّا نَعُوْذُ بِكَ**
اَسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ رَحْمَةً وَرَحْمَةً لِّرَبِّكَ اَوْ عَلِمْتَ اَنَّ اَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ اَوْ اَنْزَلَتْهُ
فِيْ كِتَابِكَ اَوْ اَسْتَأْذَنَتْ بِهٖ فِیْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ اَنْ تَجْعَلَ الْقُرْاٰنَ الْعَظِيْمَ رَحِيْمًا قَلْبِيْ
وَتَنْوِرَ صَدْرِيْ وَتَجْعَلَ لِّیْ وَجْهًا بَاقِيًا۔

خدا اوس کے پیچ و خم کو ضرور دیکھتا اور اوس کی جگہ فرحت و خوشی بدلتا ہے صحابہ نے عرض کیا اے رسول خدا کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں فرمایا ہر سنینے والے اس کا سیکھنا سزاوار ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انبیاء میں سے جس نبی کو بھی کوئی شرت و سختی پہنچی اوس نے تسبیح کے ساتھ حجاب الہی میں دعا کی۔ حسن سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایک انصاری شخص تھا جس کی کنیت تھی ابو مغلطہ یہ شخص بہت بڑا تاجر رہتا اپنے مال سے ہی تجارت کیا کرتا تھا اور اردن کے مال سے ہی غرض کہ اس خاص فن میں شہرت کی حد تک نکل کر ضرب المثل کے مرتبہ کو پہنچ گیا تھا۔ اس کے علاوہ بڑا عابد و پیر گار تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ بہت مال و اسباب لیکر تجارت کے لئے نکلا ایک مقام پر اوسے ایک رہزن ملا جو مقتیانہ میں غرق تھا اور اس سے کہا جس قدر تیرے پاس مال ہے فورا مال دے کیونکہ میں تیرے خون کا پیا سا ہوں۔ ان اصحابی نے فرمایا کہ اگر تو میرے خون کی کا پیا سا ہے تو یہ اور بات ہے ورنہ تمام مال تیری نذر ہے۔ رہزن ہولاکہ مال تو میں لے ہی ہوں گا مگر تجھے بغیر قتل کیسے نہ چھوڑوں گا صحابی نے فرمایا کہ اگر تیرا یہ مقصد ہے تو مجھے اس قدر مہلت دے کہ چار رکعت نماز پڑھ لوں اوس نے کہا بہتر تجوڑ مہنا چاہتا ہے پڑھ لے انہوں نے وضو کیا چار رکعت نماز پڑھی اور آخری سجدہ میں اس طرح دعا کی۔

يَا دُودُ يَا دُودُ يَا فَخْرُ الْيَتَامَى يَا فَخْرُ الْيَتَامَى اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى الْيَتَامَى وَصَلِّ عَلَى الْيَتَامَى وَصَلِّ عَلَى الْيَتَامَى
لَا يُضَاهِي وَهُوَ رُكَّ اَلَّذِي مَلَكَ اَمْرًا كَانَ عَزَمَتِكَ اَنْ تَكْفِيَنِي هَٰذَا اَللّٰهُمَّ يَا مُغْنِيْ
يَا مُغْنِيْ اَخْسَنِيْ يَا مُغْنِيْ اَخْسَنِيْ انصاری تاجر یہ کہہ ہی رہا تھا کہ درخون کے جھنڈ
میں سے ایک سوار نمودار ہوا جس کے ماتہ میں ایک شاعر بہ تھا اور جب وہ اپنے گھوڑے کے دونوں کانوں کے
درمیان رکے ہوئے تھا جون ہی رہزن نے سوار کو آتے دیکھا یا اوس کی طرف متوجہ ہوا سوار نے دُعا اوس کے
ایک ہمالا مار کر زمین پر گرا دیا اور گردن جیم سے الگ کر کے صحابی کی طرف لے کر کہا سو۔ سے سر اٹھا۔ انہوں نے
کہا یہ زمان باب تمہرے قربان تم کون جو خدا آج تمہاری وجہ سے میری دعا، ہما میں جو ہے آسمان کا فرشتہ

لہذا دوستی کرتے ہوئے اسے عرض مجید کے ملک اسے اپنی مراد کہہ بنا کر ڈالنے والے میں تیری اوس عزت و
جلال کا واسطہ دیکر سہل کرنا ہو جس کا قصد نہیں کیا جاتا۔ پھر اوس ملک کا واسطہ دیتا ہوں جو فرسارم
نہیں لایا جاتا۔ اور تیرے اوس فرد کو ذریعہ ٹھہراتا ہوں جس نے بڑے عرش کی بنیاد میں بہر دی ہیں کہ تو
مجھے اس رہزن کی برائی سے بچالے اے فریادور دمیری فریاد کو پہنچے اے فریادورس میری فریاد کو پہنچ
اے فریادورس میری فریاد کو پہنچ +

یہ دن جب تو نے پہلی دفعہ دعا کی تو میں نے آسمانی دروازوں کی نہایت سختی کیساتھ کہنے کی آواز سنی اور چنانچہ دوسری مرتبہ دعا کی تو میں اہل آسمان کے چہنچہ کی آواز سنی۔ پہر جب تو نے تیسری دفعہ دعا کی تو مجھے کہا یہ دعا مکروہ ہے میں نے جناب الہی میں عرض کیا کہ خداوند مجھے ظالم کے قتل کی خدمت پر مقرر کرے چنانچہ مجھے حکم ہوا اور میں تیری مدد کو پہنچا۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حسن نے کہا کہ جو شخص وضو کر کے چار رکعت نماز پڑھے اور اس دعا کے ساتھ سوال کرے تو اس کا سوال قبول کیا جاوے گا خواہ وہ مکروہ ہو یا غیر مکروہ

فصل ۵

ہم بہت سی ایسی دعائیں پاتے ہیں جنکے ساتھ ایک قوم دعا کرتی ہے اور وہ خداوندی درگاہ سے قبولیت کا خلعت پہنتی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس دعا میں داعی کی ضرورت اور توجہ علی ہدٰی یا اس دعا سے پیشتر کوئی نیکی اس سے ظہور میں آچکتی ہے جسکے صلہ میں قدر دانی میں خدا تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے یا دعا وقت اجابت کے موافق پڑھائی ہے یا ان باتوں کے سوا اور دعا ایسی ہو جاتی ہے جس سے دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے مگر ناواقف و جاہل لوگ فوراً گمان کر بیٹھتے ہیں کہ ہونہو اس دعا کے الفاظ میں کوئی خاص اثر اور سبب مخفی ہے یہ ہو جس سے اس کی حاجت فوراً بر آئی جاہل یہ خیال کر کے صرف اس دعا کو لے لیتا ہے اور جو باتیں اس داعی کو دعائیں مقترن و شامل بہتیں سب کو نظر انداز کر دیتا ہے اسی مثال بعینہ ایسی ہے کہ ایک شخص نے کسی مفید و فائدہ مند دعا کا ایسے وقت میں استعمال کیا۔ اور ایسے طریقہ پر عمل میں لایا جو اس کے لائق نہ تھا چنانچہ اس سے خاطر خواہ نتیجہ ہوا یہ دیکھ کر ایک اور شخص گمان کر بیٹھا کہ صرف اس دعا کا استعمال ہی حصول مطلوب کے لئے کافی دوائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اسے اس اقتباس و انکشاف کرنے میں سخت دھوکا ہوا اور مخالطہ میں پڑ گیا اور یہ ایک ایسا مقام ہے جس میں بہت سے لوگوں کو غلط اور دھوکا واقع ہوا ہے بھلہ اونکے ایک صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو غایت اضطراب کے وقت ایک قبر کے پاس دعا کر نیکا اتفاق پڑا اور اس کی دعا مقبول ہو گئی یہ دیکھ کر جاہل گمان کر بیٹھا کہ ہونہو کوئی سر فریبی میں ہو حالانکہ اس سے بالکل معلوم نہیں کہ ہر اضطراب اور خدا کی خدائیں

صدق التجا میں ہے پس جب یہ دونوں باتیں خدا کے گہروں میں سے کسی گہر میں حاصل ہو چکی تو بفضل پسندیدہ خدا ہوں گے۔

فصل ۴

و عا میں اور استعاذے ہتیار کے منزلہ میں ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ ہتیار کا اثر صرف او کی تیزی کی وجہ سے ظہور میں نہیں آتا بلکہ ماسے کی وجہ سے آتا ہے۔ تو جب ہتیار کامل ہوگا یعنی اس میں کسی طرح کی خرابی اور غیب نہ ہوگا اور اسلحہ دار کا بازو بھی قوی اور مضبوط ہوگا اور بالذات مضبوط ہوگا تو دشمن کو پورا صدمہ پہنچا سکیگا۔ اور اگر ان تین باتوں میں ایک بات بھی معدوم ہوگی تو تاثیر میں ضرور تخلف واقع ہوگا علیٰ ہذا التعلیل اگر وہ عافی نفسہ ناقابل ہے یا داعی اپنے دل و زبان سے پورے طور پر دعائیں بہت مصروف نہیں کرتا یا کوئی چیز مانع احاطت ہے تو اس کا بھی اثر ظاہر نہ ہوگا۔

فصل ۵

اس مقام پر ایک مشہور سوال ہے وہ یہ کہ آدمی جس چیز کی دعا مانگتا ہے وہ دو حال سے غفلت نہیں یا تو اس کی قسمت میں مقدر ہوئی ہوگی یا نہیں اگر مقدر ہو چکی ہے تو اس کا وقوع ضرور ہوگا خواہ دعا کرے یا نہ کرے اور اگر مقدر نہیں ہوئی ہے تو واقع نہ ہوگی خواہ اس کی نسبت سوال کرے یا نہیں چنانچہ ایک گروہ نے اس سوال کو صحیح مانکر دعا کرنا مطلقاً ترک کر دیا اور اس بات کا قائل ہو گیا کہ دعا کرنے میں کوئی فائدہ نہیں حالانکہ یہ لوگ باوجود اس کے کہ کثرت سے جہل و گمراہی کے جنگل میں سرگرداں ہیں باہم متناقض ہی ہیں کیونکہ انکے مذہب کی موافقت تمام اسباب کے معطل و بیکار ہونے کو واجب کرتی ہے انکے جواب میں صرف اس قدر کہنا کافی ہوگا کہ سیری اور سیرالی اگر تمہاری قسمت میں مقدر ہو چکی ہیں تو وہ دونوں تمہیں ضرور حاصل ہو کر رہیں گی خواہ تم کہنا مانگنا یا نہ کہناؤ۔ پانی پو یا نہ پو۔ اور اگر یہ دونوں تمہارے مقدر میں نہیں ہیں تو میسر نہ ہو چکی خواہ کہاؤ پو یا نہ پو یا نہیں۔ اس طرح اولاد اگر تمہارے لیے مقدر ہو چکی ہے تو ضرور ہوگی لی لی اور باندی سے ہم بستر ہو یا نہ ہو اور اگر مقدر میں نہیں ہے تو کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ بہر نکاح کرنے اور لونڈی خریدنے کی کچھ حاجت نہیں۔ اسی طرح دور تک چلے جاؤ پس غور کرنا چاہئے کہ اس قسم کے لوگ عاقل ہیں یا دیوانے آدمی ہیں یا حیوان بلکہ ذراتِ مٹی جیگا تو صاف واضح ہو جائے گا کہ حیوان سے پی بدتر ہیں۔ کس لیے کہ حیوان اور اسباب کی

مباشرت پر مجبور و مخلوق جیسے اونکی زندگی اور قوام حیات وابستہ ہے اور جب یہ ہے تو حیوانات ان لوگوں سے زیادہ عقلمند و سمجھ دار ہیں اور یہ انعام بلکہ اوستی بھی زیادہ گمراہ اور نادان ہیں۔ پہر ان ہی میں سے بعض نے اپنی دانشمندی کا اظہار کر کے کہا ہے کہ دعائیں مشغول ہونا محض عبادت گزاری ہے جس پر خدا تعالیٰ بڑا کرنے والے کو ثواب عنایت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ حصول مطلوب میں اس کے لئے حقیقت میں کوئی تاثیر ہوتی ہے یعنی دعا کا اثر تو کچھ ہی نہیں ہوتا البتہ ایک طرح کی عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔ ان دانشمندی اور فرزندانہ روزگاروں کے نزدیک دعا کرنے اور اس سے باز رہنے میں ذرا فرق نہیں اور حصول مطلوب کی تاثیر میں بل و زبان کو کوئی علاقہ نہیں۔ ان دونوں فرقوں کے علاوہ ایک اور تیسرا فرق ہے جو ان ہی زیادہ دانشمند اور تجربہ کار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دعا صرف ایک علامت ہے جسے خدا تعالیٰ نے قصار حاجت کی نشانی قرار دی ہے تو جب آدمی دعا کرنے کی توفیق دیا جاتا ہے یہ اس کے لئے علامت اور اسباب کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی اس کی مثال یوں سمجھئے کہ جب تم جاڑے کے موسم میں ہنڈی گھٹا دیکھتے ہو تو معلوم کر لیتے ہو کہ یہ بارش ہونے کی علامت و دلیل ہے۔ نیز وہ یہ بھی کہتے ہیں کطاعات پر جو ثواب مترتب ہے اور کفر و معاصی پر عذاب تو یہ بھی ثواب و عقاب کی محض علامت ہیں یعنی طاعات ثواب ملنے کی علامتیں اور کفر و معاصی عذاب پانے کی نشانیاں ہیں کیونکہ کطاعات اور سہ طرح کفر و معاصی ثواب و عذاب کے اسباب ہیں۔ علیٰ ہذا اہل ایمان ان لوگوں کے نزدیک کسی چیز کا ٹوٹنا جو توڑنے پر موقوف ہے اور جلنا جو جلاتے پر مترتب ہے اور روح کا نکلنا جو قتل کی وجہ سے ظہور میں آتا ہے نہ تو یہ سبب ہی ہیں نہ ان چیزوں میں اور جو ان پر مترتب ہوتی ہیں ان میں کسی طرح کا ارتباط ہی ہے بلکہ صرف اقتران عادی ہے نہ تاثیر سببی۔ پس یہ لوگ اس پہل اور بے سربا انتقاد کی وجہ سے مذہب حق سے گھوسن دور جا پڑے ہیں اور حس عقل۔ تشرع۔ فطرت اور تمام عقلی مخالفت برکلمتہ ہو گئے ہیں۔ بلکہ عقلا کو اپنے اوپر ہنسواتے ہیں۔ حق و صواب بات یہ ہے کہ اس مقام پر ایک تیسری قسم ہے جسے مسائل نے دکھ نہیں کیا یکہ جو چیز آدمی کی قسمت میں مقدر ہوئی ہے وہ اسباب کے ساتھ مقدر ہوئی ہے جس میں ایک سبب و عالمی ہے۔ ہم جہان سے جہان تک خیال دوڑاتے ہیں کوئی مقدر ایسا نہیں پانے جو سبب مجرد اور خالی ہو بلکہ ہر مقدر کو مقدر یا سبب دیکھتے ہیں پس جب بندہ سبب کو بجا لائے مقدر و واقع ہو سکے گا اور جب سبب سے کنارہ کشی کرے گا مقدر منتفی ہو گا۔ مثلاً سیری اور بیری

کہا ہے اپنے کسے ساتھ مقدر ہے اولاد کا ہونا محنت سے ہم بتر ہونے کے ساتھ مقدر ہے کہبتی کی پیداواری بیج کے ساتھ مقدر ہے جوان کی روح کا نکلنا ذبح کرنے کے ساتھ مقدر ہے۔ علیٰ ہذا القیاس جنت میں داخل ہونا نیک اعمال کے ساتھ مقدر ہے۔ دوزخ میں پڑنا بڑے کاموں کے کرنے کے ساتھ مقدر ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ تیسری قسم حق ہے جس سے سائل محروم و بے نصیب رہا اور اسکی توفیق نہیں دیا گیا۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ دعا تمام اسباب میں ایک بڑا قوی سبب ہے اور جب دعا کی وجہ سے اوپر کا وقوع مقدر ہے جسکی آدمی دعا مانگتا ہے تو اب یہ کہا ہرگز درست نہیں کہ دعا میں کوئی فائدہ نہیں جیسا کہ یہ کہا صحیح نہیں کہ کہا ہے اپنے اور تمام احکامات کے اور عمل بجالانے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ بات اچھی طرح ثابت ہو گئی اور آئندہ ثابت ہو جائے گی کہ دعا سے بڑا بکر کوئی سبب زیادہ مفید و نافع اور حصول مطلوب میں کامیاب کرانے والا نہیں ہے۔

چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم ساری امت میں خدا اور رسول کے احکام سے زیادہ واقف اور دینی امور میں فقیہ ترین تھے اس لئے وہ اس سبب اور اس کے شرائط و آداب میں اور لوگوں کی نسبت بہت زیادہ متشکک کرتے تھے حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم کا قاعدہ تھا کہ اسی شخص کو وسیلہ اور قوی سبب کے ساتھ اپنے دشمنوں پر طالب مدد ہوتے تھے باوجودیکہ انکے ہاتھ میں انکا عظیم الشان اور جبار لشکر کی کمان تھی۔ آپ صحابہ سے فرمایا کرتے تھے اپنی کثرت کی وجہ سے مدد نہیں کیئے جا سکتے البتہ آسمان کی طرف سے مدد کیئے جا سکتے ہو۔ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں حاجت برکری اور قبولیت کی آرزو نہیں کرتا بلکہ دعا کی خواہش اور اپنا حال جناب الہی میں عرض کرنے کو دوست رکھتا ہوں کیونکہ جب دعا کا الہام ہوگا تو اس کے ساتھ اجابت و قبولیت خود بخود حاصل ہو جائیگی۔ کسی شاعر نے اس مضمون کو کیا خوب نظم کیا ہے

لَوْ لَمْ تَرُدِّ بِلَ مَا رَجَوْا ظَنِبُوا مِنْ جُودِ كَلْبِكَ مَا حَلَّتْ فِي الطَّلِبَاءِ تَوْجُوهٌ دَعَاكَ الْهَامُ كَرْتَابِي أَوْ سِي
اجابت اور اثر قبولیت کا ظہار مقصود ہوا کرتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَدْعُوْنِي
اَسْتَجِبْ لَكُمْ فَاِذَا دَعَا عَبْدِي عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيْبٌ اُرْجِيْبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِي اِذَا دَعَا عَنِ حَضْرَتِ ابُو بَرزِئَةَ كِي حَدِيْثِ مِيْنِ اَيَا هِيْ كَرَسُولِ خَدَا حَصِيْلَةَ اِسْمِ عَلِيٍّ وَسَلْمَةَ

۱۵ ترجمہ سے دعا کرو میں قبول کروں گا ۱۵ اور جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو کہہ دو میں قریب ہوں جب کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اسکی دعا قبول کرتا ہوں ۱۲ ÷ ۱۲

۴۵ جب اونہوں نے سرکشی کی اور جس سے منہ کئے گئے تھے اوس سے ٹکڑ کیا تو ہم نے اودھین کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ ۴۶ جب اونہوں نے ہمیں جو بخیل دلائی تو ہم نے بدلایا۔ ۴۷

یہ جو شے مرد و عورت کے دونوں ہائے کائنات ڈالو۔ اون کی گرفت کے بدلے۔ کیونکہ یہ خدا کی طرف سے اون کے لئے عرصت ہے۔ ۱۲ + ۱۲ + ۲ + ۲

اس کے نظائر ہی قرآن میں بکثرت موجود ہیں اور گاہے حرف لاء سے بھی بات پیدا ہوتی ہے جو جزا پر دلالت کرتا ہے کقولہ تعالیٰ فَتَمَّا اسْتَوْفَا اِشْقَمْنَا کَیْ اِنِّیْ اَوْرَاسُ کَیْ مَعْمُولٍ سے یہ مضمون حاصل ہوتا ہے کقولہ تعالیٰ اَتَمُّ کَاذِبًا اَیْسَا عُوْنٌ فِی الْخِیْرَةِ اَیْ خُلْدِہُمْ اَتَمُّ کَاذِبًا اَوَّمَسُوْہُ فَاَعْرِضْہُمْ اَعْمٰیہُمْ کَیْ حَرْفِ کُوْنَا کے ساتھ جو اپنے ماقبل کو مابعد سے مترتب کرنے پر دلالت کیا کرتا ہے۔ کقولہ تَعْلٰوْہُ اِنَّہٗ کَانَ مِنْ الْمُسٰحِقِیْنَ لَیْسَ فِیْہِمْ اِلٰی یَدْرِیْجَعُوْنَ کبھی تو کے ساتھ جو شر و پر دلالت کرتا ہے کقولہ تعالیٰ وَکُوْنَا اَتَمُّ فَعَلُوْہُ اَمَّا یُوْحٰیظُوْنَ بِہِ لَکَانَ خِیْرًا اَلْهٰذَا الْغَرَضُ تَامِ قُرْآنِ مجید میں اول سے لیکر آخر تک یہ مضمون بالتقریر موجود ہے کہ جزا کا ترتیب پہلانی بُرائی پر اور احکام کو نیک و امر یہ کا ترتیب اسباب پر ثبات ہے اور نہ صرف جزا اور احکام کو نیک کا ترتیب بلکہ دین و دنیا کے احکام اور ان کے مصلح و مفاسد کے احکام اسباب و اعمال پر ترتیب میں اور جو شخص اس سلسلہ کو سمجھے گا اور جیسا کہ چاہیے اس میں تامل و غور کرے گا وہ بہت کچھ اس سے فائدہ اٹھائے گا اور اپنے جہل و عجز اور تفریط و تقصیر کی وجہ سے تقدیر آہی پر ذرا بہرہ و فکرمند ہو کر لگا بہرہ اور سکا توکل و عجز توکل ہو گا بلکہ فقیہ اور بہت بڑا فقیہ وہ شخص ہے جو قدر کو قدر کے ساتھ رد کرے اور قدر کو قدر کے ساتھ دفع کرے اور قدر کا قدر کے ساتھ مقابلہ کرے بلکہ اخیر اسکے آدمی کو زندگی بسر کرنا ہی ناممکن ہے کیونکہ یہ کہ یہاں ٹھنڈک۔ خوف و خطر اور خدا کے انواع و اقسام سب قدر کیساتھ وابستہ ہیں اور تمام مخلوق اس قدر کو دفع کرنے میں کوشش کرتی ہے اس سبب خدا تعالیٰ جن لوگوں کو توفیق دیتا اور اپنی ہدایت کا الہام کرتا ہے وہ اخروی سزا کی قدر کی توبہ اور ایمان اور نیک اعمال کی قدر سے دفع کرتے ہیں پس یہی وہ قدر ہے جس سے دنیا میں خوف دلایا گیا ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ خدا نے دو جہان ایک اور اکیلا ہے اور اس کی حکمت ہی ایک ہی ہے اور جب یہ ہے تو یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ اس کی بعض حکمت بعض کو منافع اور ایک دوسرے کی مصلحت ہو۔ خلاصہ یہ کہ یہ سلسلہ تمام مسائل سے اشرف و افضل ہے لیکن ہر شخص کے نزدیک نہیں بلکہ اس شخص کے نزدیک جو اس کی قدر پہچانے اور کما حقہ رعایت کرے لیکن اس مقام پر دو امر قابل بحث اور لائق توجہ ہیں جن سے آدمی کی سعادت و فلاح کی تکمیل ہوتی ہے۔ پہلا امر یہ ہے کہ آدمی کو خیر و شر کے اسباب کی تفصیل معلوم کرنا

۱۔ کیونکہ وہ پہلا نبیوں میں جلدی کرتے ہیں ۲۔ کیونکہ وہ ہری قوم پر ہی قوم ہے اور نبیوں کو غرق کر دیا ۳۔ اگرچہ پس ترجیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو قیامت تک پھیل کے پتہ میں نہ ہتے ۱۲۔ اور اگر وہ نصیحت پر عمل کرتے تو ان کے لیے بہتر تھا

چاہیے اور اسے اس بارہ میں اس چیز کے ساتھ بصیرت حاصل ہونا چاہیے جسے وہ دنیا میں مشاہدہ و محسوس کرتا اور
 جس کا خود یا اس کا غیر تجربہ کرتا یا گذشتہ امتوں کی قدیم و حدیث تاریخی واقعات سننا ہے اور اس میں سب سے
 زیادہ فائدہ مند اور نفع بخش بات قرآن میں گہرا غور کرنا ہے کیونکہ اس بارہ میں اکمل و جوہر کفیل ہے
 اور اس میں خیر و شر کے تمام اسباب بطریق تفصیل و توضیح بیان ہوئے ہیں اس کے بعد سنت کا درجہ
 ہے کس لئے کہ وہ قرآن کی بہن اور وحی ثانی ہے۔ جو شخص ان دونوں کی طرف عنان توجہ مبذول کرے گا
 توبہ و توبہ و توبہ سے غافل ہو جائے گا اور اس سے خیر و شر اور نہ صرف خیر و شر بلکہ اس کے اسباب
 اس طرح کہو لکھ کر کہا میں گے گویا آنکھ سے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد جب تم گذشتہ امتوں کے تاریخی
 واقعات کو غور میں ڈوبی ہوئی نظروں سے دیکھو گے اور خدا کے فرمانبرداروں اور مجرموں کے بارہ میں
 جو ایام ائمہ ثابت ہو چکے ہیں ان میں تامل کرو گے تو یہ تمہاری اس معلومات کی موافقت کرے گی
 جو تم نے قرآن و حدیث سے حاصل کی ہے اور جن باتوں کی خبر خدا نے دی ہے یا وعدے کیے ہیں ان کی
 تفصیل کو آنکھوں سے دیکھو گے اور خدا کے وہ افاقی دلائل تمہیں معلوم ہو جائیں گے جو صراحت کے
 ساتھ اس بات پر دلائل کرتے ہیں کہ قرآن حق ہے۔ رسول حق ہے۔ خدا نے جن چیزوں کا وعدہ دیا
 وہ بالضرور پورے ہونے والے ہیں۔ غرض کہ تاریخ اور جزئیات کی تفصیل و توضیح اور خیر و شر کے
 ان اسباب کلیہ کا آئینہ ہے جسے خدا رسول نے ہمیں معلوم کرایا۔

فصل ۸

دوسرا امر یہ ہے کہ آدمی نفس کے مغالطہ سے بچے اور ان ظاہری اسباب پر مغرور نہ ہو اور یہ امر
 حقیقت میں تمام امور سے اہم بالشان اور اہم امر ہے کیونکہ انسان اس بات کو پہچانتا۔ اور ضرور
 پہچانتا ہے کہ غفلت اور معصیت ان اسباب میں سے ہیں جو اسے دنیا و آخرت میں ایذا دہ اور ضرر
 رسان ہیں لیکن با انہیں بہرہ اور اس کا نفس کہی تو اسے خدا کے مغفرت و عفو پر کبھی زبانی توبہ و
 استغفار کے محفل پہنچنے پر کبھی سجدات کے کرنے پر۔ گاہے علم پر۔ گاہے قدر کے ساتھ سجدت کی پٹ پر
 گاہے اشتباہ نظر پر اور گاہے اکابر کی اقتدا کے بہرہ و سہ پر مغالطہ دیتا اور ان باتوں پر توکل
 کرنے کی وجہ سے دھوکا دیتا ہے۔ بہت آدمیوں کا تو یہ خیال ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ناشائستہ
 فعل کا مرتکب ہو پھر خدا سے بخشش مانگے تو اس کا یہ گناہ دور ہو جاتا اور استغفار کے سبب سے

اس جرم سے راحت پانا ہے۔ خاص مجھے ایک ایسے شخص نے توفیق کی طرف منسوب ہوا کہا اور ہدایت ہوا
 و دلیری سے کہا کہ جب میں کوئی ناجائز حرکت کر بیٹھا اور دانستہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہوں پہراؤ سکے
 بعد سود فقہ سبْحَانَ اللہ و بحمدہ کہتا ہوں تو میرے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں کیونکہ جناب نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دن میں ست سو مرتبہ سُبْحَانَ اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو اس کی خطائیں میٹ
 دی جاتی ہیں۔ اگرچہ وہ دریا کے جہاگ برابر کیوں نہوں۔ اس طرح مکہ کے باشندوں میں ایک شخص
 نے مجھ سے کہا کہ ہم میں سے جب کوئی شخص کسی حرکت ناجائز کا مرتکب ہو پہرہ لکیر کے خانہ کعبہ کا دس
 بار طواف کرے تو یقینی طور پر اس کے سارے گناہ مٹ گئے۔ علیٰ ہذا القیاس ایک اور شخص نے
 مجھ سے یہ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ گناہ کر کے کہتا ہے اے میرے گناہ کا
 مرتکب ہوا ہوں تو مجھے بخش دے تو خدا اس کا گناہ بخش دیتا ہے پہرہ کچہ و نون توقف کر کے دوسرا
 گناہ کرتا اور کہتا ہے میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں تو مجھے معاف کر دے خدا سے بزرگ و برتر فرمانا ہے میر
 ہ مذہ نے معلوم کر لیا کہ اوس کا کوئی ایسا پروردگار ضرور ہے جو گناہ کو بخشتا ہے اور اوپر مواخذہ کرتا ہے
 لہذا میں نے اپنے بندہ کو بخش دیا اب وہ جو چاہے کرے۔ اس حدیث کو تمام کر کے اوستے مجھ سے کہا کہ مجھے اسمین
 ذرا شک نہیں کہ میرا ایک پروردگار ہے جسکی صفت گناہ بخشنا اور اوپر مواخذہ کرنا ہے۔ تو اس قسم
 کے جاہل لوگ لصوص۔ جا کے ساتھ متسک کرتے اور اوپر توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب انہیں
 گناہوں کے کرنے اور ان میں مہلک ہو جانے کی وجہ سے عتاب کیا جاتا اور شرمایا جاتا ہے تو خدا کی
 وسیع رحمت و مغفرت اور لصوص رہا بیان کر کے کہیں قائل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے
 جہل و حماقہ کے اسباب میں بہت سی عجیب غریب قول مشہور ہیں کوئی کہتا ہے س وَکَذَّوْا مَا اسْتَعْلَمْتُمْ
 مِنَ الْخَطَايَا ۚ ذَٰلَکَ اَنَّ الْغَفْلَةَ دَرَسُوا عَلٰی کِی دینہ یعنی جبکہ تیری پیشی ایک کریم اور رحیم بادشاہ
 کے سامنے ہوتی ہے تو جہان تک بن پڑے گناہ کر لے۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ گناہوں سے بچنا اور جرموں
 سے پاک صاف رہنا خدا کی وسیع و گدازدہ عفو سے جاہل رہنا ہے۔ کوئی کہتا ہے گناہوں کا ترک کرنا
 مغفرت الہی پر گستاخانہ جرات کرنا اور اسے حقیر و ذلیل جاننا ہے۔ محمد بن حرم کا بیان ہے کہ میں نے
 ابن میں سے ایک شخص کو یہ دعا کرتے دیکھا۔ ”خداوند امین عصمت اور ترک گناہ سے پناہ مانگتا ہوں۔“ پہر
 ان غرور و انفس و شیطان کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں سے بعض لوگ تو مسئلہ حیر سے متسک

گرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جزدہ بے اختیار محض ہے وہ اپنی طیش سے کہی کہ نہیں کر سکتا بلکہ گناہوں کے کرنے پر مجبور ہے اور بعض مسئلہ ارجاز سے دھوکے میں پڑ کر کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اعمال کو ایمان میں کچھ دخل نہیں اور اکیسے شخص کا ایمان جو تمام لوگوں سے فسق و فجور میں بڑا ہوا ہے جبریل علیہ السلام کے ایمان کے مانند ہے اور بعض لوگ وہ ہیں جو فقر اور مشائخ اور صالحین کی محبت پر مغرور اور ان کے مزارات پر بکثرت آمد و رفت کرنے اور ان سے عجز و انکسار کرنے اور ان کی شفاعت کرانے اور خدا کی جناب میں انہیں وسیلہ و ذریعہ ٹھہرانے اور اونچی اوس حرمت و عزت اور حقوق کا واسطہ دیکر سوال کرنے کے سبب سے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جو خدا کی درگاہ میں ثابت ہیں اور بعض جہلا اپنے آبا و اجداد پر مغرور ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ خدا کے نزدیک اونکا بڑا رتبہ ہے اور وہ خدا کے پیارے بندے ہیں تو بدو ہماری خلاصی کرائے اور ہمیں چین نہ پڑے گا جیسا کہ سلاطین و بیا کے درباروں میں اس امر کا مشاہدہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اپنے فرزندوں اور اقارب کا گناہ اپنے خواص کی ادنی سفارش سے معاف کر دیتے ہیں اور جب اون میں سے کوئی شخص کسی خطرناک امر میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اوس کے باپ یا اپنی قدر و منزلت کے وسیلہ سے اوسے اوس خطرناک موقع سے چھوڑا لیتے ہیں اور بعض لوگ اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ خدائے عز و جل ہم پر عذاب کرنے سے بالکل غنی اور بے پروا ہے ہم پر عذاب کرنے سے اوس کی ملک میں کوئی چیز بڑھ نہیں جاتی اور رحمت کرنے سے اوس کے ملک میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوتی یہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی رحمت کی سید ہو کے اور انتہا درجہ کے محتاج ہیں اور وہ تمام غنیوں سے بڑھ کر غنی ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ اور کوئی مسکین فقیر پانی کے ایک گھونٹ کا محتاج اور ایک ایسے شخص سے ایجا کرنا چاہیں کہ گھر میں پانی کے دریا بہہ رہے ہوں تو وہ کہی اس محتاج سے پانی کے ایک گھونٹ دینے سے دریغ کرے گا اور جب یہ ہے تو خدائے تعالیٰ پلے درجہ کا کریم اور انتہا درجہ کا سخی ہے پھر اسکے ساتھ ہی خفرت سے اوسکی ملک میں کسی طرح کی کمی اور عذاب سے کسی قسم کی بیشی نہیں ہوتی وہ اگر ہمارے ساتھ لیا کرے تو کوئی تعجب کی بات ہے اور بعض ناعاقبت اندیش اپنے فہم فاسد کی وجہ سے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں وہ قرآنی لفظوں اور سنت کے ظاہری مضامین استدلال کر کے ان پر پورا پورا ہوسہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مثلاً بعضوں کا خدا کے اس قول پر پورا ہوسہ ہے وَكَسُوفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کرتا ہے

غفریب خدا تجھے وہ پیسہ زین عنایت کرے گا کہ تو اس سے راضی ہو جاوے گا۔ اور حدیث سے یہ بات پتا
 ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ جب تک آپ کی امت میں کا ایک شخص ہی دو نرخ میں باقی رہے گا آپ کہہ ہی
 راضی نہ ہوں گے۔ حالانکہ یہ ان لوگوں کا نہایت جہل اور پیغمبر خدا پر صریح جھوٹا ہونا ہے کیونکہ جس
 مابت میں خدا کی رضا مندی ہوگی حضرت پیغمبر اوی میں رضا مند ہونگے اور خدا کی رضا مندی اتنی
 ہوگی کہ ظالم و ستمگار۔ فاسق و بدکار۔ خائن و منفرد۔ کبیر و گناہوں پر اصرار کر خواہے مقلاتے خدا
 ہوں اور اپنی بدکرداریوں کی سزا ٹہنگیں پس حضرت پیغمبر کی شان اس سے بہت عالی ہے کہ خدا
 تعالیٰ کی نارضا مندی پر اپنی رضا مندی ظاہر کریں اسبطرح بعض لوگ خدا تعالیٰ کے اس قول
 بہرہ کرتے ہیں۔ (اِنَّ اللّٰهَ يَعْضُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) (خدا تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے) اور یہاں
 غایت درجہ کا جہل ہے کیونکہ تمام گناہوں میں تو شرک ہی داخل ہے وجہ یہ کہ وہ سب گناہوں کی جڑ
 اور ادون کا اصل الاصول ہے اور جب یہ ہے تو ان لوگوں کے نزدیک شرک ہی قابل مغفرت ہے
 حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ آیت باتفاق علما تائین کے حق میں ہے اور یہ بات بہت ٹھیک ہے کہ
 ہر تائب کا گناہ کوئی سبھی جو بخشد یا جاتا ہے اور اگر آہ مذکورہ غیر تائبوں کے حق میں مانی جائیگی
 تو جس قدر وعید کی نصوص میں سب باطل ہو جائیگی اور اسکے علاوہ اون صحیح حدیثوں کا ابطال
 لازم آئے گا جس نے ثابت ہوتا ہے کہ موحّد لوگ شفاعت کی بدولت دوزخ سے نجات پائیں گے۔ ان
 معزورون کا یہ کہنا ان کے قلت علم و فہم پر دلالت کرتا ہے کس لئے کہ خدا تعالیٰ نے اس آیت
 میں جب عام طور پر یہ ایشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخشد دیتا ہے تو صاف معلوم ہوا
 کہ مراد تائبین ہیں اس لئے سورہ نسا میں تقيّد و تخصیص کی اور فرمایا (اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ
 بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) واضح طور پر جتا دیا گیا کہ شرک قابل بخشش نہیں ہے البتہ
 اسکے علاوہ اور گناہ اس قابل میں کہ بخشد دے جائیں۔ اور اگر یہ آیت ہی تائب کے حق میں مانی
 جائے تو شرک اور اسکے علاوہ اور گناہ میں کوئی فرق نہیں رہا۔ علیٰ ہذا العتیاں بعض جہال
 خدا تعالیٰ کے اس قول پر معزور ہو گئے ہیں۔ یا اَللّٰهُمَّ اِنِّ لَنَا ذُنُوبًا كَثِيرًا لَا نَعْلَمُ بِهَا شَيْئًا اَلَا تُرِيْهُمُ
 (یعنی اے آدمی تجھے اپنے بزرگ و کریم پر وہ دغا کر کے ساتھ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا) وہ کہتے
 ہیں ہمیں خدا کے کرم و بخشش نے دھوکے میں ڈال دیا ہے حالانکہ یہ بھی ایک نہایت ہی فتنہ

جہل ہے خدا کے کرم و بخشش نے اسے دھوکے میں نہیں ڈالا بلکہ شیطان نے دھوکہ دیا ہے اور نفس
 امارہ اور جہل انسانی خواہش نے غرور کی تار یک کر پے میں دھکیل دیا ہے اس آیت میں خدا تعالیٰ
 نے لفظ کریم کو ذکر فرمایا جسکے معنی میں عظیم الشان سردار اور وہ صاحب حکومت جسکے ساتھ مغرور
 ہونا اور حکما حق ہمل و بیکار چہرہ والا لائق نہیں لیکن ان غرور و غرور کو غیر محل میں رکھا اور جسکے
 ساتھ مغرور ہونا لائق نہ تھا مغرور ہو گئے۔ بعض کم فہم اور نادان اس آیت کے مضمون سے دھوکے میں
 پڑ گئے ہیں و یصلھا لارواۃ الشیطان لئلا یفکروا فی دوزخ میں وہی بد بخت بیٹھے گا جس نے جہلایا اور
 موزہ موٹا اور اس آیت کے مضمون سے ہی اعدت للکفرین دوزخ کفار کے لئے تیار کی گئی ہے
 لیکن یہ دھوکے میں پڑے ہوئے لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ فائدہ زکوٰۃ فارا نلفی میں عام
 طور پر کوئی آگ اور آگ کا طبقہ مقصود نہیں ہے بلکہ وہ آگ مراد ہے جو دوزخ کے تمام طبقوں میں مخصوص
 ہے اور اگر بغرض محال بات تسلیم ہی کر لی جائے گا اس سے جہنم کے تمام طبقات ملادیں تو یہی خدا
 تعالیٰ فرمایا کہ دوزخ میں بجز اس بد بخت کے جس نے جہلایا اور موزہ موٹا اور کوئی داخل نہ ہوگا بلکہ
 لایصلھا ارشاد فرمایا یعنی نہ بیٹھے گا اور عدم صلی کو عدم دخول لازم نہیں ہے کیونکہ صلی۔ دخول ہے
 اخص ہے اور خص کی نفی مستلزم نفی عام نہیں ہوا کرتی۔ پہرے مغرور اگر اسکے بعد کی آیت کو ذرا
 غور و فکر سے دیکھے تو کہل کھلا واضح ہو جائے کہ یہ اوس میں داخل نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو جہنم
 کے کوئی معنی نہیں رہے گا۔ رہی دوسری آیت اعدت للکفرین تو یہ ویسی ہی ہے جیسے آیت اعدت
 للمتقین۔ قطع نظر اس کے دوزخ کا کافروں کے لئے تیار کرنا اس بات کو منافی نہیں ہے کہ اوس میں
 فساد و فجار اور ظالم داخل ہونگے بطرح جنت کا پرہیزگاروں کے لئے تیار کرنا اسکے منافی نہیں
 ہے کہ اوس میں وہ لوگ داخل ہوں جنکے دلیں ذرہ سے بھی کم ایمان ہو اور انہوں نے کبھی کوئی
 نیک عمل کیا نہ ہو۔ بعض محققا عاشورہ اور عرفہ کے روزے پر مغرور ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے تمام
 سال کے گناہ عاشورہ کے روزہ کے سبب مٹجاتے ہیں اور عرفہ کا روزہ فریادہ جبر و ثواب میں
 الگ باقی رہتا ہے اوسکی وجہ سے گناہ مٹتے اور اسکے باعث اجر و ثواب بڑھتے ہیں حالانکہ
 اس بات کو نہیں جانتے کہ رمضان المبارک کے روزے اور رات دن میں پانچون نمازیں عرفہ
 کے روزہ اور عاشورہ کے روزہ سے عظمت و بزرگی میں بہت زیادہ ہیں لیکن رمضان کے روزے

اور پنج نمازیں جہی اپنے درمیانی گناہوں کو مٹاتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک صغیرہ گناہوں کے محو کرنے میں اگر کچھ تقویت اور اثر رکھتے ہیں تو اسی وقت رکھتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ کبیرہ گناہوں کے چھڑ دینے کا اضمحام کیا گیا ہو۔ پس ان دونوں باتوں کا مجموعہ صغیرہ گناہوں کے محو کرنے میں اثر رکھتا ہے اور جب یہ ہے تو فضل روزہ ہر گناہ کبیرہ کو جب تک بندہ مرتکب ہوتا ہے کیونکہ محو کر سکتا ہے خاص کر جبکہ کبیرہ گناہ کرنے پر مقرر ہوا اور ان سے تاب نہ ہو یہ محال اور سخت محال ہے علاوہ ان میں یہ بھی ممکن ہے کہ عرفہ کا روزہ اور عاشورہ کا روزہ دونوں سال ہر کے تمام گناہوں کو عام طور پر میٹ دیتے ہوں اور وعدہ کی جو خصوصیات ان کے لیے چند شروط اور موالح ہوں اور کبیرہ گناہوں پر اسکا اصرار کرنا گناہوں کے مٹانے سے مانع ہو تو جو شخص کبار پر مقرر ہو گا اس کا روزہ اور عہدہ دونوں عموماً کفیر پر بددکریں گے اور تمام گناہوں کے محو کرنے میں ملکہ کوشش رکھے جیسا کہ رمضان اور سبقتہ نمازیں مع احتساب کبار صغیرہ گناہوں کے میٹ دینے پر معاون مددگار میں باوجودیکہ خود خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **اِنَّ تَتَذَكَّرُوْا كَمَا تُوْفَعُوْنَ فَاَنْتُمْ مِّنْكُمْ تَعْتَدُوْا** یعنی اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے منع کیے جاتے ہو تو ہم تم سے تمہارے صغیرہ گناہ میٹ دیں گے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ایک چیز کو گناہ کے محو کرنے کا سبب قرار دینا اس بات کو منح نہیں کرتا کہ یہ سبب اور اس کے ساتھ دوسرا سبب ملکہ گناہوں کے دور کرنے میں کوشش ہو کر نہ اور دوسببوں کے جمع ہونے سے گناہوں کا محو ہونا اس سے زیادہ قوی اور اہم ہوتا ہے جو ان دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور جب یہ ہے تو گناہوں کے محو کرنے کے اسباب جس قدر اور جہان تک قوی ہوتے جاویں گے اس قدر گناہوں کے محو ہونے میں تقویت تکمیل عموم و شمول زیادہ ہوتا جائے گا۔ بعض احمق اس حدیث قدسی پر مغرور ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ **اَنَا وَجَدْتُ صَیْفَ ظَنِّ عَبْدِیْ فِیْ فَلَیْطَیْنِ فِیْ مَا مَشَاءَ** یعنی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندہ کے نیک گمان کے ساتھ ہوں تو وہ جیسا چاہے میرے ساتھ گمان کرے یعنی جو بات اس کے گمان میں ہوگی میں اس کے ساتھ دلیا ہی برتاؤ کروں گا۔ میں کہتا ہوں اس میں دراز شک نہیں کہ حسن ظن نیکی و بہلائی کرنے پر موقوف ہے کیونکہ نیکو کار آدمی اپنے پروردگار کے ساتھ اس بات کا

گمان نیک کرتا ہے کہ وہ مجھ سے کسی کا بدلہ دے گا اپنے وعدے کو پورا کرے گا خلاف نکرے گا میری توبہ قبول فرمائے گا بخلاف اس کے بدکار آدمی کہ یہ گناہوں اور ظلم و ستم اور خدا کی مخالفت پر اصرار و جھٹکا کرے گا وہ یہ کہ معاصی کی وحشت اور ظلم و حریم کی تارکی اسے خدا کے ساتھ حسن ظن کرنے سے باز رکھے گی اور یہ بات رات دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں دیکھیے جو بیگوارا بدکار غلام اپنے آقا کی فرمانبرداری سے باہر ہوتا ہے اسے آقا کے ساتھ کبھی حسن ظن نہیں ہوتا اور بدکاری کی وحشت ظلم و ستم کی تاریکی گمان نیک کرنے کے ساتھ ہرگز جمع نہیں ہوتی کس لیے کہ بدکار اپنی بدکاری کی مقدار وحشت ناک ہوتا ہے تمام لوگوں میں خدا کے ساتھ نیک گمان کرنے والا اور بہت نیک گمان کرنے والا وہ شخص ہوتا ہے جو اسے بہت فرمانبردار ہوا کرتا ہے چنانچہ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ ایمان دار آدمی اپنے خدا کے ساتھ نیک گمان رکھتا اور شائبہ و زیبا عمل کرتا ہے بخلاف اس کے بدکار شخص کہ خدا کے ساتھ بدگمانی رکھتا اور ناجائز حرکات میں غرق رہتا ہے۔ پس جو شخص محل غضب الہی میں رہتا اور لعنت خداوندی کا نشانہ بنتا اور ہمیشہ اس سے موخر ہو کر بھاگتا رہتا ہے وہ خدا کے ساتھ کس طرح نیک گمان ہو سکتا ہے بلکہ اوپر الہی حقوق اور خداوندی امور ضعیف و خفیف ہو جاتے ہیں اور وہ انہیں نہایت بے وقعت کے ساتھ ضائع و برباد کر ڈالتا ہے۔ اسی طرح خدا کی مہنیاں اوپر ضعیف ہو جاتی ہیں اور وہ بڑی جرأت و دلیری کے ساتھ ان کا ٹکڑا ہوتا اور اصرار و ہٹ سے پیش آتا ہے علیٰ ہذا العیاس جو شخص خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے اذیتہ کھڑا ہو اس کے دوستوں سے دشمنی کرنے پر مستعد و کمر بستہ ہو جائے گا دشمنوں دوستی پیدا کرتا ہو اس کی صفات کمالیہ کا منکر جو جن چیزوں کے ساتھ اس نے اپنے مقدس نفس کی صفت بیان کی یا اذیتہ پیغمبروں نے ارشاد کی ان سے بدگمانی رکھنے والا ہو ایسا شخص خدا کے ساتھ کینہ و حس ظن رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ خدا نے اسے کسی بات کا حکم کرتا نہ کسی چیز سے منع کرتا ہے نہ کسی بات سے رخصی ہوتا نہ کبھی غضبناک ہوتا ہے وہ خدا کے ساتھ کس طرح حسن ظن رکھ سکتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ نے ان کو ناپاک خیال آدمیوں کے بارے میں جو اس میں تردد و متذبذب ہیں بعض جزئیات کے متعلق خدا کی نسبت صحیح ہے کہ نہیں یون ارشاد فرمایا ہے وَذَلِكُمْ فَكُفُّوا اَنْ تَقُولُوا لَمْ يَكُنْ لَنَا حُكْمٌ فَاصْبِرُوا فَاَصْبَحْنَا مِنْ الْخٰفِيْنَ فَفَعَلْنَا مَا كُنَّا نَفْعِلُ اِنْ كُنَّا نَعْلَمُ اَنْ لَّنَا حُكْمٌ فَاصْبِرُوا لَنْ نَكُنْ مِنْ الْخٰفِيْنَ

بہت سی کرتوتوں سے ناواقف ہے تو یہ خدا کے ساتھ اون کی بدگمانی ہوئی لہذا اون کی اس بدگمانی نے ان کو ہلاک کر دیا اور ایسا جڑ پیر سے اوکھاڑ پھینکا کہ نام نشان تک باقی نہیں رہا۔ یہی حال اوس شخص کا ہونا ہے جو خدا کی صفات کمال اور اوصاف جلال کا انکار کرے اور اسے ایسی چیز کے ساتھ موصوفی کرے جو اوس کی عظمت و شان کے لائق نہ ہو۔ توجب ایسا شخص یہ گمان کرے کہ خدا مجھے دوزخ سے بچا لے گا جنت میں داخل کرے گا تو جان لیمنا چاہیے کہ یہ اوس کا غرور و نفسانی اور مکر شیطانی ہے۔ نفس امارہ نے اسے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور شیطان نے اس کے دل پر پورا قبضہ کر لیا ہے اسے اپنے خدا کے ساتھ ہرگز حسن ظن نہیں ہے۔ اس مقام کو خوب غور و تأمل سے دیکھنا چاہیے کیونکہ اکثر مواقع میں اس کی سخت حاجت پڑتی ہے۔ یہ بات نہ صرف افسوس بلکہ سخت حیرت ناک ہے کہ بیدہ کے دل میں اس بات کا یقین کیونکر قائم رہتا ہے کہ وہ خدا کی منصف عدالت میں حاضر ہونے والا ہے خدا اوس کی تمام باتیں سنتا ہے اسے ہر وقت دیکھتا ہے اوس کے ظاہر و پوشیدہ حالات جانتا ہے اوس کی کوئی بات اس پر مخفی نہیں رہتی اوسے خدا کے آگے کھڑا ہونا اور ادنیٰ ادنیٰ کام کا حساب دینا ہے پہرہ باوجود اسکے وہ غضب آبی کے محل میں ہمیشہ رہتا اوس کے احکام و اوامر کو ضائع و برباد کرتا اوس کے حقوق کو معطل و بیکار جانتا ہے اور با انہیہ اوس کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے۔ یہ باتیں تو صاف یوں کہتے ہیں کہ یہ اوس کے نفس کے غرور و فریب و باطل آرزو کا دیا ہے ہیں۔ حضرت ابوامامہ بن بہل بن حنیف کہتے ہیں کہ میں اور عمروہ بن زبیر عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اپنے فرمایا کہ اگر تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے حالت میں دیکھتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ دنیا کیا وقعت رکھتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض و وفات میں مبتلا تھے تو میرے پاس چھریا سات دینار تھے حضور مجھے حکم فرمایا کہ انہیں تقسیم کر ڈال لیکن میں آپ کی تیمارداری میں اس قدر محو ہوتی کہ اون دناروں کی صرف کرنے کا موقع نہیں ملا جب آپ کو آفاقہ ہوا تو مجھے دیناروں کی بابت دریافت کیا کہ عائشہ! تم نے دیناروں کو کیا کیا۔ کیا چھون دینار صرف کر ڈالے۔ میں نے عرض کیا اے رسول خدا دینار میرے پاس موجود ہیں۔ چونکہ مجھے آپ کی بیماری نے بالکل محویت میں ڈال دیا تھا اس لیے میں انہیں خرچ نہیں کر سکی۔ فرمایا اچھا لاؤ مجھے دو چنانچہ اپنے چھون دیناروں کو ہتھیلی مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ کیا خدا کے نبی کا اوس کے ساتھ یہی حسن ظن ہے کہ خدا اسے اس حال میں ملاقات کرے کہ اوس کے پاس

چھ دینار موجود ہوں اور ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ کیا محمدؐ کا اپنے آپ کے ساتھ یہی گمان ہونا چاہیے کہ خدا سے ملاقات کرتے وقت اس کے پاس اس قدر دینار موجود ہوں۔ تعجب اور تعجب کے تعجب! افسوس ہے کہ اصحاب کبار اور جفا پیشہ تمکاروں کا کیا خدا کے ساتھ یہی گمان ہے کہ اس کے دربار میں حاضر ہوتے وقت بندگان خدا کے مظالم کا گتہ سر پر رکھ کر حاضر ہوں۔ پس اگر ان احمقوں کا یہ کہنا کہ جب ہم خدا کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے تو کوئی ظالم و بدکار معذب نہ ہوگا مہذبہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے اور جن باتوں سے خدا نے منع کیا ہے سب کام نیک ہو لیکن خدا کے ساتھ حسن ظن رکھے تو اسے دوزخی آگ چوک بھی نہ جائے گی۔" فائدہ مند اور مفید ہے تو ایسا کریں سبحان اللہ غور نے بندہ کو کس حد تک پہنچایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سرکش اور نافرمان قوم سے کیا یہی خوب فرمایا ہے کہ **لَا تَطْلُقُونَهُ فَمَا ظَنَّكُمْ** اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ حاکموں کو خدا کے سوا چاہتے ہو پھر تم نے رب العالمین کو کیا خیال رکھا۔ مطلب یہ کہ جب تم خداوندی دربار میں اس حالت میں حاضر ہو کہ خدا کے سوا اوروں کو عبادت کی ہو تو تمہارا کیا خیال ہے کہ تم کیسیا بڑلاؤ کیا جائے۔ غرض کہ جو شخص اس مقام میں کماتقد غور و تامل کرے گا اسے یہ بات بخوبی واضح ہو جائے گی کہ خدا کے ساتھ نیک گمان ہونے کا یہی مطلب ہے کہ نیک کاموں میں لگا رہے کیونکہ آدمی کو خدا کے ساتھ نیک گمان ہونا وہ نیک اعمال کرنے پر ہمیشہ ابھارتا آکسانا رہتا ہے اس وقت اسے اسباب کا خاص طور پر علم ہو جائے کہ خدا میرے پہلے میرے کاموں کی جہاں سزا دے گا۔ میرے نیک عملوں کو نگاہ قبول سے دیکھے گا میرے کاموں سے ناراض ہوگا۔ پس جس شخص کو اس کا حسن ظن نیک اعمال پر برا لگنے لگے گا وہ جب اپنے خدا کے ساتھ حسن ظن کرے گا اسی وقت نیک اعمال اس سے نہیں آئیں گے نہ حسن ظن مع انفسانی خواہشوں کے اتباع کی سزا پانا بخیر ہے جیسا کہ ترمذی اور مسند امام احمد میں مذکور بن اس کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اور عقیلہ وہ شخص ہے جو اپنے نفس کی قدر جانے اور مابعد موت کے لئے نیک کام کرے اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرے اور خدا پر اپنی آرزو میں موقوف رہے۔ خلاصہ یہ کہ حسن ظن اسباب نجات کے انعقاد کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ بالکت کے اسباب کے ساتھ کبھی نہیں پایا جاتا۔ اگر اس سرکشی اعراض کرے کہ حسن ظن صرف اسباب نجات ہی کے انعقاد کے وقت حاصل نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ

چھوڑا پر حیا کیا اور مصیبت کے وقت صبر کیا۔ ان تمام باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے دیکھو اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ ان چیزوں کے بھالانے کے بعد آدمی کی بخشش ہوتی اور وہ مستحق رحمت ہوتا ہے پس عالم واقف کار آدمی رجا و امید کو اس کے مواضع میں رکھتا اور جاہل مغرور غیر محل میں رکھتا ظلم و ستم کا تمغہ حاصل کرتا ہے۔

فصل ۹

بہت سے جاہل ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کی رحمت اور عفو و کرم پر بہرہ ور کر کے اس کے امر و نہی کو ضائع و برباد کر ڈالتے اور اسماء کو بالکل نسیا منسا کر دیتے ہیں کہ وہ سخت عذاب کھانے والا ہے اور اس کا عذاب گنہ گار قوم سے کہی ٹالے نہیں مل سکتا اور جو شخص خدا کے عفو و درگزر پر اعتماد کرے اور گناہوں پر اسرار سے پیش آئے وہ خدا کے معاند و دشمن کے مانند ہے معروف کرخی کا قول ہے کہ تیرا اس شخص کی رحمت کا امیدوار نہنا جس کی توفرا نہ داری نہیں کرتا۔ تو جان لے کہ یہ تیری رسوائی اور حق کا سبب ہے۔ بعض علما کا بیان ہے کہ جو شخص دنیا میں تین درمون کے چرائے کی وجہ سے تیرے ہاتھ کاٹ ڈالتے کو تجویر کرتا ہے اس سے کہی بڑا ویدیاک نہ ہنا چاہیے کہ آخرت میں تجھے اس جیسے جرم کی سزا دے گا حسن بصری رحمہ سے کہیں کہا کہ ہم آپ کو اکثر اوقات روتا دیکھتے ہیں فرمائیے آپ اس قدر کون رو دیا کرتے ہیں جواب دیجئے خوف ہے کہ خدا مجھے دوزخ میں جھونک دے اور کسی طرح کی پروا نہ کرے۔ ایک اور شخص نے حسن سے پوچھا کہ اے ابوسعید جب ہم قومی مجلسوں اور واعظوں کی سوسائٹیوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ اس قدر خوف و دہشت دلاتے ہیں کہ ہمارے لگے اوڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ فرمائیے ایسی صورت میں ہم کیا کریں حسن نے فرمایا قسم خدا کی اگر تم کسی ایسی قوم کی ہم نشینی کرو جو تمہیں بڑے خوف دلاتے رہیں یہاں تک کہ تمہیں امن و امان حاصل ہو تو اس قوم کے مجلس میں بیٹھنے سے بہت اچھا ہے جو تمہیں امن و امان سے زندگی بسر کرنے کی ترغیب دلائیں جس کے تمہیں خوفناک باتیں عارض لاحق ہوں۔ صحیحین میں اسلحہ بن زید کی حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا حکم ہوگا۔ دوزخ میں اس کی آئینہ نکل پڑیں گی اور وہ اپنی آئینوں کو لیکر دوزخ میں اس طرح پہرے کا صیبا لگا رہا چلے گا کہ مائت کو لیکر روش کیا کرتا ہے یہ دیکھ کر دوزخی اس کے پاس

جمع ہو کر کہیں گے۔ اس شخص تجھے یہ روز سیاہ کس وجہ سے پیش آیا تو تو عین دنیا میں اچھی باتوں کا حکم کیا کرتا اور بری باتوں سے منع کیا کرتا تھا وہ کہے گا اس میں ذرا شک نہیں کہ میں بہتین اچھی باتوں کا حکم دیتا اور بری باتوں سے منع کرتا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں بہتین اچھی باتوں کا حکم کرتا اور خود انہیں ہی کرتا تھا بری باتوں سے منع کرتا اور آپ اون کا مرتکب ہوا کرتا تھا۔

مسند امام احمد میں حدیث البورافع سے آیا ہے کہ جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان بقیع پر گزر ہوا فرمایا تجھے کھنڈ ہے پھر عزت افسوس ہے میں نے خیال کیا کہ شاید حضرت نے مجھے فرمایا ہے لیکن آپ نے شتابانہ لہجہ میں فرمایا۔ البورافع! میں تجھے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس قبر میں جو شخص مدفون ہے یہ وہ ہے جسے میں فلان قبیلہ کی تکفیل کے لیے بھیجا تھا اسے اس میں سے ایک چادر جڑائی تھی اب قبر میں وہ معذب ہو رہا ہے اور اس چادر کا ایک کونہ جو حقیقت میں آگ کا گرتہ ہے اس کے جسم کو جلا رہا ہے۔ مسند میں حدیث السن بن مالک سے یہ بھی آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج ہوئی میں ایک ایسی قوم پر ہو کر گزرا جن کے مونٹ آگ کی قینچوں سے کاٹے جاتے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں فرمایا آپ کی امت کے دنیا دا خطیب و دعا عطا جو لوگوں کو تو بہلائی کا حکم کرتے تھے اور خود اپنی جانوں کو فراموش کرتے تھے اور اس بات کو سمجھتے نہ تھے کہ اسکا وبال اون پر پڑنے والا ہے۔ ایک حدیث میں یون ہی آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں شب معراج میں آسمانوں پر چڑھا تو میرا گزرا ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے چہروں اور سینوں کو اون سے نوح نوح کر دھمی کر رہے تھے۔ میں نے کہا جبریل! یہ کون لوگ ہیں۔ فرمایا جو لوگ دنیا میں آدمیوں کا گوشت کھاتے اور اونکی آبروریزی کے کچھ پڑے رہتے ہیں۔ مسند میں یہ بھی وارد ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب وَالْأَبْصَارِ لَبِثَ قَلْبِي عَلَى نَيْكٍ لَيْسَ اے دونوں کے پلٹنے والے اور اکھپوں کے پھیر دینے والے میرا دل اپنے دین پر مستقیم رکھے۔ صحابہ نے عرض کیا اے رسول خدا ہم آپ پر اور جو آپ خدا کے ماننے والے ہیں اوپر ایمان رکھتے ہیں تو کیا اب بھی آپ کو ہم پر کسی طرح کا خوف ہے فرمایا بے شک مجھے خوف ہے اور بخود خوف ہے کیونکہ نبی آدم کے دل خدا کی دوا انگلیوں کے بیچ میں ہیں وہ جدھر چاہتا ہے اوہیں پلٹ دیتا ہے۔ مسند ہی میں یہ بھی حدیث آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ

و سلم نے جبریل سے فرمایا کہ میں نے میکائیل کو کبھی نہیں دیکھا۔ کہا یا رسول اللہ! اب سے نہیں بلکہ جب سے دوزخ پیدا ہوگا ہے وہ کبھی نہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے روز دوزخوں میں سے ایک ایسا شخص لایا جائیگا جو دنیا میں تمام دو تہ مندوں اور ذمی نعمتوں سے بڑھ کر دو تہ مند اور صاحب نعمت تھا۔ خدا کے حکم سے اس شخص کو دوزخ میں لے کر غوطہ دیکر کہا جائے گا اے ابن آدم تو نے کبھی کوئی نعمت داس لٹاں پائی ہے کیسے تو تجھ پر کوئی خوشی کا زمانہ گزرا ہے کہے گا۔ اے رب واسد کبھی نعمت و خوشی کا کبھی کوئی زمانہ نہیں آیا۔ اس طرح ایک ایسی نعمت کو لایا جائے گا جو دنیا میں تمام مفلسوں اور تنگدستوں سے زیادہ محتاج تھا اور جس نے نہایت شدت و سختی میں زندگی بسر کی تھی اسے ہی جنت کے رنگ میں یوں ہی سازگار کر کہا جائیگا کہ ابن آدم تو نے کبھی کوئی سختی و تکلیف دیکھی ہے؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی شدت و مصیبت کا زمانہ گزرا ہے وہ کہے گا اے رب نجد اچھیر سختی و تکلیف کا کوئی زمانہ نہیں گزرا اور میں نے کوئی شدت کبھی نہیں دیکھی۔ مسند میں بلال بن عازب سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاف کے جنازے کے ساتھ شہر سے نکلے اور قبرستان میں پہنچے چونکہ ہنوز کھد تیار نہیں ہوئی تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور ہم سب بھی آپ کے گرد اگر دھلق کر کے بیٹھ گئے اس وقت ہم لوگوں پر ایسی خاموشی اور سکوت کا سناٹا چھایا ہوا تھا کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں ہیں۔ آنحضرت کے دست مبارک میں ایک کڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے۔ دفعہ حضور نے سر اٹھا کر فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگو دو دفعہ یا مین دفعہ یہ کلمہ فرمایا۔ زان بعد اضا و فرمایا کہ ایماندا بندے کو جب دنیا کا انقطاعی زمانہ اور آخرت کا ابتدائی وقت پیش آتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے مرحلے طے کر کے عالم آخرت میں قدم کہنے کو ہوتا ہے تو آسمان سے چند فرشتے اوس کے پاس آتے ہیں جنکے چہرے نہایت سفید و منور ہوں گے یا کہ آفتاب کے ٹکڑے ہیں انکے ساتھ جنت کے کفنون میں کا ایک کفن لکھن کی خوشبوؤں میں سے ایک طرح کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے مرنے والے سے اس قدر فاصلہ پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک اوسکی نظر پہنچتی ہے ہر ملک الموت اوسکے سر اٹھنے بیٹھنے اور نہایت نرمی کے اوج میں کہنے میں اے مطمئنہ نفس اور پاک روح اس جسم سے باہر آیا اور خدا کی بخشش و رضامندی کی طرف چل تو جیسے سفایہ سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں اس طرح

مومن کی روح جتنی ہے۔ ملک الموت اسے اپنے ماتہ میں لے لیتے ہیں اور پاک جمہ کے سے بھی پشتر وہ فرشتے جو میت سے کسی قدر فاصلہ پر بیٹھے رہتے ہیں روح کو آ لیتے ہیں پھر اسے کفن میں لپیٹتے اور خوشبو میں بساتے ہیں پس روح سے ایک ایسی خوشبو نکلتی ہے جو نافہ مشک سے بھی زیادہ معطر و مطیب ہوتی ہے۔ زان بعد فرشتے اس روح کو اوپر لے چڑھتے ہیں اور فرستوں کی جس جماعت پر ہو کر گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کس کی روح پاک ہے یہ فرشتے کہتے ہیں قلان بن فلان کی روح ہے اور ان تمام ناموں میں وہ بہتر و احسن نام لیتے ہیں جس سے اہل دنیا اس سے پکارا کرتے تھے ان فرض یہ فرشتے روح نیک پہلے آسمان پر پہنچتے اور جو کیداروں سے دروازہ کھولتے ہیں اس روح کے لئے دروازہ کھلتا ہے اور ہر آسمان کے مقرب فرشتے اس دوسرے آسمان تک اس کی شایعت کرتے ہیں جو ان کے اوپر ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ روح ساتویں آسمان تک پہنچتی ہے۔ خدائی عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کا نام علیین کے دفتر میں لکھوا اور اسے زمین کی طرف لیجاؤ کیونکہ میں انہیں زمین ہی سے پیا کیا ہے اور اوسے ہی لوٹاؤں گا اور وہ سرگئے اوسے نکالوں گا۔ چنانچہ یہ روح زمین کی جانب لوٹائی جاتی ہے اور دو فرشتہ قبر میں آکر اسے اوٹھا بٹھاتے ہیں پھر کہتے ہیں تیرا رب کون ہے یہ کہتا ہے میرا رب خدائی عز و جل ہے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے۔ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ کہتے ہیں یہ شخص جو تم میں بھیجا گیا تھا کون ہے کہتا ہے وہ خدا کے پیغمبر محمد ہیں کہتے ہیں اور تیرا علم کیا ہے جواب دیتا ہے میں نے خدا کی کتاب پڑھی اور پھر ایمان لایا اوس کے اوامر و نہی کی تصدیق کی اس پر آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا اس لئے جنت کا فرش بچھاؤ اور جنت کی پوشاک زیب بدن کرو اور جنت کا ایک دروازہ کھلو۔ حضرت نے فرمایا پھر اسے جنت کی راست و خوشبو پہنچتی ہے اور جہان تک اس کی نظر پڑتی ہے قبر میں وسعت و فراخی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اسکے بعد اس کے پاس ایک اور شخص جس کا چہرہ نہایت خوب صورت۔ کپڑے نہایت عمدہ عطر میں بھیگا ہوا آکر کہتا ہے تجھے بشارت و خوشی ہو یہ وہ دن ہے جس کا تو دنیا میں وعدہ دیا گیا تھا ایماندار بندہ کہتا ہے تو کون ہے تیرا موندنواؤں شخص کا سنا منہ ہے جو حیر و بہلائی لاتا ہے یہ شخص جواب دے گا کہ میں تیرا نیک عمل ہوں پس یہ کہیگا خدا ندا قیامت برپا کر دے اگلی قیامت اوٹھا کھڑی کر کہ میں اپنی مال و اولاد میں جلاھاؤں۔ حضرت نے فرمایا اور کاہر بندہ جب اپنی

زندگی کے مرحلے طے کر کے اس عالم سے نکلتا اور دوسرے عالم میں قدم رکھتا ہے تو اس کے پاس بھی آسمان سے چند فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے نہایت کالے اور سیاہ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹاٹ کا ایک نہایت کثرت بکڑا ہوا ہے وہ بھی اس کے انتہائی بصر کے فاصلہ پر بیٹھ جاتے ہیں پہرہ ملک الموت آکر اس کے سر پہنچے بیٹھتا ہے سستی و درستی کے لحاظ میں کہتے ہیں کہ او خبیث و ناپاک روح جلد اس ناپاک جسم سے نکل کر خدا کے غضب و عذاب کی طرف روانہ ہو یہ سن کر روح اس کے سارے جسم میں پھیل جاتی ہے ملک الموت اسے اس طرح کہینچے ہیں جیسے آگ میں لال کی بھوئی آہنی سیخ ترصوف میں سے کہینچی جاتی ہے پھر وہ اسے لے لیتے ہیں اور اور فرشتے پلک جھپکانے سے پیشتر اسے ملک الموت سے لیکر ٹاٹ کے ٹکڑے میں بیٹھ لیتے ہیں اس سے ایسی بدبو اور سرانہ پھیلیتی ہے جیسے کسی نہایت سڑے ہوئے مردار میں ہوتی ہے۔ زان بعد فرشتے اسے اوپر لے پڑھتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر انکا گدہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کسی ناپاک و خبیث روح ہے۔ یہ فرشتے جواب دیتے ہیں فلاں بن فلاں کی ادا اس کو قبیح و بدتر نام سے یاد کرتے ہیں جبکہ ساتھ وہ دنیا میں لکھا جاتا تھا پس فرشتے آسمان کا دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا یہاں تک پہنچ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی **لَا تَقْرَءُ لَہُمْ اَوْ تَكْتُمُ لَہُمْ اَوْ تَنصَحُ لَہُمْ** اللہ تعالیٰ تعالیٰ فی مسیحہ الخ **ط** : یعنی ان کے لیے نہ تو آسمان کے دروازے ہی کھلیں گے نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا جنت میں داخل ہونا ایسا محلوہ و شمار ہے جیسا سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا۔ اس پر خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ اس کا نام یحییٰ کے ذوق میں چڑھاؤ جو ساتویں زمین کے نیچے ہے چنانچہ اس کی روح وہاں سے پہنچا جاتی ہے اس موقع پر حضرت نے یہ آیت پڑھی **وَمَنْ جِئْتُمْ فَاُولَئِكَ مَخْلُوعَاتُ مِنْ السَّمَاءِ فَخُفِّعُوا لَہُمْ اَوْ تَكْتُمُوا لَہُمْ** اور جو کیونکر خدا کا شریک بنائے تو اس کا حال ایسا ہے کہ جیسے وہ آسمان پر گر پڑا پھر یا تو اسے راہ میں سے پرندے اچک لیجائیں گے یا جو او اس کو کسی درجہ کیجی کر ڈال دیگی زان بعد اس کی روح جسم میں لوٹ آتی ہے اور دو فرشتے آکر اسے اوٹھا بیٹھاتے ہیں کہتے ہیں تیرا رب کون ہے یہ کہتا ہے ہا ہا ہا میں نہیں جانتا وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے یہ جواب دیتا ہے ہا ہا ہا میں نہیں جانتا وہ کہتے ہیں جو شخص تم میں سے جا گیا تھا وہ کون ہے کہتا ہے ہا ہا ہا میں نہیں جانتا اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ میرے بندے نے جہوٹ کہہا

اس کے لئے آگ کا فرش بچھاؤ اور آگ کے کپڑے پہناؤ اور دوزخ ایک دروازہ کہول دو۔ چنانچہ ایسا کیا جاتا ہے پس دوزخ کی گرمی اور اس کی لومین برابر اسے پہنچتی رہتی ہیں اور قبر اس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہ ہڈیاں پسلیاں تک پس جاتی ہیں۔ اتنے میں ایک شخص کو منظر بد صورت قبیح اللباس آتا ہے جس میں نہایت بدبو اور سرانڈ آتی ہے یہ شخص اگر کہتا ہے تجھے اوس حشر کی خوشخبری ہو جو دنیا میں تجھے ہمیشہ بری لگا کرتی تھی یہ روز سیاہ جو تجھے پیش آیا ہے وہی دن ہے جس کا تو دنیا میں وعدہ دیا جاتا تھا۔ کافر شخص کو دیکھ کر کہے گا تو کون ہے تیرا چہرہ تو اوس شخص کا سا چہرہ ہے جو بُرائی و بدبختی لیکر آتا ہے جواب دیکھا کہ میں تیرا ناپاک عمل ہوں پس یہ کافر کہے گا خداوند اقیامت برپا نہ کیجیو۔ امام کی روایت میں اس کے بعد اتنے الفاظ آئے ہیں کہ اسکے بعد اوس پر ایک اندھا او گونگا بہر فرشتہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کے ماتہ میں لوہے کا بڑا پہاڑی گرز ہوتا ہے۔ ایسا گرز کہ اگر وہ اسے پہاڑ پر پہنچے مارے تو رائی سے کائی ہو جائے چنانچہ یہ گرز اوس پر پڑتا ہے جسکی وجہ سے کافر مٹی ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ پہر اوسے زندہ کرتا ہے اور فرشتہ پہر گرز رسید کرتا ہے اس پر وہ الکی چیخ مارتا ہے جسے جن والنس کے سوا تمام مخلوق سنتی ہے۔ براہ کہتے ہیں پہر اوس کے لئے دوزخ کی طرف کنگا دروازہ کھلایا جاتا ہے اور آگ کا فرش اوس کے لئے بچھا یا جاتا ہے۔ مسند امام احمد میں یہ بھی آیا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اچانک ایک جماعت عسائی کی نظر پڑی فرمایا یہ جھگڑا کیسا ہے اور یہ لوگ کس چیز پر جمع ہو رہے ہیں عرض کیا گیا کہ لوگ قبر کو دہے ہیں اور اوسی پر ایہ اجتماع ہو رہا ہے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اگئے اور اپنے یاروں سے آگے بڑھ کر عاجلانہ حرکت کے ساتھ اودھر چلے یہاں تک کہ اوس قبر پر پہنچے اور بہت ہی خوف زدہ ہو کر دوزانو بیٹھ گئے۔ راوی حدیث کا بیان ہے کہ میں حضرت کے سامنے اس لئے جا بیٹھا کہ دیکھوں آپ کیا کرتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہاں بیٹھ کر اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ زنان بعد آپ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے۔ ہائیو! اس دن کے لئے طیار ہو جاؤ اور اس دن مہیا کر لو۔ مسند امام احمد میں حدیث بربدہ میں آیا ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلتے تھے کہ ہم اسے پاس آئے اور میں مرتبہ ندا کی یا یہاں اس۔ یعنی لو لوگو! تم جاننے ہو کہ میری اور تمہاری مثال کیسی ہے حاضرین نے عرض کیا کہ خدا اور اوس کا رسول خوب جانتے ہیں فرمایا یہ تمہاری مثال

اوس قوم جیسی ہے جسے دشمن کا خوف ہو کہ لکا لکا دیکھا کرے گا لہذا اونہوں نے ایک شخص کو منتخب کر کے اسلئے روانہ کیا کہ دشمن کو جا کر دیکھے اور اوسکی خبر لائے وہ شخص گیا اور دشمن کو دیکھ کر چاہتا تھا کہ قوم میں واپس آکر اونہیں چونکا کر دگر اسپر اسبات کا خوف غالب ہو کہ مبادا قوم میں پہنچے اور اونہیں ڈرانے سے پیشتر مجھے دشمن مگر قرار کر لے اسلئے اوسنے وہیں اپنے کپڑے سے اشارہ کر کے کہا اے لوگو ہشیار ہو جاؤ۔ اے لوگو ہشیار ہو جاؤ اگو کو ہشیار ہو جاؤ اور قدم اٹھائے چلے آؤ۔

صحیح مسلم میں حدیث جاری ہے آیا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز نشہ پیدا کرے حرام ہے اور بیشک خدا تعالیٰ کا عہد ہے کہ جو شخص نشلی چیز کا استعمال کرے گا اور جسکا پینا خدا نے حرام کیا ہے اوسے پینیکا تو وہ اوسے دوزخون کا پسینہ یا اون کا نچوڑ پلائیگا۔ مسند امام میں حد ابو ذر سے ثابت ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور میں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے آسمان چڑھا اوٹھا اور اوسے لائق ہے کہ چڑھا اوٹھے کیونکہ اوس میں چار اوٹل بھی ایسی جگہ نہیں ہے جسے فرشتے نہوں ہر ایک فرشتہ خدا کی تسبیح و تقدیس کرتا ہے اگر تم جانتے جو میں جانتا ہوں تو اٹوڑا بہتے اور بہت روتے اور بچو ہوں پر کبھی سے لذت نہ اوٹھاتے بلکہ گہروں اور وطنوں کو چھوڑ کر جنگلوں صحراؤں میں بکھلتے اور بہاروں کے غاروں میں لٹائی کجاءرت میں ساری زندگی پوری کر دیتے۔ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے ابو ذر نے فرمایا کاش میں کوئی درخت ہوتا جو زمین سے اوکھاڑ کر ہینکد یا جاتا۔ مسند میں یہی حدیث حدیفہ سے آیا ہے کہ ہم صحابہ کی ایک جماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں ایک جنازہ کے ساتھ تھے جب ہم قبر تک پہنچے تو آنحضرت گہنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور مرد و ازہ کا ہونے قبر کو دیکھنے لگے پھر فرمایا اس میں مومن اس قدر بھیجا جاتا ہے کہ اوسکی اینٹیں کی رگین زائل ہوتی ہیں۔ اور یہی مکان کا قبر پر آگ سے بہر دیا جاتا ہے۔ مسند ہی میں حدیث جاری ہے آیا ہے کہ جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونکے جنازے پر پہنچے۔ حضرت نے جنازہ کی نماز پڑھی اور جب اونہیں قبر میں اتار لیا اور اوپر سے مٹی برا لڑا ہوا ہر کی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح پڑھی ہم ہی آپ کے ساتھ دیر تک تسبیح پڑھتے تھے پھر آپ نے اور آپ کے ساتھ ہم نے تکبیر کہی اسی اٹار میں کہنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تسبیح کیوں

پڑھی اور تکبیر کیوں کہی فرمایا اس تکبیر اور صلح بند سے پر او کی قبر تنگ ہو گئی ہتی میری تسبیح و تکبیر سے
 خدا تعالیٰ نے اس پر یہ سختی ٹال دی اور اب او کی قبر فراخ و وسیع ہو گئی۔ صحیح بخاری میں حدیث
 ابو سعید سے آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجلیا تیار کر کے رکھا جاتا اور لوگ
 اسے کندھوں پر اوٹھاتے ہیں تو اگر وہ لغزش صالح و نیکبخت ہے تو کہتی ہے کہ مجھے یہاں سے جلد لے چلو
 اور اگر بدکار و غیر صالح ہے تو کہتی ہے افسوس تم مجھے کہاں لیجاتے ہو اس کی دردناک آواز آدمی کے
 سوا ہر پرستی ہے اگر آدمی سستنا تو ضرور بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ مسند امام احمد میں حدیث ابو
 امامہ سے آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز سورج بقدر میل نزدیک
 ہو جائے گا۔ اور اس میں اس قدر حرارت و گرمی پڑ جائیگی کہ لوگوں کے سر ایسے پگھلنے لگیں گے جیسے
 ہندیا کہہ کہہ دیتی ہے لوگوں کو اونکے گناہوں کی مقدار پسینہ آئیگا بعض تو وہ ہونگے جیسا کہ پسینہ
 ٹخنوں تک پہنچے گی کیسے پنڈلیوں تک کیسی کمر تک اور کیسے مونہ تک پہنچے گا اور پسینہ کی لگام
 مونہ پر چڑھ جائے گی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کس طرح
 چین پڑے اور کیونکر خوشی ہو حالانکہ سرافیل صور موذن میں لیے کھڑے ہیں اور انہوں نے اپنی پٹائی
 جھکالی ہے اور حکم کے منتظر ہیں کہ کب ان کے کان میں حکم کی آواز ہو پچھے اور وہ صور میں ہونک
 ماریں یہ سنکر صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں فرمایا حَسْبُنَا اللہ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ
 عَلَی اللہ تَوَكَّلْنَا کہو یعنی خدا ہمیں کافی ہے اور وہی کام بنانے والا بہت اچھا ہے ہم نے خدا پر
 بہرہ ور کیا۔ مسند میں ابن عمر سے مروی آیا ہے کہ تم شخص اپنے آپکو بڑا جاسے گا اور چلے میں
 فخر و تکبر ظاہر کرے گا وہ خدا تعالیٰ سے اس حال میں ملیگا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔
 صحیحین میں ابن عمر سے یوں ہی آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصور قیامت
 کے دن معذب ہوں گے اور ان سے کہا جائیگا کہ جن خیر و نیکو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا
 ان میں جان پہنچاؤ۔ صحیحین میں ابن عمر سے یہ بھی مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں صبح شام اس کے رہنے کا ٹھکانہ سنانے کیا جاتا
 ہے اگر وہ جنتی ہے تو اہل جنت کا مقام دیکھا یا جاتا ہے دوزخی ہے تو دوزخ کا اور ہر بار کہا جاتا
 ہے یہ تیرا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ تجھے قیامت کے دن ادھکا کر ڈال کرے۔

صحیحین اور مسند میں ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حبیب بنی جنت میں اور
دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو موت جنت دوزخ کے بیچ میں لاکھڑی کھجائے گی اور اس
سبکے سامنے دوزخ کر کے ایک مناد چاروں طرف لپکا رہے گا کہ جنتیو! اب تم جنت میں رہو
زندہ رہو گے موت نہ آئے گی اور دوزخیو! تم ابد الابد تک یہیں پڑے رہو گے موت نہ آئے گی
یہ ندا سن کر جنتیوں کو فرحت پر فرحت اور دوزخیوں کو غم پر غم بڑھے گا۔ مسند میں ابن عمر سے
یہ بھی روایت ہے کہ جو شخص دس درہم کو ایک کپڑا خریدے گا اور اس میں ایک درہم حرم کا شل
ہو جائے گا تو جنت تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اس وقت تک خدا اس کی نماز قبول نہ کرے گا۔
یہ حدیث بیان کر کے ابن عمر نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں رکھ کر فرمایا کہ اگر میں نے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہ سنا ہوتا تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں۔ عبد اللہ بن عمر بنی صلی اللہ علیہ
وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص شکر کی وجہ سے ایک وقت کی نماز ترک کر دے
اس کی ایسی مثال ہے کہ دنیا اور اس کے تمام تجملات کیسے لئے موجود ہوں لیکن ایک وقت کی نماز
ترک کر دینے سے صحیحین لئے لگے اور جو شخص رشک کے سبب چار نمازیں ترک کرے گا تو خدا پر دہائے
کہ اس نے طہنۃ الجبال پلائے۔ کہنے عرض کیا یا رسول اللہ طہنۃ الجبال کیا چیز ہے فرمایا دوزخیوں کا
پنچوڑ۔ مسند میں ابن عمر سے مرفوعاً آیا ہے کہ جو شراب کا ایک گہوٹ پیتا ہے اس کی چالیس روز
کی نمازیں مقبول نہیں ہوتیں پہر اگر توبہ کرتا ہے تو خدا بھی اس کی طرف رحمت کے ساتھ رجوع
فرماتا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں یہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ حضرت نے تیسری دفعہ یا چوتھی مرتبہ یہ فرمایا کہ اگر
وہ پھر شراب پیے گا تو خدا کے ذمہ واجب ہو جائیگا کہ اسے قیامت کے دن دوزخیوں کا پنچوڑ
پلائے۔ مسند میں حدیث ابو موسیٰ سے آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
اسحالت میں مر گیا کہ وہ ہمیشہ شراب پیا کرتا تھا تو خدا اسے بہنر غوطے پلائے گا کہینے عرض کیا
اے رسول خدا نہ غوطہ کھئے فرمایا وہ ایک نہر ہے جو زانیہ عورتوں کی شرم گاہوں سے بہنکی
اور تمام دوزخی اور شرم گاہوں کی بدبو سے سخت عذاب و تکلیف میں ہوئے۔ مسند میں
ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے روز تین مرتبہ شراب
آہی میں پیش کیے جائیں گے دو پیشیوں میں تو جہال اور مدثرین وغیرہ فیصل کی بجائے

اور تیسری منہی کے وقت نامہ اعمال اڑاؤ کر مارتوں میں آئیں گے پس کوئی تو دامن مانتہ میں لپکا اور کوئی مائن میں۔ مسند میں حدیث ابن مسعود سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تم حقیر اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ وہ آدمی میں جمع ہو کر ایک ہی دفعہ اسے غارت کر دیتے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونکی ایک مثال بیان کی کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا ایسا حال ہے جیسے ایک قوم کسی جنگل میں اترتی اور جس کے مانتہ میں ان کے کہانے پینے کا اہتمام رہا حاضر ہوا پس انکی شخص اوٹھ کھڑا ہوا اور لکڑیاں جنکھ لے آیا دوسرا گیا اور وہ بھی لکڑیوں کا ایک پستار جمع کر کے لے آیا۔ یہاں تک کہ ایک بڑا انبار اور عالمشان دبیر جمع ہو گیا زان بعد اوہوں نے لکڑیوں کے انبار میں آگ لگا دی اور وہ فوراً بھڑک اٹھی پھر اسکا یہ حال ہوا کہ جو چیزوں میں ڈالتے تھے مک جاتی تھی سب کے بعد دیگرے ایسا ہی کیا۔ بخاری میں محد ابو ہریرہ سے آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دوزخ کی پشت پر پل بچھا جائیگا۔ اور سب سے پیشتر میں ہی اوپر سے عبور کروں گا اور سن تمام پیغمبروں کی یہ پکار ہوگی کہ اللہم سلم سلم ہم پل کے دونوں طرف آہنی آنکڑے ہونگے جیسے سعدان کے کانٹے جو لوگوں کو اونگے اعمال کے مطابق اُچک لیں گے پس کوئی تو اپنے عمل کے مطابق اون میں مقید ہو جائے گا۔ اور کوئی زخمی و گھائل ہو کر چھوٹ جائیگا۔ ہر نجات پا کر آگے بڑھے گا اور یہ اُس وقت تک ہوتا رہے گا کہ خدا تعالیٰ بندوں میں فیصلہ کر کے فارغ ہو جائے گا۔ اسکے بعد جب خدا کو منظور ہوگا کہ دفعہ میں سے کچھ لوگوں کو نکالے اور ان پر رحم و کرم فرمائے تو دوزخ میں جس قدر کلمہ گو ہوں گے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوگا سب کی نسبت فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اوہ نہیں دوزخ سے نکالو فرشتے ایسے شخص کو اثر سجود کی علامت سے پہچان کر نکال لیں گے اور خدا نے تعالیٰ آگ کے حرام کر دے گا کہ ابن آدم کا اثر سجود کہا کر میٹ دے جب یہ لوگ دوزخ سے نکلیں گے تو انکے جسم جھلکے کو ملے ہوئے ہونگے اس لئے ان پر نہر حیات کا پانی ڈالا جائے گا جس سے بدنوں پر وہ رونق و تاب آ جائے گی جیسے سیل کے کنارے پر نباتات کو رونق و سرسبزگی چھل ہوتی ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے روز سب سے پیشتر تین قسم کے لوگوں میں فیصلہ کیا جائے گا ایک وہ شخص جو دنیا میں شہید

مرا ہوتا یہ جب خداوندی عدالت میں کھڑا کیا جائے گا تو حق تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اقرار کرے گا اور یہی اعتراف کرے گا سپر خدا تعالیٰ فرمایا تھا تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اور کونسا نیک عمل کیا یہی عرض کرے گا حضور ! میں آپ کی راہ میں یہاں تک لڑا کہ جان قربان کر دی اور شہید ہو گیا خدا فرمایا تو جھوٹ بولتا ہے تو میرے لئے نہیں لڑا بلکہ اسلئے لڑا کہ تجھے جری کہا جائے بہادر کی تمغہ ملے شجاعت کے کارناموں میں تیرا نام لکھا جائے چنانچہ یہ سب ہوا اسکے بعد فرشتوں کو حکم ہو گا کہ اسے مومنہ کے بل گیسٹے ہوئے لیجاؤ اور دوزخ میں جہنمک دو چنانچہ فوراً تعمیل ہوگی اور اسے دوزخ میں اندھا ڈال دیا جائیگا۔ دوسرا وہ شخص جس نے علم پڑھا یا قرآن سیکھا۔ لوگوں کو سکھایا۔ جب یہ شخص خدا کے سامنے لایا جائیگا تو وہ اس سے اپنی نعمتوں کا اقرار کرے گا اور یہ اونکا فوراً اعتراف کرے گا۔ خدا فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کی کیا قدر کی اور کونسا نیک عمل کیا یہ کہیں گے میں نے تیرے دینی اشاعت دینے کے لئے خود علم سیکھا دوسروں کو سکھایا قرآن پڑھا اور ان کو پڑھایا خدا فرمائے گا تو نے بالکل جھوٹ کہا میرے دین کی اشاعت کے لئے خلک پڑھا پڑھایا نہیں بلکہ علم اس لئے پڑھا کہ لوگ تجھے عالم و فاضل کہیں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا قرآن سہرے سے پڑھا کہ لوگوں میں قاری مشہور ہو اور تو مشہور ہو چکا پھر فرشتوں کو حکم ہو گا کہ اسے دوزخ میں ڈال دو فرشتے اسے اندھا گیسٹے ہوئے لیجاویں گے اور دوزخ کی آگ میں جہنمک دیں گے۔ تیسرا وہ شخص ہے جسکے روزی میں خدا نے توسیع کی تھی اور اسے تمام مالوں کی قسموں سے ہر چیز ارزانی کی تھی جب یہ مٹی میں کھڑا ہو گا تو اسے ہی خدا اپنی نعمتیں جہانیں گا اور یہ اون کا اعتراف کرے گا خدا تعالیٰ فرمایا تھا کہ تو نے ان نعمتوں کی کیا قدر اور کونسا نیک عمل کیا عرض کرے گا کہ میں نے تیری راہ میں کسی ایسے موقع کو چھوڑا جہاں تو مال کا خرچ کرنا دوست رکھتا تھا او میں نے وہاں خرچ نہ کیا ہو خدا فرمائے گا کہ تو نے جھوٹ کہا میری راہ میں اور میرے لئے تو نے کوئی چیز خرچ نہیں کی بلکہ اس لئے خرچ کی کہ لوگ تجھے سچی کہیں اور فیاضوں کی فہرست میں تیرا ہی نام درج ہو چنانچہ ایسا ہوا اسکی نسبت ہی فرشتوں کو حکم ہو گا کہ اسے دوزخ میں لیجاؤ فرشتے اسے سیدھا مومنہ کے بل گیسٹے ہوئے دوزخ میں لیجاؤ داخل کریں گے۔ دوسری روایت میں اس قدر اور زائد ہے کہ قیامت کے دن خدا کی تمام مخلوق سے پکار دوزخ کی آگ انہیں تین قسم کے آدمیوں سے بڑھ کر ملے گی۔

میں نے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کو فرماتے سنا ہے کہ جب طرح لوگوں میں بہتر و افضل انبیاء علیہم السلام میں اس طرح سب سے بدتر اور ازل وہ چھوٹے لوگ ہیں جو انبیاء کے ساتھ مشابہت پیدا کرتے اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے دین و طریقہ پر ہیں حالانکہ اونکی رویت سے کوسوں دور ہیں علیٰ ہذا فیض انبیاء علیہم السلام کے بعد لوگوں میں بہتر و افضل علماء شہداء و صدیق و مخلص ہیں جو شخص ان لوگوں کی مشابہت اس لئے پیدا کرے کہ دیکھنے والوں کو وہم پیدا ہو کہ یہ ان کے طریقہ پر ہے حالانکہ ان کے طریقہ پر نہیں ہے تو وہ تمام لوگوں سے بدتر و ازل ہے۔

صحیح بخاری میں حدیث ابو ہریرہ سے آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبکہ ذمہ اس کے بہائی کا کوئی مالی حق ہو یا اس کے ننگ ناموس کے متعلق کوئی حق ہو تو اس سے صاحب حق کے پاس جانا اور اس سے معاف کرانا چاہیے اس سے پیشتر کہ اس سے ایسے حال میں مواخذہ کیا جائے کہ نہ تو اس کے پاس دینا رہی ہو نہ دہم ہی مان اگر نیکیاں ہونگی تو اونہیں سے حق دار کے حق کے مطابق نیکیاں چھین کر خدا کو دیدی جائیں گی و صفی دار کے گناہوں کا گھڑ باز دہک اسکے سر پر رکھ دیا جائے گا اور ہر یہ دوزخ میں ڈھیل دیا جائیگا۔ صحیح بخاری میں حدیث ابی ہریرہ سے آیا ہے کہ جو شخص کسی ایک مالیت زمین ناحی غصب کر لیا قیامت کے دن اسے اسی زمین میں دھنسا یا جائیگا اور ساتویں زمین تک برابر دھنسا چلا جائیگا۔ بخاری مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تہادی آگ جسے بنی آدم جلاتے ہیں۔ دوزخ کی آگ کے مترادف ہیں کا ایک جزو ہے۔ حاضرین نے عرض کیا اے رسول خدا و امیر مبین تو یہی کافی اور بس ہے فرمایا دوزخ کی آگ میں اس آگ سے اونہتر درجہ کی زیادہ گرمی اور سوزش ہے یعنی وہ اس سے اونہتر درجے بڑی ہوئی ہے۔ مسند امام احمد میں حضرت معاذ سے روایت ہے کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ معاذ! کسی چیز کو خدا کا شریک نہ ٹھہرا اگرچہ تجھے کوئی قتل کر دے اور اگرچہ تو آگ میں جلا دیا جائے اور مان باپ کا ناقربانی ہو گو وہ تجھے مال اور بیوی بچوں سے الگ ہو جائے اور نکلیجائے کا حکم کرین اور فرض نماز قصداً اور دانستہ ترک ہو کر جو شخص فرض نماز قصداً ترک کر دیتا ہے اس سے خدا کا ذمہ علحدہ ہو جاتا ہے اور تو شراب نہ پی کیونکہ وہ تمام فواحش اور بیجیا بیون کی جڑ ہے اور تو مصیبت سے بچتا رہے کیونکہ اس سے

خدا کا غضب ٹوٹ پڑتا ہے۔ اسباب میں جس قدر حد میں ہمیں بیان کرنی تہمین کر چکے۔ لیکن سچ پوچھیے تو یہ اون کا عشر عشر بھی نہیں ہے جو کتب احادیث میں وارد ہوئی ہیں مگر ہم نے اختصار کو جو سے انہیں پر اکتفا کرنا مناسب جانا۔ اب جس شخص کو اپنے نفس کی خیر خواہی مد نظر ہے اسے ہرگز لائق نہیں کہ ان حدیثوں سے اپنی آنکھیں بند کر لے اور شتر بے مہار نفس کو میدان معاصی میں مطلق العنان چھوڑ دے اعمال کو نظر انداز کر کے حسن رجا اور حسن ظن کا دامن پکڑ کر بیٹھ جائے۔

ابو الوفا غفیل کا قول ہے کہ مخاطب تجھے گناہ سے بچنا اور خدا کی رحمت پر مغرور نہ ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے صرف تین درجوں کے چرنے پر ہاتھ کاٹ ڈالنے کا حکم فرمایا ہے اور سوئی کی نوک کے مقدار شراب پینے پر ہر حد لگانے کا حکم دیا ہے۔ ایک عورت صرف ایک بلی کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ ایک شخص ایک شملہ کی حیانت میں دوزخ میں ڈال دیا گیا اور وہی شملہ آگ بن کر اس پر بھڑک اٹھا۔ حالانکہ شہید مرا تھا۔ امام احمد چند واسطوں سے ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک مکھی کے سبب جنت میں داخل ہوا اور ایک کسی مکھی کے ہاٹ ایک شخص دوزخ میں ڈالا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کا قصہ کیا ہے۔ فرمایا بابت یوں ہے کہ دو شخصوں کا ایک قوم پر گذر ہوا جو ایک بت کی پرستش میں غرق تھی بیان کا عام طور پر معمول تھا کہ جب تک کوئی مسافر اس بت کی بند نیاز نہ کر لے اور کچھ ٹپاؤ نہ چڑھاوے بیان سے عبور نہ کر سکتا تھا چنانچہ جب یہ دونوں شخص اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے ایک سے کہا کہ ہمارے بت پر کچھ چڑھاؤ۔ اوسنے کہا میرے پاس کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے تمہاری آتش لوری کر سکوں کہا اور نہیں تو ایک مکھی ہی کی قربانی کر ڈال۔ اسنے ایسا ہی کیا اور انہوں نے اسے رستہ دیدیا۔ جب دوسرے شخص کا نمبر آیا تو انہوں نے اس سے بھی یہی استدعا کی اوسنے صاف جواب دیدیا کہ میں تو بجز خدا سے غرور جل کے اور کچھ لینے تقرب و قربانی جائز نہیں کرتا اسپر انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ خدا نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ دیکھیے یہی ایک کلمہ کے ساتھ آدمی مشکل ہوتا ہے اوسے دوزخ میں ہمینکدیتا ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مغروروں نے نعمتوں اور برکتوں پر دھوکا کھا جاتے ہیں جو خدا کی طرف سے انہیں دینا میں برستی ہیں اور گمان کر بیٹھے ہیں کہ خدا ہمیں محبوب رکھتا ہے جہی تو یہ رفاہیتیں عنایت کرتا ہے اور جب یہ تو

وہ آخرت میں اس سے بہتر و افضل نعمتیں عطا فرمائے گا حالانکہ یہ اس کا بڑا اہلادی غرور اور سخت دہوکے میں پڑنا ہے
 امام احمد کہتے ہیں کہ مجھے بھی بن خلیلان اور رشید بن سعد کے واسطے سے جو خطہ بن عمر ان انجیلی سے روایت
 کرتے ہیں اور وہ عقبہ بن مسلم اور وہ عقبہ بن عمر سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث پہنچی ہے کہ آنحضرت صلی
 علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ خدا تعالیٰ ایک شخص کو باوجود اس کے کہ وہ معاصی میں غرق ہے اور
 حسبِ نخواستہ دنیاوی برکتیں عطا کرتا ہے تو جان لو کہ وہ استدراراج اور مہلت خداوندی ہے کہ اپنے
 یہ آیت پڑھی فَلَمَّا كَسَبُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ابْوَابَ الْجَنَّةِ خِشْعًا لِّقَوْلِهِمْ هَٰذَا فَخْرُكُمْ
 بَعَثْنَا فَاِذَا هُمْ فِي الْجَنَّةِ لِيُنْظِرَ لِيُنْظِرَ لِيُنْظِرَ لِيُنْظِرَ لِيُنْظِرَ لِيُنْظِرَ لِيُنْظِرَ لِيُنْظِرَ لِيُنْظِرَ لِيُنْظِرَ
 بیٹھے تو ہم نے بھی انہیں معاف کرنے کے لئے ان پر ہر طرح کی دنیاوی نعمتوں کے دروازے
 کھول دیے۔ یہاں تک کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں جب ان کو پاکر خوش ہوئے تو ہم نے انہیں
 عذاب میں دہر کر دیا اور عذاب کا آنا تھا کہ وہ بے آس ہو کر رہ گئے۔ اور بعض سلف کا بیان ہے
 کہ جب تم دیکھو کہ خدا تعالیٰ تمہارے لئے اتنا تر نعمتوں کے مہر برساتا چلا جاتا ہے اور تم اسکی
 نافرمانی و معاصی پر مداومت کر رہے ہو تو یہ حالت تمہاری نہایت خطرناک ہے۔ اب
 اس سے ڈرو کیونکہ یہ خداوندی نعمتیں انہیں ہیں بلکہ اسکی طرف سے مہلت و استدراراج ہے وجہ
 یہ کہ خود خدا تعالیٰ فرمایا ہے وَلَوْ لَا اَنْ يُّكُونَ النَّاسُ اُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِكُلِّ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ مِّنْهُنَّ مِثْقَالَ رَاسِ طَيْرٍ
 مِّنْ فَضْلِهِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهِمْ لِيُظْهَرُوا لَوَلِيٍّ مِّنْهُمْ اَوْ اَبَاؤُهُمْ اَوْ اَبْنَاؤُهُمْ اَوْ اَزْوَاجُهُمْ اَوْ اَزْوَاجُهُمْ اَوْ اَزْوَاجُهُمْ
 مَّتَامُ الْحَيٰوةِ اَلَا تَتَذَكَّرُ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُمُ الْحَيٰوةَ اَلَا تَتَذَكَّرُ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُمُ الْحَيٰوةَ اَلَا تَتَذَكَّرُ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُمُ الْحَيٰوةَ اَلَا تَتَذَكَّرُ
 تو سارے سامان دنیا ہمارے ہاں اس قدر حقیر ہیں کہ جو لوگ منکر خدا سے رحمت میں ہم اون کے لئے اون کے
 گہروں کی چھتیں چاندی کی کراہتے۔ اور جنہوں کے علاوہ چاندی کے زینے کا اوپر چڑھتے اور تے اور
 چاندی ہی کے اونچے گہروں کے دروازے کر دیتے اور چاندی ہی کے تخت کے اوپر غرے سے لٹکے لگا کر بیٹھتے
 اور چاندی ہی کے ہنیں بلکہ سونے کے ہی ہاں ہر ہی یہ تمام سارے سامان دنیا کی زندگی کے چند روزہ فائدہ
 ہیں اور اسے پیغمبر معاد آخرت تمہارے پروردگار کے ملان پر نیرگاروں ہی کے لئے ہے۔ علاوہ ازیں خدا
 تعالیٰ نے قرآن مجید کے دوسرے موضع پر ایسے لوگوں کے خیال کی تردید کی ہے جو اسطر کے لغو و بے بنیاد
 خیالات پر حکم کر لیتے ہیں خُتَابُكُمْ فَرَمَا فَاَلَا تَتَذَكَّرُ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُمُ الْحَيٰوةَ اَلَا تَتَذَكَّرُ اَلَمْ يَجْعَلْ لَّكُمُ الْحَيٰوةَ اَلَا تَتَذَكَّرُ

اَلْكَوْمُ وَ اَتَا اَٰمَاتُ لَهٗ فَقَدَرٌ مِّنْهُ يَمْلِكُ فَتَاٰهُ فَيَقُوْلُ رَبِّ اٰمَاتُ لَهٗ لٰكِن اِنْسَانٌ كَا حَالٍ هُوَ
 کہ جب اوسکا پروردگار اسطرح پراوسکے ایمان کو آزماتا ہے کہ اوسکو غرت و نعمت دیتا ہے تو وہ خوش ہو کر
 کہتا ہے کہ میرا پروردگار میری تعظیم و تحکیم کرتا ہے اور جب وہ اوسکے ایمان کو اسطرح پر آزماتا ہے کہ
 اوسکی روزی او سپر تنگ کر دیتا ہے تو وہ تنگ دل ہو کر بڑبڑاتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے ذلیل سمجھتا
 ہے مگر اوں کا یہ خیال محض غلط ہے۔ یہ بات ہرگز نہیں ہو سکتی کہ جس شخص پر مین نعمت و برکت کا یہنہ سہا
 اور اوپر توسیع رزق کرتا ہوں اوسکی تعظیم ہی کرتا ہوں اور جسے مین طر حطر کی مصیبتوں مین گزرتا کرتا ہوں
 اوسکی روزی مین تنگی کرتا ہوں تو اوسے خوار و ذلیل ہی سمجھتا ہوں بلکہ پہلے شخص کی نعمتوں سے آزمائش
 کرتا اور دوسرے شخص کی مصیبت و بلا سے تعظیم و توقیر کرتا ہوں۔ جامع ترمذی مین حجاب نبی کریم صلی علیہ
 علیہ وسلم کی ایک حدیث با مین مضمون موجود ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے محبوب اور دشمن دونوں کو دنیا دیتا
 ہے مگر دولت ایمان صرف اوسے خوش قسمت کو عطا کرتا ہے جسے خود دوست رکھتا ہے۔ بعض سلف
 قول ہے کہ اکثر لوگ ایسے مین جنہر بطریق استدراج خدا کی نعمتیں رات دن نازل ہوتی ہیں۔ لیکن وہ
 نہیں جانتے کہ یہ استدراج ہے اور بہت لوگ ایسے مین جو لوگوں کی تعریف کرنے پر مفتون ہو جاتے ہیں۔
 اور اسکی حقیقت کو جانتے نہیں اور اکثر مغرور ایسے ہوتے ہیں جنکی خدا پر دہ پوشی کرتا ہے اور وہ اس
 سے واقف نہیں ہوتے۔

فصل ۱۰

تمام لوگوں سے زیادہ مغرور اور دھوکے کے دلدل مین پھنسا ہوا وہ شخص ہے جو دنیا اور اوسکے نقد و عملات اور
 موجودہ ساز و سامان پر مغرور ہو کر دنیا کو آخرت پر اختیار کرتا اور آخرت سے سونہ مٹو کر دنیا ہی سے راضی
 ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بعض لوگ یوں بڑبڑا دیتے ہیں کہ دنیا نقد اور آخرت ادوار ہے اور ادوار
 کی نسبت نقد زیادہ مفید اور فائدہ بخش ہوتا ہے اور بعض گور مغرور کے دماغ مین یہ خیال فاسد
 ایک جاتا ہے کہ ایک نقدہ ہزار خرمن موعودہ سے بہتہ ہوتا ہے اسی بیچہ وہ خیالات کے بعض لوگ یوں
 بکھتے ہیں کہ دنیاوی لذات یعنی ہیں اور اخروی لذات مشکوک اور شک پر ہیرو سہ کر کے
 یعنی بات کو چھوڑنا نہ صرف مہمومی بلکہ حماقت و جہالت ہے حالانکہ یہ سب بڑا شیطانی فریب اور ہتھکڑ
 زہر پلاؤ قاتل و سوسہ ہے۔ ان احمقوں سے چار پائے جو محض لایعقل اور بے نطق مین بہت زیادہ

سچہ دار و عقلمند ہیں کس لیے کہ باہم کا قاعدہ ہے کہ جب کسی چیز کی مضرت ہے تو اس کی طرف قدم نہیں ڈالتے اگرچہ اوہ نہیں مار مار کر اس طرف ڈکیلا جائے اور یہ لوگ ایسی چیز کی طرف جس میں انکی ہلاکت متیقن ہے نہایت خوشی کے ساتھ دوڑتے ہیں پھر اس قسم کے دو حال سے خالی نہیں یا تو مصدق ہونگے یا مکذب اگر خدا - خدا کے رسول - خدا کے دربار میں حاضر ہونے اور خبر اسرار ملنے پر ایمان رکھتے ہوں گے تو قیامت کے روز سب لوگوں سے زیادہ حسرت و افسوس میں ہی لوگ مبتلا ہوں گے کیونکہ انہوں نے دانستہ ابدی محرومی میں قدم ڈالا تھا اور اگر خدا رسول پر ایمان نہ رکھتے ہونگے تو کچھ ٹھکانہ ہی نہیں۔ پھر یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نقد اور اسے بہتر ہے اسکا جواب یہ ہے کہ بیشک نقد اور اسے بہتر ہوتا ہے مگر اسی وقت جبکہ دونوں برابر ہوں اور ایک کو دوسرے پر کی طرح کی ترجیح نہ ہو۔ کیونکہ جب باہم مختلف و متغیر ہونگے اور اوہار میں افضلیت و اکبریت ثابت ہوگی تو وہ قطعاً نقد سے بہتر ہوگا۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ دنیا اول سے آخر تک آخرت کے مقابلہ میں صرف ایک سالس کی برابر ہے جیسا کہ مسند احمد اور ترمذی میں مستور و منہ شد اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلہ میں بالکل ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی اونگلی ایک ہنایت عقیق اور ناپید کنار دریا میں ڈال کر دیکھے کہ اس میں کس قدر پانی لگا رہتا ہے لیکن جس قدر پانی اونگلی میں ہے اسے دینا اور بحر زخار کو آخرت سمجھنا چاہیے۔ اور جب یہ ہے تو اس نقد کو اس اور ہمارا اختیار کرنا پلے درجہ کا خسران و ٹوٹا اور بدتر قسم کا جہل ہے اور جب تمام دنیا اول سے آخر تک کو آخرت سے یہ نسبت ہے لیکن دنیا کی تمام عمر آخرت کے مقابلہ میں اس قدر حقیر ہے تو اب بتائیے کہ انسان کی زندگی کی مقدار کو آخرت کے مقابلہ میں کیا نسبت ہوگی اور یہ ہی فرمائیے کہ ان دونوں شخصوں میں سے کون شخص زیادہ دانشمند اور دور اندیش ہے۔ کیا وہ شخص جو اس بمقدار و حقیر مدت میں نفع عاقل کو اختیار کر کے آخرت کی دائمی بہلائی سے محروم و بے نصیب رہتا ہے یا وہ شخص جو اس حقیر ذلیل چیز کو چھوڑ کر جو عنقریب فنا ہونے والی اور صفحہ دنیا سے مٹ جانے والی ہے اس چیز کو حاصل کرتا ہے جسکی کوئی قیمت ہے نہ کیسی طرح کا خطر ہے اسکی شمار و گنتی کی انتہا ہے نہ طول عرض کی غایت ہے۔

رہا دوسرے فرقہ کا یہ قول کہ مشکوک چیز کے بہرہ پر یقینی منفعت کو چھوڑ دینا عاقل کا کام نہیں ہے تو انکے لیے صرف اس قدر کہنا کافی ہوگا کہ تم لوگ دو حال سے باہر نہیں یا تو نہیں خدا تعالیٰ ہے

وعدہ و وعید اور اوس کے نبی کریم کے صدق میں شک ہے یا نہیں۔ اگر نہیں کیسے طرح کا شک کہین بلکہ یقین ہے تو اس دنیا اور اوس کی منفعت عاجلہ کو جو بہت جلد ملنے والی اور غم غریب فنا ہونے والی ہے بالائے طاق رکھو کیونکہ خدا کی وعدہ ہو و وعید اور دنیا کے سارے ساز و سامان کے مٹ جانے میں کسی طرح کا شک نہیں بلکہ قطعی و یقینی ہے اور اگر ان باتوں میں شک شبہ ہے تو خدا تعالیٰ کی اون باتوں و علامات میں غور کرو جو اوسکی وجود و قدرت اور مشیت و وحدانیت اور تصدیق انبیاء و مرسلین پر نہایت دہم و حلام سے دلالت کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی علائق دنیا سے مجرہ ہو کر صرف خدا کے لئے کہڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ تمہیں روز روشن کی طرح یہ بات ظاہر ہو جائے کہ خدا پیارے اور مقدس پیغامبر جو خیر اوسکی طرف سے لائے ہیں بالکل برحق اور درست ہے اوس میں کیسے طرح کا شک نہیں اور اس عالم کھینچ کر نوا آسمان و زمین کا وہ پروردگار ہے جو ان باتوں کے سرخلاف کرنے سے میرا ومنہرہ ہے چکی خبر اوس کے پیغمبروں نے مخلوق کو دی ہے۔

تقریر بالا پر غور کرنے سے یہ نتیجہ صاف نکل آتا ہے کہ جس شخص نے خواب آپ میں ان باتوں کا اعتقاد نہ رکھا اور ان کے برعکس باتوں کو اوسکی طرف منسوب کیا تو اسے خدا تعالیٰ کو چٹھلایا اور اوسکی نسبت سب و تم جائز رکھا اوسکی ربوبیت کا انکار کیا اور سلطنت و بادشاہت سے اعراض کر بیٹھا وجہ یہ کہ حضرت سلیمہ و دراندیش عقل کے نزدیک یہ بات نہ صرف متنع بلکہ محال ہے کہ بادشاہ برحق عاجز محض یا جاہل مطلق ہو وہ کسی چیز کا عالم نہ ہو نہ کسی چیز کو سن سکتا اور دیکھ سکتا ہو گویا بالی کی قوت رکھتا ہو نہ امر و نہی کو نافذ کر سکتا ہو سنیک کارون کو خراج اوردید کارون کو منرا دینے سے عاجز ہو جیسے عزت کا تاج پہنانا چاہتا ہو۔ اسے مغرر کرنے کی قدرت رکھتا ہو نہ جسے ذلیل و خوار کرنا منظور ہو اسے ذلیل کر سکتا ہو اپنی مملکت کے اطراف و جوار میں قاصد روانہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو نہ رعیت کی احوال کے غور و نظر کر سکتا ہو بلکہ انہیں محض معطل و بیکار چھوڑ دے اور کیسے طرح کی باز پرس نہ کرے اور جب یہ باتیں ملوک لشکر کی افراد میں موجب قدح اور اذی و نافی بلیت کے باعث ہیں تو ہر انکی نسبت اوس بادشاہ برحق اور سلطان مطلق کی جناب میں کیسے طرح جائز ہو سکتی ہے اور جب آدمی اپنے ابتدائی حال یعنی لفظ ہونے کے زمانہ سے لیکر مکمل و استوار کے وقت تک میں گہیر اغور کرے گا تو اسے خود بخود واضح ہو جائے گا کہ جو مقدس ذات او سپر سدرجہ عنایت مبذول رکھتا اور مختلف استیالوں کے بعد

یہاں تک پہنچنا اور باوجود اسکے کہ وہ لاشے محض تھا متعدد انقلابات کے پیچھے مرتبہ کمال بخشنا ہے اور یہ بات ہرگز لائق و نرا ہار نہیں کہ آدمی کو بالکل مہل و بیکار چھوڑ دے کسی چیز کا حکم کرے نہ کسی سے منع فرما اپنے حقوق کا اس سے اعتراف کرائے نہ عذاب و ثواب پہنچائے ادا کر بندہ ان باتوں میں مباحثہ نال و غور کرے گا تو اسکے لئے ہر محسوس و غیر محسوس چیز خدا کی توحید انبیاء کی نبوت قیامت کے روز مرنے کے بعد جی اوٹھنے قرآن مجید کے کلام خداوندی ہونے پر بڑی بہاری دلیل بخجائے گی اور ہم نے ان باتوں سے استدلال کرنے کی پوری وجہ کتاب ایمان القرآن میں آیہ فلا اقسم بالتصور و ما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم کے تحت میں اور اسکا کچھ حصہ آیہ و فی النفسک افلا تبصرون کے تحت میں ذکر کی ہے اور ساتھ ہی یہ بات بھی بیان کی ہے کہ خود آدمی اپنے خالق کے وجود کو دیکھتا تو حید اسکے پیغمبروں کے سچے و راستہ ہونے اور اس کے صفات کمال کے اثبات پر بہت بڑی دلیل ہے۔ انقرض اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ نیک اعمال سے پہلو ہتی کرنے والا اور اوقات صباح کو صانع کرنے والا دونوں صورتوں میں یعنی تصدیق و یقین کی صورت میں تو تکذیب و شک کی صورت میں تو غرور اور فریب و دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ اگر تم کو یہ کہو کہ مرے پیچھے جی اوٹھنے اور حجت دوزخ کی تصدیق اور نہ صرف تصدیق بلکہ وہ جازم تصدیق جس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ ہو اور خلف عمل ایک محل میں یہ دونوں باتیں مجتمع نہیں ہو سکتیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کے دلیمن ان باتوں کی تصدیق کا نقش ہی ہو اور وہ عمل سے کورا اور خالی ہاتھ ہی رہے اور کیا طہالے بشر یہ میں اس بات کا امکان ہے کہ بندہ کو اس امر کا یقین ہوئے پیچھے کر میں کل صبح کو ایک جلیل القدر بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا ہوں اور مجھے اس کے سامنے اس لئے پیش ہونا ہے کہ وہ سخت سے سخت تیرا دے یا پوری کرامت و عظمت کا تحفہ عنایت فرمائے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص یہ رات غفلت اور لہو و لعب میں گزار دے گا اور بادشاہ کی حضوری کا نقش اس کے دل سے مٹ جائیگا اور اسکے لئے ساز و سامان اور طیاریاں نہ کرے گا۔ تو اسکے جواب میں کہا جا۔ گا کہ خدا کی قسم یہ سوال بالکل صحیح اور درست ہے اور اکثر مخلوقات پر وارد ہو سکتا ہے اور اس میں فرما شک نہیں کہ ان دونوں باتوں کا جمع ہونا نہ صرف تعجب ناک بلکہ حیرت انگیز امر ہے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ خلف عمل کے لئے چند اسباب ہیں منجملہ اونکے ضعف علم اور نقصان یقین ہے یعنی جس شخص کا یقین و علم ضعیف ہوتا ہے اس سے عمل کی جبا آوری میں قصور واقع ہوتا ہے اور جب

یہ ہے تو تصدیق اور مختلف عمل کا جمع ہونا یہی بات ہے اور جبکہ یہ گمان ہو کہ علم یقین مختلف و متفاوت نہیں
 ہو کر تاؤ اسکا یہ گمان نہایت ہی فاسد بلکہ باطل گمان ہے۔ کیجیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے باوجود
 اونہیں سببات کا یقین ہوا کہ خدا تعالیٰ مردوں کے زندہ کرتے پروری اور کامل قدرت رکھتا ہے مگر نہ بھی
 مزید اطمینان اور غیبی معلومات کو عیانی صورت میں محسوس کرنے کی غرض سے جناب الہی میں سوال
 کیا کہ اَرَبِیْ کَیْفَ تُحْیِی الْمَوْتٰی یعنی خداوند اچھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیونکر زندہ کرتا ہے۔ اور امام
 احمد اپنی مسند میں روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَیْسَ اَتَجْزِئُهَا لَمَعْنًا اِنْ۔ پر جب
 ضعف علم کے ساتھ ایسی چیزوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے جو علم کے منافی و مخالف ہیں علم کا عدم
 استحضار یا اکثر اوقات اسکا دل سے غائب رہنا جمع ہو جائے اور پھر اسکے ساتھ نفسانی غلبے اور
 طبعی تقاضے اور استیلا و شہوت اور فریب نفس اور غرور شیطان اور وعدہ الہی میں تاخیر کا اعتقاد
 اور طول اہل اور انتہاء درجہ کی غفلت اور دنیا کی محبت وغیرہ منضم ہو جائیں تو اسوقت بحرِ خدائی
 قادر و توانا کے جس نے آسمان و زمین کو اپنی اپنی جگہ سے ٹہلوانے اور سرکھانے سے تہام رکھا ہے
 کوئی آدمی ایسے آدمی کا ایمان دلیں نہیں ٹہرا سکتا۔ یہی ایک وجہ ہے جس سے لوگ ایمان و عمل میں تفاوت
 نظر آتے ہیں اور اپنے میں تو قیامت کے روز ضرور تضرع و تضرع کے یہاں تک کہ مقدّر زندہ اور ذرہ کا ادنیٰ
 حصہ دلیں ہو جائے لیکن ان تمام اسباب کا مرجع ضعف بصیرت اور کمی صبر ہے یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ
 نے قرآن مجید میں صبر کرنے والوں اور یقین رکھنے والوں کی حجابی تعریف کی ہے اور انہیں المکرمین کا
 معزز و ممتاز خطاب عطا فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَجَعَلْنَا کُمْ خَلْقًا مُّتَمَدِّنًا وَنُفُوسًا مُّزَاجًا
 وَکَلَّامًا یَّامُنًا یُّؤْتُونَ ۝

فصل ۱۱

ابنِ حسن ظن اور غرور میں جو مشرق بہا خوب کھل کر ظاہر ہو گیا اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ حسن ظن اگر آدمی
 کو نیک عملوں کے کرنے پر اوہارے اور اوستی ترغیب دلائے اور اپنے مبارک و نجیب جذبات سے اعمال
 صالحہ کی طرف کہنچ لیجائے تو وہ حسن ظن صحیح اور مبارک ہے اور اگر لطالت اور معاصی میں مستغرق ہونے
 کی طرف بلائے تو غرور ہے حسن ظن حقیقت میں رجاء یعنی امید واری کا نام ہے تو جس شخص کی رجاء
 اوستی خداوندی طاعت کی جانب کہنچ لیجائے اور معصیت الہی سے روک دے اوستی برحق اور صحیح

رہا کہنا چاہئے اور جو شخص ایسا ہو کہ اس کی بطلان رجا اور جابرطالت و تقصیر عمل ہو وہ حقیقت میں
مغفور ہے اگر کسی شخص کے پاس عمدہ اور قابلِ ذراعت زمین ہو اور اس سے منفعت و پیداواری خاطر
خواہ ہو سکتی ہو مگر یہ شخص اس سے بیکار پڑا رہنے دے اور بغیر بل چلائے اور بیج ڈالے اور پانی دیکے اس سے
حسن ظن رکھتا ہو کہ اس کی پیداواری و منفعت سے عنقریب مالا مال ہو جاوے گا تو ایسے شخص کو لوگ
ضرور احمقوں اور بے وقوفوں کے زمرے میں گنے لگیں اور اس کے یہ خیالی منصوبے شیخ چلی کے منصوبوں
سے زیادہ وقعت نہ کریں گے کیونکہ عادتاً اس امر کا وجود محال عقلی ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ جب
زمین میں بل نہ چلایا جائیگا جب تک اس میں بیج نہ ڈالا جائیگا جب تک پانی نہ دیا جائیگا وہ اپنی پیدا
دینے میں قاصر رہے گی۔ علیٰ ہذا القیاس کسی کا حسن ظن اور قوی امید اس امر کے ساتھ وابستہ ہو کہ
مکو جسے صحبت کیے بغیر اولاد پیدا ہو جائے گی یا بدو کی تحصیل علم اور حصّہ تام کے علاوہ ہر بچائیگا
ایسے آدمی کو بھی لوگ بیوقوفین میں ہی شامل کریں گے اس طرح جو شخص درجات عالیہ پر کامیاب
ہوئے اور ابدی نعمتوں پر فائز ہونے کا تو حسن ظن کر بیٹھے اور قوی امید کر لے لیکن خدا کی طاعت
کے پاس تک نہ پہنچے اور اس کے احکام کی بجا آوری اور منہیات سے بچنے کی وجہ سے خداوندی تفریح
حاصل کرنے میں کوشش نہ کرے تو ہم اسے ہی پاگل اور مجنون ہی کہیں گے کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَآلَئِیْنَ سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ لَیْسَ جُودُ اللَّهِ
ایمان لائے اور انہوں نے راہِ خدا میں ہجرت ہی کہیں اور حیا دی کی تو یہی لوگ ہیں جو خدا کی
رحمت کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ اس آیت کو نظر غور سے دیکھئے کہ خدا تعالیٰ نے ایمانداروں کی رجا
ان کے کن کن طاعتوں اور بجا آوری احکام پر موقوف رکھی ہے۔ مگر جو لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے
ہیں اور انہیں شیطان نے اپنے دامِ فریب میں خوب جکڑ کر رکھا ہے کہتے ہیں کہ رحمت الہی کی امید
ہوئی لوگ ہیں جو اس کے حقوق میں تقصیر کرتے اور انہیں ضائع و برباد کر ڈالتے ہیں خداوندی ادا کر
معتل جانتے اور اس کے بندوں سے بغاوت کرتے ہیں۔

المتقصر اس مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ رجا اور حسن ظن اون اسباب کے مہیا کرنے اور احکام کے بجالانے پر
موقوف ہیں جنہیں الہی حکمت شرع و قدر اور ثواب کراست میں متضمنی ہے پس بندہ کو لازم ہے
کہ پہلے اون اعمال کو بجالائے پھر خدا سے ظن رکھے اور اس کا امیدوار رہے کہ خدا تعالیٰ مجھے ادنیٰ

کرتے اور ان کے لیے لپکتے ہیں۔ ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی اور کہا کیا اسے وہ لوگ مراد ہیں جو شراب پیتے زنا کرتے لوگوں کا مالی چراتے ہیں۔ فرمایا اسے صدیق کی بیٹی یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو روزے رکھتے نماز پڑھتے خیرات کرتے ہیں اور پھر بھی انہیں یہ کٹکا لگا رہتا ہے کہ دیکھئے یہ باتیں ہم سے مقبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہیں لوگ نیک کا سون اور بھلائی کی طرف لپکتے ہیں۔ حدیث ابو ہریرہ میں یہ بھی آیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اہل سعادت کا احسان مع انھوں کے ساتھ وصف کیا ہے اہل شقیہ کو اساتذہ مع الدین کے ساتھ یاد فرمایا ہے یعنی سعید اور شقیہ لوگ باوجود نیک اور شاکستہ عمل کرنے کے ہر وقت خائف و ترسان رہتے ہیں اور شقیہ لوگ باوجود برائیوں کے نڈر اور بے خوفی کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں۔

اگر کوئی شخص صحابہ رضوان اللہ علیہم کے حالات بنظر غور دیکھے تو اس سے صاف واضح ہو جائے کہ باوجودیکہ وہ اعمال نیک لکھا آوری میں انتہا درجہ کے کوشاں تھے مگر ساتھ ہی حد سے زیادہ خوف ہی رکھتے تھے اور ہم لوگ باوصف اسکے کہ اعمال میں بے درجہ کی تقصیر اور نہ صرف تقصیر بلکہ تعریض سے کام لیتے ہیں اور نہایت بخوف و بیباکانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول فرمایا کرتے تھے۔ تین دوست رکھتا ہوں کہ کسی ایماندار بندے کے پہلو میں دفن یا جاؤں (مسند احمد) آپ بار بار اپنی زبان پر کہتے فرمایا کرتے تھے کہ اس کجبت نے مجھے ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ آپ کثیر البکات تھے اور لوگوں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم بہت رو با کرو اگر تمہیں رونا نہ آئے تو تکلف رو یا کرو۔ آپ جب نماز پڑھتے کبھی بے ہوش نہ ہوتے تو خدا کے خوف سے آپ کی کیفیت ہو جاتی کہ گویا ایک لکڑی کھڑی ہے جسے ذرا حرکت و جنبش نہیں۔ ایک دفعہ آپ کے پاس ایک پرندہ لایا گیا جسے آپ بار بار الٹ پلٹ کر دیکھتے رہے پھر فرمایا کہ کوئی جانور شکار نہیں کیا گیا اور کوئی درخت کا ٹاٹا نہیں گیا مگر جی کہ اس نے خدا کی تسبیح کو خدا کی تسبیح کیا یعنی جب کوئی جانور خدا کی تسبیح کو ضائع کر دیتا ہے تو اس وقت شکار کیا جاتا ہے اس طرح جب کوئی درخت تسبیح کرنا چھوڑ دیتا ہے تو کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو اپنے حضرت عائشہ سے فرمایا۔ بیٹا! مجھے مسلمانوں کے مال میں سے یہ ایک چادر۔ دو کاپیہ۔ یہ ایک غلام ملا ہے چونکہ اب میرا دم واپس ہے اس لیے تم نہایت عجلت کے ساتھ میرے سامنے ان تین چیزوں کو عمر بن الخطاب کے سپرد کر دو کہہ دو کہ میں میرا کوئی حق نہیں چھوڑا اس کے بعد آپ نے

ایک نہایت حسرت ناک لمحہ میں فرمایا کہ کاش میں درخت ہوتا جسے آدمی کہا جاتے یا توڑ ڈالتے۔ حضرت فنا کا بیان ہے کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا۔ کاش میں سبز گہاس ہوتا جسے چار پتھر کا۔ حضرت عمر بن الخطاب خلیفہ دوم کی یہ کیفیت تھی کہ اپنے ایک دن سورہ طور پڑھنے شروع کی اور پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ تو آپ رو پڑے اور اس شدت سے روئے کہ زمین تر ہو گئی اور اسی صدمہ میں بیمار ہو گئے اور لوگ آپ کی عیادت کے لیے آمد و رفت کرنے لگے۔ اور جب آپ انتقال کرنے لگے تو اپنے لڑکے سے فرمایا تجھے خرابی ہو میرا رخسار از میں پر رکھ دے ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اس میری آخری عاجزی کی وجہ سے رحم فرمائے۔ زان بعد آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے وَ لَیْسَ لَیْکُمْ اَنْ تَعْبُرُوْا اللّٰہَ۔ یعنی اگر خدا مجھے نہ بخشے تو مجھ پر سخت افسوس اور نہرا خرابی ہے تین دفعہ یہ الفاظ فرمائے اور جان بحق تسلیم کی۔ حضرت عمر کا قاعدہ تھا کہ ہمیشہ پہلی رات کو نماز تہجد میں مصروف رہا کرتے تھے اور جب نماز میں کسی آیت پڑھ کر گزرتے تو اس قدر روئے کہ گلا گھٹ جاتا اور اس صدمہ کی وجہ سے کئی دن گھر سے باہر نہ نکلتے لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے اور بیمار خیال کرتے۔ آپ کے چہرہ مبارک کی کثرت ہلکا سے دو سیانہ خط پڑے مگر غرض کافی میں ابن عباسؓ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت! آپ کو خدا تعالیٰ نے بہت سے شہروں کا مالک بنادیا ہے بے شمار فتوحات آپ کو نصیب ہوئی ہیں بے انداز مال غنیمت بیت المال میں جمع ہو گیا ہے اور آپ نے بڑے بڑے نمایاں کام کئے ہیں۔ فرمایا اے ابن عباس میری بڑی خوش قسمتی ہے اگر میں نجات پا جاؤں مجھاس سے بڑا کب کوئی خوش نہ ہوگی اگر مجھے خدا کی عالی دربار سے نجات کا پر فائدہ مل جائے اور حکم ہو کہ نہ تو میرے لیے کوئی اجر و ثواب ہے نہ جہنم اور عذاب۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب آپ کسی قبر کے پاس جاتے تو وہاں کچھ ہو کر اس قدر روئے کہ تمام دار ہی شریف پہیگ جاتی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں جہنم میں دوزخ کیسے ج میں کبڑا کیا جاؤں اور ہنوز مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے۔ میں داخل ہوں مجھے حکم کیا جائے گا تو میں قبل اسکے کہ مجھے اسکا علم ہو جلی ہوئی را کہہ ہونا پسند کر دں گا۔ رہے حضرت علیؓ رحمہ اللہ وجہ ان کا خشیتہ الہی سے رہنا اور ہمیشہ خائف و ترسانہ ہونا سب پر حیاں ہیں۔ آپ دو چیزوں سے بہت ہی خائف رہتے تھے طول اہل سے اور ابتداء ہوی سے اور فرمایا کرتے تھے۔ طویل اہل آخرت کو پہلا دینے والی چیز ہے اور نفسانی خوشی کا اتلاخ رہنا حق روکنا عذاب ہو جاتا ہے۔

کہ کاش میں مونا تازہ دُنہ ہو تاکہ میرا مال کس مجھے ذبح کر کے کہا لیستا اور میرا شور بہ کر کے پئی جاتا۔
 الغرض اگر صحابہ اور تابعین اور اہل حق کے بعد سلف صالحین کی سوانح عمریوں پر نظر ڈالی جائے گی تو
 اس قسم کے اس قدر حالات ملین گئے جنکے لئے صد ہا اجزاء بھی کفایت نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام بخاری
 نے صحیح بخاری میں اس مضمون کا ایک جداگانہ باب قرار دیا ہے کہ مومن کو اپنے عمل کے ضائع و
 رائگان ہونے کا خوف حالانکہ وہ جانتا نہ ہو ادا اسکے ذیل میں مختلف حدیثیں بیان کی ہیں۔ ابراہیم
 یحییٰ کا قول ہے کہ میں اپنے قول کو عمل پر اس خوف کی وجہ سے پیش نہیں کرتا کہ مبادا میں اس میں
 جھوٹا ہوں۔ ادا بن ابی ملیکہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش صحابیوں کو پایا
 جو نفاق سے ڈرتے تھے اور ان میں سے کوئی یہ نہ کہتا تھا کہ میرا ایمان حبرِ کبیلہ و میکائیل جیسا ہے۔
 حسن سے حکایت کی جاتی ہے کہ مومن کے سوا اور کوئی شخص خوفِ نہیں رکھتا اور منافق کے علاوہ
 کوئی بڑا اور بے باک نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن الخطاب حذیفہ رضی اللہ عنہما سے کہا کرتے تھے
 کہ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں سچ بتاؤ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے
 مجھے منافقوں کے زمرہ میں تو شمار نہیں کیا وہ جواب میں فرماتے کہ نہیں لیکن میں تمہارے بعد
 اور کسی کو پاک نہ کہوں گا۔ میں نے اپنے شیخ کو فرمایا تمہارا کہ حضرت حذیفہ کی اس سے یہ عرض نہ تھی
 کہ میں تمہارے علاوہ اور کسی کو منافق سے بری نہیں کہہ سکتا بلکہ اونکی مراد یہ تھی کہ میں تمہارے
 بعد اس دروازہ کو اور کسی پر کھولنا نہیں چاہتا یعنی جو شخص مجھے اس بارہ میں دریافت کرے گا
 اور کہے گا کہ کیا تمہارے سامنے رسول خدا نے مجھے منافقوں کے زمرہ میں شمار کیا ہے تو میں بیکر
 سکوت کے اور کوئی جواب نہ دوں گا میں کہتا ہوں کہ یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول
 کے قریب قریب ہے جو آپ نے اس شخص کے جواب میں فرمایا جس نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ دعا کیجیے
 کہ میں اون ستر ہزار لوگوں کے زمرہ میں داخل ہو جاؤں جو بحسابِ جنت میں داخل ہوں گے۔
 آپ نے فرمایا کہ اس دعا کے ساتھ عکاشہِ سبقت کر گیا حالانکہ آنحضرت کی یہ مراد نہ تھی کہ صرف دعا
 ہی اسکا سبب تھی اور صحابہ نہیں بلکہ آپ کی مراد یہ تھی کہ اگر میں اس سبب کے لئے دعا کروں گا تو
 دو ستر شخص کھڑا ہو کر ہی کہنے لگے گا اور پھر اسکا دروازہ کھلیں گے اور کہیں گے کہ ایسے لوگ
 ہی کھڑے ہو جائیں جو اون جنتیوں کے زمرہ میں داخل ہونے کا مطلقاً استحقاق نہ کرتے ہوں۔

اس دروازہ کو بند کرنا اور اس سے باز رہنا اولیٰ ہے۔ واسطیٰ اعظم

فصل ۱۱۳

ہم اپنے سلسلہٴ بیانی سے بہت دور جا پڑے اور اب مقصد اصلیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں یعنی اس مرض اور خطرناک بیماری کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر بندہ کے ساتھ مداومت کرے تو اس کی دنیا و آخرت کو تباہ و برباد کر دے۔ سو واضح رہے کہ اس میں ذرا شک نہیں کہ گناہ اور معاصی آدمی کے حق میں نہایت مضر اور خطرناک مرض ہیں اور یہ بات سب لوگوں کو تسلیم ہے کہ دلون میں گناہوں کا ضرر بالکل ایسا ہی کرتا ہے جیسے زہریلی اور سمی چیزوں کا ضرر ابدان و اجسام میں اثر ڈالتا ہے مان یہ بات ضرور ہے کہ اجسام اس ضرر میں مختلف ہوتے ہیں کسی پر یہ ضرر کم محسوس ہوتا ہے کسی پر زیادہ دینا و آخرت میں جہان سے جہان تک مشرور و امراض حس و خیال میں نظر آتے ہیں اور نکاسیب گناہ و معاصی ہی سمجھ جاتے ہیں اور اس کی مثالوں سے دینا بہری ہوئی ہے دیکھیے جس چیز کی نحوست و ممانعت سے ہمارے مان باپ حضرت آدم و حوا جنت کی لذت و نعمت اور خوشی و تازگی کے بہرے ہوئے گھر سے آلام و حزین اور مصائب و آفات کے گھر یعنی دنیا میں نکال دیئے گئے وہی گناہ ہے جسکی وجہ سے ابلیس آسمانی سلطنت سے نکال باہر کیا گیا لعنت و پھینکار اس کے گلے کا مار ہوئی اس کے ظالم و باطن مسخ کیئے گئے اس کی صورت سب بدتر اور بری صورت قرار دی گئی اس کا باطن ظالم سے احتج اور شنیع تر ٹھہرا اس کا قرب بعد سے رحمت لعنت سے خوبصورتی بد صورتی سے جنت شعلہ خیز آگ سے ایمان کفر سے خدائی حکیم و حمید کی محبت عداوت لادشمنی سے تسبیح و تقدیس اور تہلیل کا لغو کفر شرک کذب و فحش اور زور کے گونج سے ایمانی لباس کفر و فسق اور گناہ کے پوشاک سے بدل گئے وہی گناہ و معصیت ہے۔ شیطان باوجود اس قدر منزلت کے جو ملائکہ علیٰ میں رکھتا تھا صد و گناہ کے بعد خدا نے نزدیک انتہا درجہ کا بعثت و دلیل ہوا اور خداوندی دربار میں حد سے زیادہ بے وقعت ٹھہرا اور پھر خدا کا غضب بڑھ کر اوہا جسکی وجہ سے وہ اسفل السفلین میں پھینک دیا گیا اور پھر آسمان وزمین کے حادثہ کی ناراضی کی آگ شعلہ زن ہوئی جس نے اسے ہلاک کر مارا چنانچہ ابلیس عین الجحیم اس سرکاری اور عبادت الہی کے اب ہر فاسق و مجرم کا پیشوا و مقتدا بنایا گیا اور اس نے اس پیشوا کو اپنے نفس کے لیے پسند کیا۔ بار خدا یا

خیمہ تیرے حکم کی مخالفت اور تیری مشیت کی ہوئی خیر میں مبتلا ہونے سے پہلہ مانگتے ہیں۔
 جس چیز کی خوشی نے تمام اہل زمین کو غرق کر دیا تھا یہاں تک کہ پانی پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گیا
 وہ بھی گناہ ہے جس کے سبب قورعادی پر بے منفعت ہوا کے جبکہ مسطرہ کر دیئے گئے جس سے کہ اوس نے
 عادیوں کو مردہ کر کے زمین پر اس طرح ڈال دیا گویا کہ وہ کچر کے کہوٹے تھے ہیں۔ وہ یہی گناہ ہے
 عادیوں پر جو ہوا بھی گئی تھی اس کا جس چیز پر گزرتا تھا مثلاً اونکے عالی شان و بختہ عمارات ہلکیاں
 اور کسبہ کھیتیاں غریبوں چاق و چپٹ جانور وغیرہ سب کو برابر ہلاک کرتی جاتی تھی یہاں تک کہ سب
 تباہ و برباد ہو گئے اور ان کا یح تک نہ رہا اور قیامت تک لوگوں کے لئے باعث عبرت ہو گئے۔
 جس چیز نے قوم نمود پر زلزلہ اور زلزلہ کے ساتھ آسمانی چیخ نازل کرائی جس کی وجہ سے اونکے دل کٹ کر
 پیٹوں میں جا پڑے اور اول سے آخر تک سب پر فساد کا سکوت خیر اندیز اچھا گناہ وہ یہی گناہ ہے
 جس چیز کی وجہ سے قوم لوٹکی بستیوں میں چڑھے اور کہاڑ کر آسمان کی طرف اُٹھائی گئیں یہاں تک کہ
 فرشتوں نے اونکے کتوں کے ہونکنے کی آواز میں سنیں پھر وہ ان سے اولٹ کر زمین پر پھینچ دیا گیا اور
 بستیوں کے اوپر کے حصوں کو نیچے کا حصہ کر دیا گیا جس کی وجہ سے سب کے سب ہلاک ہو گئے پھر اوس پر ہونڈ
 کنگروں کا برسوا کیا گیا۔ اور یہ دو عفو تین اونکے لئے ایسی جمیع کی گئیں جو انکے علاوہ کسی اور
 امت کے لئے جمع نہیں کی گئیں جس میں اونکے بہانوں کے لئے سخت عبرت ہے اور اٹھی ہوئی بستیوں
 ظالموں سے کچھ اور بھی نہیں۔ غرض کہ یہ سب خرابیاں اور آفتیں صرف گناہ کی بدولت او نہیں حاصل
 ہوئیں۔ یہی وہ گناہ ہے جس کی شامت سے قوم شعیب پر عذاب کا ابرسا تھا ان کی طرح بھیجا گیا اور
 جب وہ گنگور گہٹا جیسا قوم کے سروں پر چھا گیا تو اس میں سے شعلہ خیز آگ کا مینہ برسا یہی وہ گناہ
 ہے جس کی خوشی سے فرعون اور اس کی سرکش قوم دریائے قلیزم میں غرق کر دی گئی اور ان کی رگوں
 نرنا جنم کی طرف متقل ہو گئیں پس اجسام تو دریا کی امواج اور لہروں کی پیٹروں میں معذب ہوئے
 اور روجین دوزخ کی آگ میں سوختہ ہو گئے۔ یہی وہ گناہ ہے جس نے قارون کو اور نہ صرف قارون
 کو بلکہ اسکے مال و اولاد اور گھر اسباب کو زمین میں دھنسا دیا۔ یہی وہ گناہ ہے جس نے عبد فرج
 کے بعد بہت سے قرون کو طر حطر کے عذاب سے ہلاک کر مارا اور انہیں بچ و بنیا سے اہ کہاڑ
 پہنکا۔ یہی وہ گناہ ہے جس نے اصحاب میں کو غارت کر دیا یعنی جب وہ ہسلے گناہ ہوئے تو

زینبی بوخیل اور آسمانی چیخ سے ہلاک ہو گئے اور اول سے آخر تک بچہ بچہ پکڑ کر گئے۔ یہی وہ گناہ ہے جس نے بنی اسرائیل کے قلع و قمع کرنے کے لئے ایک ایسی قوم اوٹھاکھڑی کی جو نہایت سخت گیر اور جنگ جوتی وہ ان کے شہروں میں پہل گئی۔ مردوں کو قتل کر ڈالا اور انکی بچوں اور عورتوں کو غلام نوڈھی بنایا اور انکے شہروں کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا اور مال و اسباب جو مائے لگا غارت کر لیئے پھر دوبارہ بنی اسرائیل پر اوہنیں لوگوں کو اوٹھاکھڑا کیا اور اوہنوں نے جس چیز پر قدرت پائی تباہ کر کے چھوڑا اور جس پر قابو پایا توڑ پھوڑ کر اسکا ستیاس کر ڈالا۔ یہی وہ گناہ ہے جس نے انہی بنی اسرائیل پر قسم قسم کی عفتوں اور عذابوں میں مبتلا کیا کہہتی قتل کیئے گئے۔ کہہتی حرفیوں کی نوڈھی غلام بنیں کہہتی اون کے شہر و بستی خراب و ویران کی گئیں۔ گاہے بادشاہوں نے ظلم و ستم کے تختہ منقش بنے گا اور انکی صوبہ منسح کی گئیں اور بند و سوز ہو گئے اور ان سب واقعات کے اخیر میں خدا تعالیٰ نے اپنی عظمت و جلال کی قسم کھائی کہ قیامت کے روز تک اون پر ایسے لوگ مسلط رکھوں گا۔ جو اوہنیں طرح طرح کے عذاب پہنچائے رہیں گے چنانچہ ارشاد فرمایا لَيُعَذِّبَنَّ عَلَيْهِمْ نَارُ يَوْمَ اُنْفِخَتِ السَّاعَةُ قَسَمُ الْمَوْلَاةِ الْحَنَّا اب۔ امام احمد نے مسلم بن ولید سے اور اوہنوں نے صفوان بن عمرو سے۔ اور اوہنوں نے عبدالرحمن بن جبیر سے اور اوہنوں نے اپنے والد جبیر سے روایت کی ہے کہ جب فاتح مسلمانے قبرس کو فتح کیا اور وہاں کے باشندوں میں تفریق و جدائی ڈال دی گئی تو وہ لوگ آپس میں مل ملکر اس قدر روئے کہ زمین سے آسمان تک ایک شور مچا ہو گیا۔ میں نے ابو الدرداء کو دیکھا کہ وہ بیٹھے زار قطار رو رہے ہیں۔ میں نے کہا۔ اے ابو الدرداء ایسے مبارک اور نیک وقت میں کہ خدا تعالیٰ نے اسلام کو مغرب فرمایا اور اہل اسلام کو عزت و برتری دی۔ تمہارے روئے کی کیا وجہ ہے کہ ایسے جبیر مجھے اس بات پر رونا تا ہے کہ جب لوگ خدا کے حکم کو ضائع کر دیتے ہیں تو وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ ذلیل قرار دیئے جاتے ہیں۔ دیکھو یہی اہل قبرس بھی قاهر و جابر تھے مگر ملک کیسا وسیع اور زرخیز تھا لیکن جب اوہنوں نے خداوندی حکم کو چھوڑ دیا تو تم دیکھ رہے ہو کہ اون کا کیا حال ہوا۔ علی بن جعد کا بیان ہے کہ ہمیں شعب بن عمرو بن مرہ سے حدیث کی کہ میں ابو النخعی کو کہتے سنا کہ مجھ اوس شخص نے خبر دی جس نے بنی صلیہ المد علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جب تک لوگ اپنے نفس کے مانتوں مجبور و معذور نہیں ہو جاتے عام ہلاکت سے محفوظ رہتے ہیں۔

مسند امام احمد میں حدیث ام سلمہ سے آیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب میری امت میں خدا کی نافرمانیاں ظہور کریں گی تو خدا کے پاس سے اونپر عام اور مل عذاب اور تر پڑے گا جو اپنی پیٹ میں سب لوگوں کو لے لیکا۔ میں نے عرض کیا اے رسول خدا کیا ایسے وقت میں نیک اور صالح لوگ ہی ہوں گے اور وہ بھی اس عام ہلاکت میں مبتلا ہوں گے۔ حضرت نے فرمایا۔ اے ام سلمہ! ان نیک لوگ ہی ہوں گے اور اونہیں ہی وہی عذاب پہنچے گا جو گناہ گاروں کی ہلاکت کے لئے نافرما ہوگا۔ لیکن پھر یہ لوگ خدا کی مغفرت و درخامندی کی مستحق ہوں گے۔

مرا سیل حسن میں آیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت ہمیشہ خدا کی رحمت میں رہے گی اور اوسکی رحمت کے ہاتھ اسپر ہمیشہ پیلے رہیں گے۔ جب تک کہ اس کے قراء امر بار زمانہ سے میل جول نہ رکھیں گے اور صلواتے فجار سے علیحدہ رہیں گے اور اونکی تعریف و توصیف سے زبان کو روکے رہیں گے اور جب تک اہل خیر۔ شریرون کے بارہ میں سستی نہ کریں گے کیونکہ جب ان باتوں کے برعکس عمل ہوگا تو خدا کا ماتہ اونپر سے اوٹھ جائیگا اور ہر اون پر وہ ظالم و جابر لوگ مسلط کر دیے جائیں گے جو اونہیں ہمیشہ بڑی بڑی تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے۔ زان بعد خدا اون پر فقر و فاقہ کی مصیبت ڈالے گا۔ مسند میں حدیث ثوبان سے آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم و بے نصیب ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ غنقریب ایک وہ زمانہ آتا ہے کہ اکثر استین ہر طرف سے اٹھ جائیں گی محتاج کہانے والے پیالے پر اٹھ آتے ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اے رسول خدا کیا یہ وجہ سے ہوگا کہ ہم اوس روز قلیل ہوں گے۔ فرمایا ہنیں بلکہ کثیر ہو گے لیکن تم بالکل ایسے ہی ہو گے جیسے یل کے کوڑے کرکٹ تمہارے دشمنوں کے دلوں میں سے تمہارا رعب اور ہیبت ہین جائے گی اور بجائے اسکے تمہارے دلوں میں وہن بٹیہ جاہت کو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت! ہن کسے کہتے فرمایا زندگی ہر حص اور اوسکی محبت اور موت سے نفرت و کراہت۔ مسند امام احمد میں حدیث انس سے آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب میں شب امرا میں آسکوں گا تو میرا گند ایک ایسی قوم پر ہوا جوتا ہے اور فولاد کے ناخنوں سے اپنے منہ کو سینے نوجھ کر زخمی کر دیتی تھی نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں کہا یہ لوگ ہیں جو میں لوگوں کا کچا گوشت کھاتے اور اونکی

آبروریزی کیا کرتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پہلے زمانہ میں ایک ایسی قوم نکمے گی کہ اونکی زبانیں شکستے زیادہ شیریں ہونگی لیکن دل بڑیروں کے دلوں میں پیسے ہونگے۔ اونکی نسبت خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تم میری رحم و کرم پر مغرور ہو کیا تم مجھ پر حیا کرتے ہو مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے کہ ان پر ایک ایسا فتہ اوٹھا کر دوں گا کہ ان میں سے ہر ایک سے بر دبار بھی حیران و پریشان ہو جائیگا۔ ابن ابی الدنیانے اپنی مسند میں حضرت علیؓ سے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں صرف اسلام کا نام ہی نام باقی رہ جائیگا اور قرآن بطریق رسم پڑھا جائیگا اوس زمانہ میں اونکی مسجدیں بظاہر خوب آباد ہونگی لیکن ہر بیت سے خالی ہونگی اونکے علماء آسمان کے نیچے جس قدر شہر پر بستے ہیں سب سے زیادہ شریر ہوں گے اون ہی میں سے فتنے نکلیں گے اور اون ہی میں کہیں جائیں گے۔ سماک بن حرب۔ عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی ایسی قوم سود کھلم کھلا لیا جائے لگتا اور ظالم طور پر ہٹتا پھیل جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اوسکے ہلاک کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ ترا سیل حسن میں یہ بھی روایت ہے کہ جب لوگ علم کو ظاہر کریں گے عقل کو ضائع و برباد کریں گے اور زبانوں سے اظہار محبت کرینگے دلوں میں بغض و عداوت رکھیں گے آپس میں قطع رحم کریں گے تو اسوقت خدا تعالیٰ اون پر لعنت کا فیصلہ فرمائے گا اور اونکے کالوں کو بھرا دے گا۔ ابن ماجہ میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کا خطاب سے روایت ہے کہ ہماری قوم کے جو لوگ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے گئے ہیں اون میں دشوار شخص تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ لوگو! پانچ خصلتیں ایسی ہیں جنکی بابت میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ تم میں پائی جائیں۔

(۱) یہ کہ جب کسی قوم میں بے حیاں اشاعت پائی ہے اور لوگ اوسے کھلم کھلا عمل میں لانے لگتے ہیں تو وہ اسوقت اون طرح طرح کے طاعونوں اور آفات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جنکا وجود اونکے گذشتہ آباء و اجداد میں نہ تھا۔ (۲) یہ کہ جب کوئی قوم باپ تول میں کمی مبتلی کرتی ہے اور یہ مرض اول میں علم طور پر پہنچاتا ہے تو وہ قحط و آفات میں مبتلا ہوتا ہے اور وقت کے جوہر و ظلم میں مبتلا ہو جاتا ہے (۳) یہ کہ جب کوئی قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے سے مدک جاتی ہے تو اس پر آسمانی

بارش ہندو جاتی ہے اگر بہانیم زمین پر نہ ہوتے تو اون پر کبھی پھنہ نہیں ہرستا (۲۱) جو قوم عہد شکنی اور غدار کی اپنا شعار بنالیتی ہے خدا تعالیٰ اون کے ناحض دشمنوں کو اون پر قیام دیتا ہے اور وہ جسطرح چاہتے اون سے انتقام لیتے ہیں اونکی ہستیوں کو اجاڑ دیتے اور مال و اسباب غارت کر دیتے ہیں (۵) یہ کہ جس قوم کے مقتدا اور پیشوا لوگ خدا کے اوتار سے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ اون میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ آپس میں جنگ و جدال کر کے مر جاتے ہیں۔ مسند امام احمد اور سنن ابن ماجہ میں عمر بن مرہ سے روایت ہے اور وہ مسلم بن ابی الجعد اور ابو عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود سے اور وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پیشتر کے لوگوں میں جب کوئی شخص منکب گناہ ہوتا رہتا تو کوئی واعظ اس کے پاس آکر اس فعل طعن سے منع کرتا اور کہا کرتا تھا کہ اے شخص خدا سے ڈر اور نافرمانی سے باز آ لیکن جب دوسرا روز ہوتا تھا تو یہ واعظ بھی اس کا ہم پیالہ و ہم نوا ہو جاتا تھا ہر منکب گناہ کے ساتھ بے خوف و ہراس مجالست کرتا اور اس کے ساتھ کہانے پیچھے میں کوئی مضحکہ نہیں کرتا تھا تو یا گویا کلمہ سننے کل اسے گناہ میں مبتلا دیکھا ہی نہ تھا جب خدا تعالیٰ نے اون کو انکی یہ کیفیت دیکھی تو اون کے دلوں پر مہر لگا دی اور اون میں ایک طرح کی پھوٹ ڈال دی ہر اوس زمانہ کے نبی مثلاً حضرت داؤد و حضرت مسیح کی زبان پر اذہیں لعنت کی کیونکہ وہ بتلامی عصبیان تھے اور قطع نظر اسکے شرعی حدود سے تجاوز کر گئے تھے مجھے اوس مقدس ذات کی قسم ہے جسکے یہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو اور جب اسکا موقع نہ ملے تو ہاتھوں میں تلواریں لیکر کھڑے ہو جاؤ اور اسکا پورا پورا حق ادا کر دو اگر ایسا نہ کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہارے دلوں میں تفریق پیدا کر دے گا اور باہمی عداوت کا بیج ایک دوسرے کے دل میں بودیگا جس طرح تم سے پیشتر کے لوگوں پر لعنت کی گئی اوسی طرح خدا تم پر بھی لعنت کا مہینہ برسا ئیگا۔ ابن ابی الدی نے ابراہیم بن عمر و الصنعانی سے روایت کی ہے کہ خدا تعالیٰ نے یوشع بن نون کو وحی کی کہ میں تم کو قوم کے چالیس ہزار نیک اور ساٹھ ہزار بد لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں یوشع نے نمل زاری و غجز سے عرض کیا خداوند اے شک شریروں و بدکار لوگ اسکے متحقق ہیں کہ تو انہیں کجاہ کی غارتگری کر دے لیکن انکوں کا کیا جرم ہے جسکی پاداش میں وہ ایسی بہادی سزا دیئے جاتے ہیں ارشاد ہوا کہ

نیک لوگ میری بابت کہی اور میں نے ناراض نہیں ہوئے اور ہمیشہ ان کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی مضائقہ نہیں کیا اور ابو عمرو بن عبد اللہ نے ابی عمران سے نقل کیا کہ خدا تعالیٰ نے دو فرشتے کو ایک بستی کی طرف روانہ کیا کہ اس میں سے کسی شخص کو پاؤں اور ہاتھ ہلاک کر دو۔ یہ فرشتے جب اس بستی میں پہنچے تو ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے ان دونوں نے جواب لایا میں عرض کیا کہ خداوند اجل بستی کی بربادی اور ہلاکت کا حکم حضور نے فرمایا ہے اس میں ایک ہندہ نماز پڑھ رہا ہے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سارے بستی کو جڑ پھیر سنا دکھاؤ کہ ہنیکدہ اور اوروں کے ساتھ اسے بھی ہلاک کر دو کیونکہ اس نے میری راہ میں کہی اپنا منہ نہیں لگاؤ اور اس کے چہرہ پر توحید کے آثار تک محسوس نہیں ہوئے حمیدی سفیان بن عیینہ سے روایت کرتے ہیں کہ سفیان بن سعید سمری کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک فرشتے کو خداوندی دربار سے حکم ہوا کہ فلان بستی میں ہنسا دی جائے فرشتے نے عرض کیا کہ آہی وہاں ایک عابد بھی موجود ہے جو شب و روز معروف عبادت رہتا ہے حکم ہوا کہ جب اس بستی کو ہلاک کیا جائے تو اول اسی عابد کو ہلاک کیا جائے کیونکہ اس کا چہرہ میری راہ میں کہی ایک ساعت کے لیے متغیر نہیں ہوا۔

ابن ابی الدینا و ہب بن ہب سے روایت کی ہے کہ جب داؤد سے خطا سرزد ہوئی تو اوہوں نے خداوندی دربار میں عرض کیا کہ آہی مجھے بخش دے فرمایا کہ میں نے تجھے بخش دیا لیکن تیرے گناہ کی عار بنی ہمارا پر لانم کر دی۔ داؤد نے عرض کیا کہ خداوند اس کی وجہ حالانکہ تو منصف حاکم ہے اور کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنا پسند نہیں کرتا گناہ تو کیا میں نے اور اس کی عار ہو میرے غیر پر اس میں کیا حکمت ہے خدائے اونیکی طرف وحی بھی کہ جب تجھے گناہ سرزد ہوا تو بنی اسرائیل تجھ پر انکار کرنے میں جلدی نہیں کی اور فوراً تجھے متنبہ نہیں کیا۔ ابن ابی الدینا حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے ساتھ ایک اور شخص حضرت عائشہ کے پاس گئے۔ دوسرے شخص نے کہا اے مسلمانوں کی محترمہ ما اہمیں زلزلہ اور ہونچال کے بار میں کوئی حدیث سنائیے فرمایا کہ جب لوگ نانا کو سلاخ کر لیتے اور شراب نوشی میں غرق ہو جاتے اور فراموشی میں مصروف ہو جاتے ہیں تو خدائے غفور اپنے آسمانوں میں اظہارِ غم کرتے زمین کو ارشاد فرماتا ہے کہ ازمین پندہ ہاؤ کو ہلاؤ ایل ہر اگر وہ ابی بد کردار سے توبہ کریں اور مجھے درین بہتر نہ میں آسمانوں کو اوپر دھاؤں گا۔ اس پر انہیں بولا کہ اے ام المؤمنین یہ زلزلہ کیا لوگوں کے لیے باعثِ عذاب ہے فرمایا کلیۃً عذاب نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے

موجب رحمت و نصیحت اور کافروں کے واسطے نکال و عذاب اور ہنگامہ کا باعث ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی حدیث کو سنکر ایسا خوش نہیں ہوا جیسا کہ اس حدیث کو سنکر خوش ہوا۔ ابن ابی الدنیا ایک اور حدیث منسل یا بیضیہ من روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں زمین کو بہو پخال آیا آپ نے اوپر اپنا دست مبارک رکھ کر فرمایا کہ اے زمین ٹھہر جا اور ابھی مضطرب نہ ہو کیونکہ تیرے اضطراب سے ابد اور زلزلہ کا وقت ہنوز نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف ملتفت ہو کر فرمایا کہ تمہارا پروردگار تم سے عجز و نیاز کا اظہار اور توبہ کی درخواست کرتا ہے تو تم ایسا کرو پھر جب حضرت فاروق اعظم کا زمانہ خلافت بہا تو زمین میں سخت زلزلہ پیدا ہوا آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اے حاضرین یہ زلزلہ ہے وجہ نہیں آیا ہے ضرور تم میں کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہے مجھے اوس مقدس ذات کی قسم جسکی یہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر زمین نے دوسری مرتبہ اس قسم کا اضطراب کیا اور بہو پخال آیا تو میں تمہارے ساتھ اس زمین میں کہیں سکونت نہ کروں گا۔

ابن ابی اندینا حضرت عمر بن الخطاب کے مناقب کے باب میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر فاروق کے عہد خلافت میں زمین کو بہو پخال آیا آپ نے اوپر ہاتھ مار کر کہا تجھے کیا ہو گیا تجھے کیا ہو گیا۔ زان بعد فرمایا کہ اگر قیامت پاس آگئی ہے تو زمین اپنی خبریں سناتی ہے کیونکہ میں نے جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب قیامت برپا ہونے لگے گی تو زمین میں ایک گز ایک بالشت ہر کا کوئی ایک حصہ باقی نہیں رہے گا کہ وہ آدمیوں سے کلام نہ کرے گا۔ امام احمد صفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے عہد میں ایک مرتبہ مدینہ میں سخت بہو پخال آیا آپ نے سب لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ کیا چیز ہے میں یقیناً کہتا ہوں کہ تم میں کوئی نئی بات پیدا ہوئی ہے بخدا اگر زمین کو بہو پخال آیا تو تم مجھے اس میں ساکن نہ بناؤ گے۔ کتب کا قول ہے کہ جب زمین پر نافرمانیاں اور گناہ کیے جاتے ہیں تو اس میں زلزلہ پیدا ہوتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے اس خوف سے کہ مبادا مجھے جہانمک نہ کہیں بے تہ تر اوڑھتی ہے۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے تمام شہروں اور بستوں میں لکھ بھیجا کہ یہ بہو پخال وزلزلہ جسے تم کہیں کہیں محسوس کرتے ہو ایک ایسی چیز ہے جس سے خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو عتاب کرتا ہے۔ میں نے اپنے تمام شہروں اور پرگنوں میں لکھ بھیجا ہے کہ فلاں فلاں بیسے کے فلاں فلاں دنوں میں لوگ گہروں سے باہر نکلیں اور جیکے پاس جو چیز مہیا ہو راہ خدا میں خیرات کرنے کیونکہ

خدا تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ یعنی جو شخص کفر و شر کی گندگی سے پاک صاف رہا اور اپنے پروردگار کا نام لیسا اور نماز پڑھتا رہا وہ من مانی مراد کو پہونچ گیا۔ اور تم لوگ بھی کلمات کہا کرو جو حضرت آدم نے کہے تھے یعنی رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ ہے پروردگار ہم نے اپنے متین آپ بنا دیا اور اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا تو ہم ہر گز نہیں کرے گا تو ہم بالکل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور وہ بھی کہو جو یونس نے کہا تبارک لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ لیجھا اے میرے سوا کوئی قابل پرستش نہیں تو پاک ہے بیشک تیرے نگاروں سے تھا۔ مسند امام احمد میں ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب لوگ دینار و درہم کے ساتھ بھل کر لے لگے اور دغا و فریب اور بکی عادت ثانیہ ہو جائے گی ماہ خدا میں جہاد نکریں گے مویشی میں مصروف ہو جائیں گے تو خدا تعالیٰ اون پر ایسی بلا نازل فرما ییگا جو اون سے دور نہ ہوگی جب تک کہ وہ اپنے دین کی طرف رجوع نہ کریں گے یہ روایت ابو داؤد نے بھی اسناد حسن کے ساتھ روایت کی ہے۔ ابن ابی الدنیا نے حضرت ابن عمر سے یہ بھی روایت کی ہے کہ ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے جس میں کوئی شخص اپنے دینار و درہم میں کس طرح کا اپنا کوئی حق نہ سمجھتا تھا اور اپنے بہائی مسلمان کو اپنے مال کا ویسا ہی سخت دیکھتا تھا جیسا اپنے آپ کو۔ یعنی ہمارے زمانہ میں کوئی شخص اپنے مال و دولت کو اپنے بہائی مسلمان سے فراغ نہ کر سکتا تھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب لوگ دینار و درہم کے ساتھ بھل کر لے لگ جائیں گے اور مکر و دغا کو اپنا شعار بنائیں گے جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ کر موسیقی کی حضانت میں مشغول ہو جائیں گے تو خدا تعالیٰ آسمان سے اون پر ایک ایسی بلا کا گولہ بھیجے گا کہ تا وقتیکہ وہ اپنے دین کی طرف رجوع نہ کریں گے کہی کیسے ٹالے نہ ملے گا۔ حسن کا بیان ہے کہ بخیلی اور خیانت و مکر ہی خدا کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک بہایت سخت خدا ہے اتنا ربی اسرائیل میں سے جب ایک نبی نے بخت نصر کے ہاتھ سے بے انتہا ظلم دیکھ کر تھکا لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ ہماری ہی کروت کا نتیجہ ہے کیونکہ جب اس نے جناب اہی میں بخت نصر کے ظلم کی شکایت کی کہ خداوند اتنے ایسے شخص کو ہم پر غلبہ دیا جو تیرا ہی نہیں پہچانتا اور ہم پر رحم نہیں کرتا تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے ہی فعلوں کا ثمرہ اور کروتوں کا نتیجہ ہے۔

دائیل سے پوچھا کہ مجھے تمہاری قوم پر کس خبر نے غلبہ یا کہا تیری سنگین خطاؤں اور میری قوم کے ظلموں نے جو آدھنوں نے اپنی جانوں پر نوڑے۔ ابن ابی الدنیاء نے عمر بن ماسر اور حدیف سے روایت کی ہے کہ نبی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ جب بندوں پر اپنی ناخوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور ان کو بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا کرنا منظور ہوتا ہے تو ان کے کم سن بچوں کو موت دیتا عورتوں کو باہر کر دیتا ہے اور ہر سب پر اس کا قہر ٹوٹ پڑتا ہے اور ان میں کوئی بھی قابل رحم نہیں ہوتا۔

مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے حکمت میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب بادشہوں کا بادشاہ ہوں اور بادشاہوں کے دل میرے ماتہ میں ہیں جو میری فرمانبرداری کرتا ہے تو میں بادشہ ہوں کو اونچا کرتا ہوں اور جو سرکشی و نافرمانی کرتا ہے تو ان ہی بادشاہوں کی اوپر غضبناک کر دیتا ہوں تو تم بادشاہوں کو برائی سے یاد کرو۔ لیکن نافرمانیوں سے نادم ہو کر میری جناب میں توبہ کرو۔ میں او نہیں پتھر مہربان کہ مر اسیل جن میں ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ بھلائی کرے گا ارادہ کرتا ہے تو ان کے حل و عقد کی لگام اونکے عقلا کے ماتہ میں دیدیتا اور ان کی حاجتیں ان کے فیاض و سخا کو ان کے ساتھ وابستہ کر دیتا ہے اور جب کسی قوم سے برائی کرنا چاہتا ہے تو ان کے امرا و کئے بے وقوفوں کو سوئپ دیتا اور ان کی ضرورتیں بخیلوں کے ساتھ متعلق کر دیتا ہے۔ امام احمد وغیرہ حضرت قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کیا کہ خداوند اتو آسمان میں آدھم زمین میں پھر ہم کیونکر پہنچائیں گے تو فلان وقت ہم سے ناراض ہے اور فلان موقع پر خوش۔ ارث دہو کہ اے یونس جب میں تمہارے حاکم ہوں اور ایک لوگوں کو تھیراؤں تو معلوم کرو کہ میں تم سے راضی ہوں اور جب تم سے بدلوگوں کو پھر حکومت دون تو سمجھ لو کہ میں تم سے ناراض ہوں۔ ابن ابی الدنیاء فیصل بن عیاض سے نقل کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ایک نبی کو وحی بھیجی کہ جب کوئی شخص مجھے جان بوجھ کر اور میری عزت حاصل کر کے نافرمانی کرتا ہے تو میں اوپر ایک ایسے شخص کو قدرت دیتا ہوں جو مجھے جانتا پہچانتا نہیں نیز ابن ابی الدنیاء نے ابن عمر کی ایک مرفوعہ حدیث میں مضمون ذکر کر کے کہ جناب نبی کریم ﷺ میں مجھے اس مقدس ذات کی قسم کہ قبضہ قدرت میں میری جان ہے عیامت برپا ہونے سے پیشتر خدا تعالیٰ ضرور چھوٹے امرا اور فاجر وزراء۔ خائن احوان و انصار۔ ظالم و غدار عوام۔ فاسق و بدکار قرار دے گا کہ ہر اکرے گا۔ جسکی پشیمانیاں تو راہوں جیسی ہونگی مگر دل مردار سے زیادہ سڑے ہوئے ہوں گے۔

اون کی خواہشیں مختلف اور آرزوئیں متفاوت ہونگی خدا تعالیٰ اُن میں ایسے قسمے اور فساد پیدا کرے گا جو سیما غبار ہو کر ہر طرف سے اُن پر چھا جائیگا۔ مجھے اوس مقدس ذات کی قسم جسکی یہ قدرت میں کچھ کی جان ہے کہ اسلام نہ دریغاً اُٹھتا جائیگا اور گھٹتے گھٹتے یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ کسی کی زبان سے اللہ اللہ بھی نہ نکلیگا تو تم نیک باتوں کا حکم کرتے رہو بُرائی سے لوگوں کو بچاتے رہو ورنہ خدا تمہیں اُن لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں نہایت شریر و بد ذات ہونگے اور وہ تمہیں طرح طرح کا عذاب پہنچاتے رہیں گے یہ اگر تمہارے نیک اور بہترین لوگ دعا کریں گے تو اُن کی دعا مقبول نہوگی۔ تم اہل بدعت اور نبی عن المشرکین نہایت سرگرم رہو اور کبھی اس منصب کو مستغفاندو ورنہ خدا تعالیٰ تم پر ایسے لوگ اُٹھا کھڑا کرے گا جو تمہارے چہوٹوں پر رحم کریں گے نہ بڑوں کی توقیر کریں گے۔

معجم طبرانی وغیرہ میں سعید بن جبیر حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم باپ تول میں کمی بیشی کرتی ہے خدا تعالیٰ اُن سے آسمانی بارش روک دیتا ہے اور جب کسی قوم میں زنا ظاہر ہوتا ہے تو اُن پر مرگ عام مسلط کر دی جاتی ہے۔ جب کوئی قوم علی الاعلان سودا کا لین دین کرتی ہے تو خدا اُن پر جنوں کو مسلط کر دیتا ہے یعنی اُنکی عقلیں بالکل سلب کر لی جاتی ہیں اور جس قوم میں قتل ناحق رواج پاجاتا ہے یعنی بغیر حق شرعی باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن کے دشمن کو اُن پر قابو دیدیتا ہے۔ اور جب کسی سببی میں قوم لوٹ کا ناجائز و قبیح فعل اشاعت پاجاتا ہے یعنی لواطت اور لونڈے ماری پھیل جاتی ہے تو خدا اُنہیں زمین میں دھنسا دیتا ہے اور جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیتی ہے تو نہ تو اُنکے اعمال ہی آسمان پر جاتے ہیں نہ اُنکی دعائیں ہی سنی جاتی ہیں

مسند امام احمد میں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس میں تشریف لائے کہ آپ سانس نہیں سَمتا تا تھا اور دم چڑھا جاتا تھا۔ میں آپکے چہرے مبارک کو دیکھ کر فوراً سمجھ گئی کہ حضور کو کسی نہایت ہی ناگوار چیز نے اس پر بخ و طلال اور گہرا سٹ میں ڈالا ہے۔ چنانچہ حضرت نے گہر میں کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وضو کر کے مسجد میں تشریف لے گئے میں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر نکل کر حجرہ کے دروازہ سے لگ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ میرے جلوہ آرا ہوئے اور خدا کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا۔ لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو خدا تعالیٰ فرماتا ہے

تم جہان تک بن پڑے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیے جاؤ اگر تم اپنے نین اس اہم اور نہایت ضروری کام سے معزول کر دو گے تو خوب سمجھ لو کہ اگر اس وقت تم مجھے دعا مانگو گے تو میں تمہاری دعا گہر قبول نہ کر دے گا مدد کے طالب بنے تو تمہاری کچی مدد بخون کا کوئی چیز مانگو گے تو قیامت تک ندون گا۔ عمری الزا ہد کا قول ہے کہ خدا کا عصا در اسکی نارضا مندی جو تو اپنے بارے میں دیکھ رہا ہے یہ تیری ہی غفلت اور خدا سے موٹنے کا نتیجہ ہے تو اس کے احکام سے بجا و زکر گیا اور ان لوگوں کے خوف و دہشت سے جو اپنے نفس کو بھی مضرت و منفعت پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا۔ یہ بھی ان ہی کا قول ہے کہ جو شخص مخلوق کے خوف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دے گا اس سے طاعت و فرمانبرداری چھین لی جائے گی اور اس قدر ذلت و حقارت میں مبتلا ہو گا کہ اگر اپنی اولاد یا لونڈی غلام کو کسی کام کے کرنے کا حکم کرے گا تو وہ اس کے حق کو نظر انداز کرے اس کا حکم بجا نہ لائیں گے مسند امام احمد میں حدیث قیس بن حازم میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ لوگو! تم یہ آیت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَقُولُوا كُفْرًا فَتَكُونُوا أَفَّا هَؤُلَاءِ** پڑھتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور اس کے غیر محل میں رکھتے ہو۔ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جب لوگوں کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ بُری باتوں کو راجح ہو گا تو تمہیں کے اور ان کے مٹانے میں کوشش نہ کریں گے تو خدا تعالیٰ غمگین اور نہیں ایسے عذاب میں گرفتار کرے گا جو سب کو عام و شامل ہو گا۔ اوزاعی بھی بن کثیر اور وہ ابو سلمہ سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی گناہ چھپ کر کیا جاتا ہے تو وہ ہجر اس کے جو مرتکب گناہ ہوا ہے اور کسی کو مضرت نہیں پہنچاتا لیکن جب کہل کہلا اور عام طور پر کیا جاتا ہے اور ہر کوئی اس کے مٹانے کی موڑنے کی یہی کوشش نہیں کرتا تو اس کی مضرت سب لوگوں کو پہنچتی ہے۔

مسند امام احمد میں حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ غمگین بستیوں اور شہر باوجود معمور آباد ہونے کے خراب و ویران ہو جائیں گے۔ دریافت کیا گیا کہ حضرت! شہر بستیوں آباد و معمور ہونے کے بعد کس طرح اوڑھ پڑھائی فرمایا جب زمان فجار و بدکارا برار اور نیکوکاروں پر غلبہ پائیں گے اور منافق لوگ قبیلہ کے سردار بنیں گے تو ایسا ضرور ہو کر رہے گا۔ اوزاعی حسان بن عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بدترین اور شر ترین لوگ بہترین اور نیکون پر غالب ہوں گے۔

یہاں تک کہ مومن اور مین ویسا ہی مخفی و پوشیدہ رہے گا جیسا کہ آج منافق ہم مین مخفی اور پوشیدہ ہے۔
 ابن ابی الدینا نے حضرت ابن عباس کی ایک حدیث میں مضمون روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنیگا جس میں مومن کا دل اور سیطرہ گہل جائیگا جس طرح نمک پانی
 میں گہل جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے رسول خدا اسکی کیا وجہ ہوگی فرمایا منکرات شرعی کا رواج
 ہوگا اور وہ اسکے مٹانے کی طاقت نہ رکھے گا۔ امام احمد حدیث جرید سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس قوم میں خدا کی نافرمانیوں کے مرتکب ہونے والے لوگ ہوتے ہیں اور
 دوسرے لوگ جو مرتکب گناہ نہیں ہوتے اور غرت و غلبہ میں زیادہ اور تقوا میں اکثر ہوتے ہیں اور
 باوجود اسکے معاصی کے مٹانے میں کوشش نہیں کرتے تو خدا تعالیٰ سبکو ایک سرے سے مبتلائے عذاب
 کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے
 سنا کہ قیامت کے روز ایک شخص لایا جائیگا اور خدا کی منصف عدالت سے اسے دوزخ کی آگ میں
 ڈال دیے جانے کا حکم ہوگا۔ دوزخ میں گرتے ہی اسکی آنسو ٹپکناں باہر نکل پڑیں گی اور وہ ادھنیں لے کر
 ویسے ہی گہوے گا جیسے گد یا چکی کے پاٹ کو لیکر گردش کیا کرتا ہے دوزخی اس کے پاس لکھے ہوئے کھینکے
 کہ اسے شخص تیرا کیا حال ہے کیا تو وہی واعظ ہے جو ہمیں دنیا میں تک کا مومن کا حکم کیا کرتا اور بری
 باتوں سے منع کیا کرتا تھا یہ کہیگا بے شک میں وہی شخص ہوں لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں تم کو توجہ
 باتوں کا حکم کرتا تھا مگر خود ادھنیں عمل میں نہ لاتا تھا بری باتوں سے منع کرتا تھا اور خود ان کا مرتکب
 ہوتا تھا۔ امام احمد مالک بن دینار سے نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا زبردست عالم
 اور شہید تھا جسکے مکان کو ہر وقت مرد و عورتیں گھیرے رہتے اور وعظ و تلقین حاصل کرنے کے لئے
 جمع رہتے تھے یہ ادھنیں ہمیشہ وعظ کیا کرتا اور ایام الدیاد دلایا کرتا تھا ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ
 اس نے اپنے ایک لڑکے کو عورتوں سے کچھ اشارہ کرتے ہوئے دیکھ لیا اور تیزی کے لہجہ میں اسکی طرف
 متوجہ ہو کر کہا کہ میٹا ایسی ناروا باتوں سے باز رہ۔ بیٹا! ان باتوں کو چھوڑ دے اس کہنے کے ساتھ
 ہی واعظ سخت سے نیچے گر پڑا اور اسکا حرم مغر بڑوں سے جدا ہو گیا اور کئی عورت کا محل گر پڑا اور
 اسکے ساری اولاد قتل کر ڈالی گئی۔ پھر اس زمانہ کے نبی پر خدا نے وحی کی کہ فلاں عالم کو خبر دیدو
 کہ خدا فرماتا ہے کہ میں تیری نسل میں کوئی صدیق پیدا کروں گا اور یہ اسکی سزا ہے کہ تو نے اپنے

فرزند کی صلاح و تنبیہ کے بارہ میں صرف اسی بات پر اکتفا کیا کہ بیٹا ایسی نازیبا باتیں چھوڑ دے۔
 امام احمد حدیث عبدالصمد بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! تم حقیر اور بے وقعت گناہوں سے بچتے رہو کیونکہ جب یہی چھوٹے چھوٹے اور حقیر گناہ کسی شخص میں جمع ہو جائے ہیں تو اس سے ہلاک کر کے چھوڑتے ہیں۔ زان بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اون حقیر گناہوں کی ایک مثال بیان فرمائی اور ارشاد کیا کہ اسکی ایسی مثال ہے کہ ایک قوم کسی جنگل میں اتری اور اونکی خام دم کہنا پکاسنے کی تیاریاں کرنے لگے ایک شخص چلا گیا اور جنگل سے تھوڑی سی لکڑیاں جن لایا دوسرا گیا اور وہی مقدار قلیل لکڑیاں لے آیا یہاں تک کہ سب نے ملکر لکڑیوں کا ایک انبار لگا دیا اور سب میں آگ دیدی اب سب نے ملکر جو چیز اس میں ڈالی وہ پک کر طیار ہو گئی اس طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہوتے ہوتے ایک بہار کے برابر ہو جاتے اور آدمی کو ہلاک کر ڈالتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو! جن کاموں کو تم آج کر رہے ہو اور وہ تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک بین بخدا ہم ان ہی کاموں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہلاک کر دیا گناہ شمار کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گذشتہ لوگوں میں ایک عورت صرف اس بنا پر مبتلائی عذاب ہوئی کہ ایک بتی گہر میں ماندھ کی ہتی یہاں تک کہ جب وہ مر گئی تو دوزخ میں ڈالی گئی اسکا جرم صرف اس قدر تھا کہ نہ تو خود بتی کو کہلائی پلاتی ہتی نہ قید رہائی ہتی تھی کہ وہ زمین میں پہر چل کر حشرات الارض سے اپنا پیٹ پھرتی۔
 ابو نعیم کی حلیہ میں روایت ہے کہ ایک دن حضرت حذیفہ سے کہیں دریافت کیا کہ بنی اسرائیل نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا فرمایا نہیں لیکن اونکی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جب کسی بات کا حکم کئے جاتے تھے تو اذکر عمل کرنا چھوڑ دیتے تھے اور جب کسی کام سے منع کئے جاتے تھے تو اسے دور کر کے تھے کہنے کہ وہ اپنے دین سے ویسے ہی نکل گئے جیسے کوئی شخص اپنے قمیص سے الگ نکل آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ معاصی کفر کا پیامبر ہے جس طرح بوسہ لینا جماع کا قاصد ہے اور راگ زنا کا قاصد نظر عشق کا پیک مرض موت کا پیامبر ہے۔ حلیہ میں ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ اونہوں نے فرمایا کہ اے گنہگار تو گناہ کے فتنہ اور اس کے انجام بد سے بڑے خوف مت رہ۔ تیرا گناہ کی تلاش میں مصروف رہنا اس گناہ سے بہت بڑا ہے جسے تو عمل میں لارہا ہے اور تیرا اس وقت کا

ہنسا حالانکہ تو اس بات کو نہیں جانتا کہ خدا تیرے ساتھ کیسا بڑاؤ کرنے والا ہے۔ گناہ کرنے سے بہت بڑا ہے اور گناہ پر کامیاب ہونیکے بعد تیرا خوش ہونا گناہ کرنے سے بہت بڑا ہے اور جب گناہ تجھ سے فوت ہوگا تو سپر تیرا بخیدہ اور کبیدہ خاطر ہونا گناہ سے بہت بڑا ہے اور تیرا اس ہوا سے خوف کرنا جو اپنی حرکت سے تیرے دروازہ کے کھولنے کی کوشش کرتی ہے حالانکہ تو اس وقت گناہ میں مبتلا ہے اور خدا جو تجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے اس سے تیری دلیلیں کی طرح کا اضطراب نہ ہونا۔ گناہ سے بہت بڑا ہے تجھے پھر افسوس ہے کیا تو نہیں جانتا کہ ابوب علیہ السلام کا کیا گناہ تھا جس پر خدا نے اوہنیں جہانمی بلا میں مبتلا کیا اور ان کے مال و اولاد کو غارت کر دیا سن اور گوش ہوش سے سن کہ ان کا صرف اتنا ہی گناہ تھا کہ ایک مسکین نے ان سے ظلم کی فریاد کی کہ وہ اس سے ظالم کا ظلم دفع کریں انہوں نے نہ تو اس کی فریاد ہی کی نہ ظالم کو ظلم سے منع کیا خدا تعالیٰ نے اوہنیں طرح طرح کے آفات و بلا میں مبتلا کیا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ ولید کا بیان ہے کہ میں نے اوزاعی سے سنا کہ انہوں نے بلال بن سعد کو فرماتے سنا کہ تو گناہ کی حقارت اور اس کے چھوٹے ہونے پر نظر نہ کر بلکہ اس شخص کی طرف نظر کر جب کا تو گناہ کرتا ہے۔ فضیل بن عیاض کا قول ہے کہ گناہ جس قدر تیرے نزدیک حقیر و صغیر ہوگا اسی قدر خدا کے نزدیک عظیم و کبیر ہوگا۔ اور جتنا تیرے نزدیک عظیم و کبیر ہوگا اتنا ہی خدا کے نزدیک حقیر و صغیر ہوگا خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے موسیٰ میری مخلوق میں جو سب سے پہلے مرا وہ ملیں ہے اور یہاں سوا اس کے سب سے اول اس نے میری نافرمانی کی اور جو شخص میری نافرمانی کرتا ہے میں اسے مردوں میں شمار کرتا ہوں۔ جامع ترمذی ابو صالح کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن جب توبہ کرنا اور گناہ سے بیزار۔ اور رشتہ بخشش کی دستورات کرتا ہے تو اس کا دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور اگر گناہ پر گناہ کرتا ہے تو سیاہی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ ساری دل پر چھا جاتی ہے اور یہی معنی ہیں اس دنگ کے جسکی طرف خدا تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اس روایت کو نقل کر چوتھ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت حذیفہ کا قول ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے ساوا ل ایسا ہو جاتا ہے جیسے خاکستر

رنگا کی بکری - امام احمد کہتے ہیں کہ مجھے چند واسطوں نے عبد اللہ بن مسعود کی یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا - اما بعد - اے قریش کی جماعت تم اس خلافت و حکومت کے ادسوقت تک مستحق و اہل رہو گے جب تک خدا کی نافرمانی نہ کرو گے اور اگر تم اس کے نافرمانیوں میں مبتلا ہو گے تو پھر وہ تم پر ایک ایسے شخص کو اوتھا کرے گا جو تم کو ایسا چھیل ڈالے گا جیسا (ایک چھری کی طرف ناث رہ کر کے جو آپ کے دست مبارک میں تھی) یہ لکڑی چھیلی جاتی ہے - اسکے بعد اپنی لکڑی کو چھیل ڈالا جو اندر سے سفید اور چمکتی ہوئی نکل آئی - امام احمد عہد سے روایت کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے اسرائیلیو ! جو شخص میری فرمانبرداری کرتا ہے - میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں اور جس سے میں راضی ہوتا ہوں اس سے برکت عنایت کرتا ہوں اور میری برکت کی کوئی حد و بنیاد نہیں ہے اور جب کوئی شخص میری نافرمانی کرتا ہے اس سے ناراض ہوتا ہوں اور نافرمانی سے راضی ہوتا ہوں تو اوپر لعنت و پھٹکار کا مہینہ پڑتا ہوں اور میری لعنت کا اثر اس کی ساتویں نسل تک پہنچتا ہے - و کسب کہتے ہیں مجھے ذکر کیا ہے علم سے حدیث کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے معاویہ بن ابی سفیان کی طرف بائیں مضمون ایک خط لکھا - اما بعد یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے پہلے جو لوگ اسے سبکی اور بھلائی کے ساتھ یاد کرتے تھے اب وہی لوگ اس کی بڑائی بیان کرنے لگتے ہیں - ابو القاسم سالم بن جعد اور وہ حضرت ابو دراس سے روایت کرتے ہیں کہ آدمی کو ہمیشہ اس بات سے خوف کرنا چاہیے کہ کہیں ایمانداروں کے دل اس لعنت : کہ نہ لگین اور اسے اس کا شعور نہ ہو پھر ابو درار نے کہا - اے سالم تو جانتا ہے کہ میں نے یہ بات کون کہی ہو مسلم کہتے ہیں میں نے کہا نہیں فرمایا جب بندہ خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کے دلوں میں اس کی طرف سے بغض و عداوت ڈال دیتا ہے اور اسے اس کی خبر تک بھی نہیں ہوتی -

عبد اللہ بن احمد کتاب زہد میں اپنے والد سے اور وہ محمد بن سیرین سے روایت کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے محمد بن سیرین کو شہر سے جلا وطن کیا اور اس پر انہیں حد سے زیادہ صدمہ ہوا تو فرمایا میں اس غم و رنج کی وجہ غیب جانتا ہوں - اصل یہ ہے کہ چالیس برس کا عرصہ ہوا جو مجھ سے ایک گناہ معزز ہو گیا تھا اس کی پاداش میں اس غم کی سزا مجھے دی گئی ہے -

یہاں ایک نہایت ہی دقیق و باریک نکتہ محتاج بیان ہے جس میں بہت سے لوگ گناہ کے بائیں

غصی کھا جاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں وہ فی الوقت اسکی تاثیر محسوس نہیں کرتے اور جب گناہ کی تاثیر ایک زمانہ تک متاخر رہتی ہے تو گناہ کار اسے بالکل نسیا فریادیتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہی گمان کر بیٹھتا ہے کہ اب اسکا ضرر محسوس عائد نہیں ہو سکتا اور یہ مضمون اس کے ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ **۱۰** اِذَا كُنْتَ تُغْتَابُ مِنْ دُونِ غَيْبٍ فَلْيَسِّرْ لَكَ بَعْدَ الْوُقُوعِ عُبَارًا بِلَيْعَةٍ جب دیوار ڈھتے وقت ہی عبارت نہیں اڑاتی تو ڈھنے کے بعد کیا عبارت اڑا سکتی ہے۔ سبحان العبد ایک ایسا زہر بلا خیال اور بلا انگیز گمان ہے جس نے بہت سی مخلوق کو ہلاکت کے گڑھے میں جا چھوڑا اور بہت سے خوشیوں اور نعمتوں کو خاک میں ملا دیا۔ بہت سے مصیبتوں اور بلاؤں کے لشکر سر پر اتار دیئے۔ اس دھوکے اور شیطانی دام میں اکثر علماء و افاضل بھی گرفتار نظر آتے ہیں جہنم و عوام بیچارے کس گنتی میں ہیں۔ کیا وہ مغرور اس بات کو نہیں جانتے کہ گناہ اندر ہی اندر اپنا اثر کرتا چلا جاتا ہے جسکا زہر بلا اثر ایک دن ضرور ظاہر ہوگا جیسے تیر چپکے چپکے گہاؤں ڈالتا رہتا رہے اور بہر ہوا زخم آہستہ آہستہ بڑی تک اور تر تا چلا جاتا ہے اور ایک دن اپنا پورا اثر ظاہر کر دیتا ہے۔ امام احمد نے حضرت ابوہریرہ سے روایت کی ہے کہ لوگو! خدا کی بندگی میں مصروف رہو اور اسکی اس طرح عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو اور اپنے جانوں کو مردوں کے زمرہ میں شمار کرو اور خوب جان لو کہ تھوڑی سی چیز جو تمہاری ضرورتوں کو کفایت کرے اور جس سے تم ہی چیزیں بہتر ہے جو بہرہ و لعب میں مشغول کرے اور یہ بھی معلوم کرو کہ بھلائی پرانی نہیں ہوتی اور برائی اور گناہ بھلا یا نہیں جاتا۔ ایک بڑے عالم و زاہد نے ایک لڑکے کو دیکھا اور اس کی خوبصورتیوں اور ملاحظوں میں بغور نظر کی۔ اس پر کوئی شخص اس کے خواب میں آکر کہنے لگا کہ تو چالیس سال کے بعد اس جرم کی سزا پائیگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سزا سے جرم بہت جلد ملتی ہے اور کبھی مرتکب جرم سے موخر نہیں ہوتی۔ سلیمان نبی کا قول ہے کہ آدمی غصہ حالت میں مرتکب گناہ ہوتا ہے لیکن جب صبح کرتا ہے تو اس کے چہرے سے آثارِ ذلت نمایاں ہوتے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ کا بیان ہے کہ میں اس عقلمند ذی ہوش سے تعجب کرتا ہوں جو اپنی دعائیں تو یوں کہتا ہے۔ **اللّٰهُمَّ لَا تَنْتَقِمْ لِي اِلَّا عَذَابًا**۔ خداوند! تو میرے دشمنوں کو مجھ پر نہ بھنساؤ لیکن پر وہ اپنے نفس پر بردشمن کو بھنسا تا ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ کیونکر کہا کہ جو شخص خدا کی نافرمانیاں

کرتا ہے کل قیامت کے روز تمام دشمن اس پر نہیں گئے۔ ذی النون کا قول ہے کہ جو شخص پورے شہید کی حد اعلیٰ کی حیانت کرتا ہے وہ اس کا علی رؤس الاشهاد برود فاش کرتا ہے۔

فصل ۱۲

واضح ہو کہ معاصی کے لئے بہت سے ایسے آثار متبیحہ اور علامات مذمومہ ہیں جو دل اور بدن کو دنیا و آخرت میں نہایت مضرت ناک ثابت ہوئے ہیں جنہیں خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ منجملہ ان کے ایک علم نافع سے محروم رہنا ہے۔ کیونکہ علم ایک ایسا نور ہے جسے خدا تعالیٰ علم عالم کے دل میں ڈالتا ہے اور اس کے باطن کو منور و روشن کرتا ہے اور معصیت خداوندی نور کو کھپا دیتی ہے۔ جب امام شافعی علیہ الرحمۃ امام مالک کے آگے پڑنے بیٹھے اور قرأت حدیث شروع کی تو انہیں امام شافعی کے اعلیٰ درجہ کی عظمت اور تیزی ذہن اور کمال فہم اور فروزہ کار پر نہ صرف تعجب بلکہ تعجب کے ساتھ سخت حیرت ہوئی اور نہایت جوش مسرت کے اوج میں بولے کہ شافعی میں دیکھتا ہوں کہ خدا نے تمہارے دل میں ایک عجیب و غریب جھکیلا نور ڈال دیا ہے تو تم اس سے معصیت کی ظلمت خیر تار کی تہ سے مت بچنا۔ اکیں امام شافعی نے اپنے اُستاد و کعب سے کہا کہ میرا حافظہ نہایت خراب ہے اس کا کوئی علاج بتائیے اور انہوں نے فرمایا کہ اس کا علاج معاصی کو چھوڑ دینا ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں: سَعَى شَكَاةُ إِلَى دِكْنٍ مَوْءٍ حِفْظِي ۖ فَادْنُ مِنِّي إِلَى تَرْكِ الْعَاصِي ۖ وَقَالَ اعْلَمْ يَا أَلِ الْعِلْمِ فَضْلُ ۖ وَفَضْلُ اللَّهِ كَلِمَتُهُ عَاصِي ۖ یعنی میں نے وکیع سے اپنے خراب حافظہ کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ترک معاصی کی ہدایت کی اور فرمایا کہ علم فضل ہے اور فضل خدا نا فرمان کو نہیں دیا جاتا۔

منجملہ ان کے ایک رزق سے محرومی ہے چنانچہ مسند امام احمد میں ہے کہ بندہ اگر کتاب گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم رہتا ہے اور یہ بات سابق میں قدرے تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ بطرح تقویٰ اور خشیت خداوندی رزق کو اپنے نجیب جذبات سے کھینچ لیتی ہے اور بطرح ترک تقویٰ فقر کو کھینچ لیتا ہے تو ترک معاصی سے بڑھ کر کوئی چیز رزق الہی کے کھینچ لینے میں اثر نہیں رکھتی۔ منجملہ ان کے ایک وحشت ہے جسے گناہ کار اپنے اور خدا کے درمیان پاتا ہے اور اس وقت اس کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کسی بات اور کسی نعمت میں اسے مزہ ہی نہیں آتا اور اس وحشت کے

مقابلہ میں کوئی چیز ادا سے اچھی معلوم نہیں ہوتی۔ اگرچہ دنیا بہر کی لذتیں اس کے پاس جمع کر دی جائیں یہی وہ اس وحشت کی تلافی نہیں کر سکتیں اور یہ ایک ایسا امر ہے جسے ہجرا دس شخص کے حجب قلب میں چھانچ حیات جلتا ہے اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا اور مردہ جسم زخم لگانے سے بھی درد ناک نہیں ہوتا۔ پس اگر جاہل اس وحشت سے بچنے اور الگ رہنے کے لیے گناہوں کو ترک نہ کرے او سپر افسوس ہے لیکن عاقل کو سزاوار ہے کہ اس وحشت کو اپنے لیے ہرگز گوارا نہ کرے۔ ایک شخص نے کسی عارف سے اس وحشت کی شکایت کی جسے وہ اپنے نفس میں پاتا تھا۔ عارف نے جواب دیا: **يَا ذَاكَ كَيْفَ اَوْحَشْتَكَ اَللّٰهُ ذُوْبٌ يُّدْعِيْكَ اِذَا شِئْتَ وَاسْتَاغْنٰ عَنْ لَيْسَ** جب وحشت کی گھٹا لوپ اندھیری چھپا جائے تو گناہوں کو ترک کر دے اور نسبت حاصل کر۔ اور قلب کے حق میں گناہ پر گناہ کی وحشت سے زیادہ اور کوئی چیز مضرت ناک نہیں ہے۔

منہج ۱۷: ان کے ایک وہ وحشت ہے جو گناہ گار کو اپنے اور لوگوں کے درمیان چل ہوتی ہے خاصکر اہل خیر کے حلقہ کی نسبت وہ اپنے اور ان کے بائیں اس درجہ وحشت پاتا ہے جو بیان سے باہر ہے طرفہ یہ ہے کہ یہ وحشت جس قدر قوی اور مستحکم ہو جاتی ہے اسی قدر وہ اون سے اور ان کی مبارک مجلسوں سے دور ہوتا جاتا اور ان کی برکات سے محروم ہوتا جاتا ہے اور جتنی گروہ روحانی سے اسے دوری ہوتی ہے اتنی ہی گروہ شیطان سے قرب چل ہوتا ہے۔ پہر یہ وحشت قومی ہوتے ہوتے یہاں تک استحکام کی کے ساتھ جڑ پکڑ لیتی ہے کہ اس کے اور اس کے جوہر و یحون اور غریب و اقارب میں وحشت پڑ جاتی ہے اور وہ سب سے علیحدگی اختیار کر کے نہایت وحشتناک ہو جاتا ہے بعض سلف کا قول ہے کہ جب میں خداوندی معصیت میں مبتلا ہوتا ہوں تو اس کا اثر اپنے جانور اور عورت تک میں دیکھتا ہوں۔

منہج ۱۸: ان کے ایک یہ ہے کہ اوپر اس کے کام مشکل پڑ جاتے ہیں اور وہ جس کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس سے مشکل اور نہایت دشوار پاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب طرح خدا تعالیٰ اس شخص کے کاموں میں آسانی کر دیتا ہے جو خدا سے ڈرتا اور تقویٰ کو اپنا شعار بنالیتا ہے اس طرح اس کو گناہ گار کے کاموں میں مشکل ڈالتا ہے جو تقویٰ کو چھوڑ دیتا ہے۔ تعجب اور سخت تعجب کی بات ہے کہ جب بند خیر و علاج کے تمام دروازے مسدود پائا اور اپنے سارے کاموں کو مشکل و دشوار دیکھتا

اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کون سے دروازہ سے اس شکل کو دفع کرنا چاہیے تو وہ پیر کو کچک گنا تو دلیری کرتا ہے۔

منجملہ اون کے ایک تاریکی اور اندیری ہے جسے گندہ را پنہ دل میں تحقیقہ بسیار ہی محسوس کرتا ہے جیسے اندھیری رات کے اندھیرے میں کسی سیاہ چیز کو محسوس کرتا ہے اور ظلمت معصیت اوس کے دل سے بالکل وہی تعلق رکھتی ہے جیسے ظلمہ حیدہ آنکھ سے متعلق ہوتی ہے کیونکہ ناعت حقیقت میں ایک نور ہے اور معصیت تاریکی۔ اور جس قدر ظلمت ترقی کرتی جاتی اور قوت واستحکامی پکڑتی جاتی ہے گندہ را کی حیرت و کوریش فی بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ طرح طرح کی بدعتوں اور گمراہیوں اور خطرناک امور میں قدم ڈالتا چلا جاتا ہے اور خبر بھی نہیں ہوتی جیسے ایک اندھا آدمی اندھیری رات میں گھر سے باہر نکلتا اور تنہا رستہ طے کرنے لگتا ہے اور اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں کنہ میں گھر کرتا ہوں یا کہانی میں۔ غرض کہ یہ تاریکی یہاں تک ترقی پذیر ہوتی ہے کہ بہت تہور سے عرصہ میں آنکھ میں ٹپا ہونے لگتی ہے اور پھر وہ قوت حاصل کرتی ہے کہ اوس کے چہرہ پر چرچہ چلی آتی ہے، اسکا مونہہ کالا پڑ جاتا ہے جسے ہر شخص دیکھتا اور عبرت حاصل کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا یہی نوب فرمایا کہ سچی کے اثر سے آدمی کے چہرہ میں روشنی اور نور و تازگی دل میں نور۔ روزی میں فراخی و وسعت جسم میں قوت مخلوق کے دل میں محبت و الفت پیدا ہو جاتی ہے اور بدی کے اثر سے چہرہ میں سیاہی۔ فقر اور دل میں اندیرا۔ بدن میں سستی و ضعف۔ روزی میں کئی مخلوق کے دل میں لبض عبد اللہ پیدا ہو جاتی ہے۔

منجملہ اون کے ایک یہ ہے کہ خدا کی نافرمانیاں گندہ را کے دل۔ اور بدن کو سست کر دیتی ہیں۔ دل کی سستی و کمزوری تو ظاہر ہے حاجت بیان نہیں اور یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے کہ آدمی کی سیاہ کاریاں اوس کے دل کو ہمیشہ ضعیف کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اوسکی حیات بالکل زائل کر دیتی ہیں اور بدن کی سستی یہ ہے کہ ایماندار کی قوت دل سے متعلق ہوتی ہے اور جس قدر اسکا دل قوی ہوتا اور بدن میں قوت کے آثار نمایاں ہوتے جاتے ہیں بخلاف اس کے فاجر کو کم دیکھتے ہیں کہ گو وہ قوی البدن ہوتا ہے اور اوسکی تنومندی دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈالتی ہے لیکن ضرورت و حاجت کے موقع میں وہ نہایت کمزور و ضعیف ثابت ہوتا ہے اور اوسکی قوت ایسے مقام پر جہاں اوس کے خیر کرنے کا وہ زیادہ محتاج ہوتا ہے نکل کر جاتی ہے۔ دیکھو اس فارس و روم کس قدر جیم و تنومند ہے لیکن جب وہ اپنی قوت کے ظاہر کرنے اور اوس سے کام لینے

کی طرف محتاج ہوئے تو اوس نے اون کا ذرا بھی ساتھ نہیں دیا اور مسلمانوں نے اپنے بدنی اور قلبی قوتوں سے کس طرح زیر و زبر کر ڈالا اور ایسا مقہور و عاجز کیا جسکی نظیر آج دنیا کے صفحہ پر بہت کم نظر آتی ہے۔ منجملہ اون کے ایک یہ کہ خدائی فرائی گنگا رک کی عمر گھٹاتی اور اوسکی برکت متا دیتی ہے کیونکہ نیکی سے جس طرح عمر بڑھتی ہے اوس طرح فسق و فجور سے گھٹتی ہے لیکن اس موقع پر علماء نے قدرے اختلاف کیا ہے۔ بعضہ کہتے ہیں کہ گنگا رک کی عمر کے گھٹنے کے یہ معنی ہیں کہ اوسکی عمر کی برکت جاتی رہتی ہے بلکہ مٹ جاتی ہے۔ اور یہی قول حق اور قرین قیاس بھی ہے کیونکہ جہاں معاصی کی اور تاثیر بیش بہ و محسوس ہوتی ہیں۔ وہاں ایک تاثیر یہ بھی ہے اور ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ نہیں عمر کی برکت نہیں گھٹتی بلکہ حقیقت میں عمر ہی گھٹتی ہے جیسا کہ اوس کی روزی میں محسوس نقصان واقع ہوا کیونکہ خدا تعالیٰ نے روزی میں برکت پیدا کرنے کے لیے بہت سے اسباب مقرر کیے ہیں جنسہ اس میں کثرت اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا القیاس زندگی میں برکت پیدا کرنے کے لیے بھی چند اسباب تھیرائے ہیں جنسہ اوس میں ترقی و تکثیر ہوتی ہے۔ یہ گروہ اسباب کا بھی قائل ہے کہ جس طرح اسباب کی وجہ سے عمر کا گھٹنا جائز اور معقول ہے اوس طرح اسباب کی وجہ سے اوس میں زیادتی کا ہونا بھی منع نہیں ہے۔ یہ تسلیم ہے کہ روزی۔ موت۔ سعادت۔ شقاوت۔ تندرستی۔ بیماری۔ تمول۔ محتاجی۔ سب خدا کی مشیت و قضا کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی یہی ماننا پڑتا ہے کہ اوس نے ان چیزوں کے لیے بہت سے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں جو ان کے لیے موجب اور مقتضی ہیں اور جب یہ ہے تو خدا بڑے بزرگ و برتر مذکور کہ بالا چیزوں میں اسباب کے موجود ہوتے جیسا چاہیے تصرف کرے اور جس طرح اوسکی مرضی و مشیت ہو اپنی قدرت کو نافذ فرمائے۔ بعضہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر گھٹنے میں معاصی کی تاثیر کے یہ معنی ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے اوس کی حقیقت حیات یعنی حیات قلب فوت ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے کافرو کو میت غیر زندہ کہلایا ہے چنانچہ فرمایا: **أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْیَاءٍ** اور جب یہ ہے تو زندگی اور حیات حقیقت میں مل ہی کی حیات ہے اور ان کی عمر اوسکی مدت حیات کا نام ہے۔ پس جیتک اوس کا دل خدا کے ساتھ زندہ ہے وہ خود زندہ ہے اور اوسکی حیات باقی ہے اور جن ساعتوں میں انسان کے دل کو حیات حاصل ہے اون ہی ساعتوں میں اسکی زندگی موجود ہے۔ پس اگر ان ساعتوں میں آدمی خدا کی

فرمان برداری میں مصروف رہے گا تقویٰ و طہارت کو عمل میں لائے گا خیرات و برات کو اڑھنا بچھونا بنائے رہے گا تو اس میں ذرا شک نہیں کہ ان اوقات میں جو اس کی عمر و حیات کی حقیقی اوقات ہیں اور ان کے سوا اس کے لیے کوئی اور عمر ہو نہیں سکتی اس کی یہ بہلایاں اور نیکیاں بڑبڑاتی رہیں گی اور یہی معنی ہیں ترقی عمر کے۔ ان فرض جب بندہ خدا سے منہ موڑ کر گناہوں میں مشغول ہوتا ہے تو اس کی حقیقی زندگی کے ایام ضائع و برباد ہو جاتے ہیں جس پر اسے کل قیامت کے روز سخت حسرت و افسوس ہوگا اور علی ایسے الہامی کلمات یہی حسرت نکالیں کہ کیا یا کینہی قَدْ مَتَّ بِحَيَاتِي۔ یعنی اے کاش میں اپنی اس آخرت کی زندگی کے لیے پہلے سے اعمال نیک کا کچھ زاد بنا کر بچتا۔ اب آدمی حلال سے خالی نہیں یا تو اسے باوجود استغراق گناہ کے دینی و دنیوی مصلحتوں پر اطلاع ہوگی یا نہیں اگر اسے ان مصالح پر اطلاع نہیں ہے تو یوں سمجھ لیں چاہیے کہ اس نے اپنی تمام عمر ضائع و برباد کر ڈالی اور اس کی حیات باطل و انگاہن گئی اور باوجود گناہوں میں مصروف ہونے کے دنیاوی و اخروی مصالح کا بھی خیال ہے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ موجودہ موانع کی وجہ سے اس پر یہ رستے کرنا بہت مشکل ہے اور چونکہ وہ اسباب خیر کی مخالف اور متضاد باتوں میں مشغول ہے اس لیے خیرات و برات کے اسباب اسے حاصل کرنے نہایت دشوار و متعسر ہیں اور یہی معنی ہیں اس کی حقیقی عمر کے گھٹنے کے۔ خلاصہ یہ کہ انسانی زندگی اس کی مدت حیات کا نام ہے اور اس حیات کا اسے اس وقت تک حاصل ہونا ناممکن ہے۔ جب تک خدا کی طرف پوری توجہ نہ ہو اس کی محبت و ذکر سے مدبر و مسئلہ نہ ہو اس کی مرضیات و خوشنودیوں کا پورے طور پر جو یاں نہ ہو

فصل ۱۵

منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ معصیت کا ایک بیج گناہ کی کہتی ہیں اپنی جیسی بہت سی معصیتیں ادا دیتا ہے اور ایک گناہ سے دوسرا۔ دوسرے سے پیشتر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک بندہ کو اس سے مفارقت کرنا اور ان کی مستحکم و مضبوط جڑوں کو مٹانے کا نہ توانا ساخت مشکل پڑ جاتا ہے۔ جبکہ بعض سلف کا بیان ہے کہ گناہ کی سنرا ایک تو یہ ہی ہے کہ جب کوئی شخص بڑائی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے دوسری بڑی برائی فوراً لگی چلی آتی ہے اور نیکی کا ظاہری ثمرہ یہ ہے کہ ایک نیکی عمل میں لائے ہی دوسری نیکی اس کے بعد میں خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ بندہ جب کوئی نیکی کام

کہتا ہے تو اس کے پہلو میں سے دوسری نیکی بولتی ہے کہ بندہ خدا مجھے ہی عمل میں لے آیا اور جب وہ اسے بھی بچانا چاہتا ہے تو سب سے نیکی اس طرح کہتی ہے یہاں تک کہ دو تک یہی سلسلہ چلا جاتا ہے نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں اور نفع و گناہ جوتا جاتا ہے اور یہی حال برائیوں کا ہے یہاں تک کہ طاعتیں اور معصیتیں انسان کی طبیعت ثانیہ اور صفات لازمہ اور ملکات ثابۃ اور ہیاتِ ماسخہ ہو جاتی ہیں یعنی دونوں فعل اس سے بلا تکلف عادتہ صادر ہونے لگتے ہیں اور رفتہ رفتہ طبیعت میں وہ رسوخ ہو جاتا ہے کہ سب طرح جہلی عادت کا چوڑا شکل ہوتا ہے اس طرح انکا ترک کرنا شاق و گران ہوتا ہے۔ اگر محسن اور نیکو کار سے ایک طاعت ترک ہو جاتی ہے تو اوپر اسکا نفس تنگ ہو جاتا اور ایک جہان اسکی نظروں میں تیرہ و مار تک نظر آتا ہے زمین باوجود وسعت و فراخی کے اوپر سر تنگ ہو جاتی ہے اور آسمان سے آفات کے لشکر ٹوٹ پڑتے ہیں وہ اپنے آپکو ایک مچھلی جیسا پاتا ہے کہ جب تک پانی سے علیحدہ رہتی ہے مضطرب و بے قرار رہتی ہے اور جب پانی میں چلی جاتی ہے تو اسے سکون و اطمینان نصیب ہوتا اور خوشگی و ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی مجرم اور گنہگار گناہ کرنا چھوڑ دیتا اور طاعت پر متوجہ ہوتا ہے تو اسکا نفس تنگی کرتا اور سینہ کچ جاتا ہے اور جب تک پہرا وہی گناہ کو عمل میں نہیں لے آتا تمام سستے بند پاتا ہے۔ اکثر فاق و فجار کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بغیر کسی لذت پائے اور بدون اسکی طرف خواہش و داعیہ پیدا ہونے کے معصیت کے گڑبے میں گر پڑتے ہیں اور اسکی صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے جداریتہ کی سبب سخت تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا شیخ القوم حسن منہائی نے ایک مقام پر اسکی تصریح کی ہے فرماتے ہیں **وَلَا هُمْ شَرِبَتْ عَلَى الذِّقَّةِ وَلَا أُخْرِى لَدَا دَيْشِيَّ**۔ یعنی شراب کا پہلا ساغر تو لین لذت کے لیے چڑھا گیا اور دوسرا ساغر سے میں نے اس کا علاج کیا۔ ایک اور مصلح قوم فرماتا ہے **وَكَاثَتْ دَوَائِي وَجَعِي وَإِنِّي وَجَعِي** **كَمَا يَنْدُ أَدَى شَارِبِ الْحَمْرِ لِحَمْرِهِ** یعنی شراب کا پہلا میرے مرض کی دوا تھی لیکن حقیقت میں جب غور سے دیکھا گیا تو مجھنے مرض کی لوٹ تھی جسنا پھر شراب کے پینے والے شراب ہی سے اپنے مرض کا علاج کرتے ہیں۔ غرض کہ خدا کے نیک بندے ہمیشہ طاعت میں مصروف رہتے اور اس سے محبت و الفت کرتے رہتے ہیں **وَبُئِيَ بِنْدُكُنَا** ہوں پرسدا ترجیح دیتے ہیں یہاں تک خدا کا اپنی رحمت وفضل سے اون کے پاس فرشتے پہنچا جو انہیں ہر وقت پہلائی اور طاعت خداوندی کی

اُکھاتے رہتے اور ترغیب دیتے رہتے ہیں جب وہ فرش پر سو جاتے ہیں یا کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو یہ سحر اور بہین خواب گاہ سے اُٹھاتے اور مجلس سے علیحدہ کر کے طاعت الہی میں مصروف کرتے ہیں۔ بخلاف انکے خدا کے گنہگار بندے ہمیشہ معاصی کو دو دست رکھتے اور ان سے انسیت و الفت برتتے ہیں۔ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ان پر شیطا طین کو مسلط کر دیتا ہے جو انہیں برائیوں اور نازیبا کاموں کے عمل میں لانے کی ترغیب دیتے اور ظلم و ستم برپا کرنے پر ابھارتے اُکھاتے رہتے ہیں پس پہلا گروہ طاعت کے لشکر کو تقویت پہنچاتا اور اوکلی مدد کر کے مستحکم و قوی بناتا ہے اور فرشتے اُس کے بہت کچھ اعوان و انصار بجاتے ہیں اور دوسرا گروہ معصیت کے لشکر کو قوت پہنچاتا ہے اور شیطا طین اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔

فصل ۱۶

منہجہ اولہ انکے ایک ہے کہ خدا کی نافرمانیاں آدمی کے دل کو نہایت ضعیف کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے ارادہ پر کامیاب نہیں ہو سکتا اسوقت اس کا ارادہ معصیت تدریجاً قوی ہوتا اور ارادہ توبہ آہستہ ضعیف و کمزور ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اوسکے دل سے توبہ کا غم بالکل نکل جاتا ہے اور وہ کہی ہوئے سے ہی اسطرف رجوع نہیں کرتا (اور کیفیت بندہ کے حتیٰ میں نہایت ہی خطرناک اور خون رولانے والی ہے) ایسے شخص کے بدن کے نصف حصہ کا ہی اگر دم نکلیا جائے تب بھی حیات کی طرف رجوع نہیں لاتا۔ اور یہ سنہن جانتا کہ توبہ اور استغفار کیا چیز ہے۔ چھوٹے لمبائی لوگ اکثر زبان سے توبہ کیا کرتے ہیں لیکن ان کے دونوں میں معصیت کی محبت قائم و دائم رہتی ہے اور انکی طبیعتیں گناہوں پر مصر رہتے ہیں ان میں اسباب کا غم باجزم کوٹ کوٹ کر ہٹ جاتا ہے جب گناہوں کے عمل میں لانے کی قدرت پائیں فوراً ان میں کوہِ پرین اور اکثر گناہوں کی یہی کیفیت دیکھی گئی ہے۔ یہ ایک ایسا زہریلا اور قاتل مرض ہے جو تمام امراض سے زیادہ خطرناک اور ہلاکت کے بہت قریب ہے۔

فصل ۱۷

منہجہ اولہ ان کے ایک یہ ہے کہ گنہگار کے دل سے گناہ کی بُرائی بالکل نکلی جاتی ہے اور وہ اسے ایک معمولی اور عادی بات سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ان کو کوئی نیکواری پر مطلع پاتا

اور جانتا ہے کہ لوگ مجھے گناہ کرتے دیکھتے اور میرے بارہ میں جا بجا چا کرتے ہیں تو یہی وہ اسبات کو بٹا
 نہیں جانتا اور اسکا بدکردار نفس کہی اسپر انکار نہیں کرتا بلکہ تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس قسم کا
 تہنک ارباب فسوق کے نزدیک غایت درجہ کی خوشی کا باعث ہوتا ہے اور اسی بچائی اور پردہ دری کو
 وہ پوری لذت سمجھتے ہیں یہاں تک ایک دوسرے پر معصیت کو فخر اظاہر کرتا اور جو شخص اس کے حال
 واقف نہیں ہوتا یہ اوس سے بیان کرتا ہے کہ اے فلاں مین نے فلاں عورت سے زنا کیا فلاں کان
 سے شراب پی فلاں سوداگر کی کوٹھی میں نقب لگائی۔ اور اس قسم کے آدمی اون مجرموں کے زمرہ
 میں داخل ہیں جنکے گناہ کہیں معافی نہیں کیے جاتے اور اون کے لئے غالباً تو بہ کی راہیں بند اور
 اوسکے دروازے بند ہوتے ہیں جیسا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل منہی
 عنہا فانما اخرجہ منہا یعنی میری تمام امت کے گناہ کو معاف کر دیئے جائیں گے لیکن جو لوگ گناہ
 کر کے اور وہ سے اون کا اظہار کریں گے وہ معفو نہ ہوں گے۔ منجملہ اون کے ایک یہی اظہار ہے کہ خدا تعالیٰ
 کسی بندہ کی پردہ پوشی کرے اور وہ اپنے نفس کی فضیحت کے درپے ہو کر لوگوں سے کہتا ہے کہ اے
 فلاں مین نے فلاں فلاں گناہ کیے پس وہ اپنے نفس کا تہنک کرتا ہے حالانکہ خدا نے رات بھر اوسکی
 پردہ پوشی کی۔ منجملہ اون کے ایک یہ ہے کہ حاصی مین سے ہر ایک معصیت اون گذشتہ امتوں میں
 ایک نہ ایک امت کی میراث ہے جنہیں خدا تعالیٰ نے اوس معصیت کی مشامت و نحوست سے ہلاک
 کر مارا مثلاً لو اطت قوم لوط کی میراث ہے جسکی وجہ سے خدا نے اوسے غارت کیا اپنا حق لینے وقت پیشی
 اور دوسروں کو دیتے وقت کمی کرنا قوم شعیب کی میراث ہے جسکی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئی زمین
 میں فساد و فتنہ پیدا قوم فرعون کی میراث ہے۔ نخوت و تکبر قوم ہود کی میراث ہے تو اب جو شخص
 کسی معصیت میں مبتلا ہو گا وہ ضرور گذشتہ امتوں میں سے کسی نہ کسی امت کے لباس سے اپنے
 بدن کو سجالے گا اور یہ ظاہرات ہے کہ وہ سب کے سب دشمنان خدا تھے۔

عبداللہ بن احمد کتاب الزہد میں اپنے والد مالک بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ خدا نے انبیاء
 بنی اسرائیل میں سے ایک نبی پر وحی کی کہ تم اپنی قوم سے کہدو کہ میری دشمنوں کے گہروں
 میں داخل نہ ہوا و میرے دشمنوں کا لباس نہ پہنو اور میرے دشمنوں کے گہروں پر سوار نہ ہو میرے
 دشمنوں جیسے کہانے نکھاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے تو جیسے وہ میرے دشمن تھے تم ہی ویسے ہی میرے

ہمیں بہرہ ور کے مستند امام احمد بن حنبلہ بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے آگے تلوار دیکر پہنچا گیا ہوں جسے میں اپنے کندھے سے اوسوقت تک اوتا رہا جسوقت تک خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش نہ کی جائے اور خدا نے میرا رزق میرے نیزہ کے ساتھ میں مقرر کیا ہے اور ذلت و حقارت اور لوگوں پر مسلط کی ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں اور جو کسی قوم کی مٹ بہت خستہ کر دے گا وہ اسی میں شمار کیا جائیگا

فصل ۱۸

متحملہ اونکے ایک یہ ہے کہ معصیت ذلت و حقارت کا سبب ہے یعنی گناہ گار بندہ آگے نہایت بے قدر و ذلیل ہوتا اور اسکی آنکھوں سے گر جاتا ہے۔ حسن بصری کا قول ہے کہ گناہ گار بندے خدا کے آگے نہایت ذلیل ہیں اسی وجہ سے بتلائے معصیت ہوئے کیونکہ اگر اونکی خداوندی درگاہ میں کبھی عزت ہوتی تو انہیں عصمت کی توفیق عنایت کرتا اور جب خدا کی نظر عنایت سے گر جاتا ہے تو پھر اسے کوئی عزت نہیں دیتا جیسا کہ خود خدا تعالیٰ قرآن مجید کے ایک موقع پر فرماتا ہے کہ **وَمَنْ يَنْهِنِ فَمَا لَهُ مِنْ نَكْرِمْ** یعنی خدا تعالیٰ ذلیل کرتا ہے اسے کوئی عزت نہیں دلیسکتا۔ حاجت مند اور اہل ضرورت اگرچہ خدا کے نافرمانوں کی اپنی ضرورت کے وقت ظاہر میں اونکی عظمت کرتے یا اونکے شر و فساد سے بے خوف رہنے کی غرض سے وقت کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ذرا وقعت نہیں ہوتی اور انہیں نہایت حقیر و ذلیل جانتے ہیں۔ متحملہ ان کے ایک یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ مرتکب گناہ ہوتا اور آخر کار اسکی یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ گناہ کو نہایت خفیف و آسان کام سمجھنے لگتا اور گناہ اسکے دل میں بہت ہی چھوٹا اور حقیر معلوم ہونے لگتا ہے اور یہی علامت ہے غارت و بربادی ہونے کی کیونکہ گناہ جس قدر بندہ کی نظر میں حقیر و صغیر ہوتا ہے اوسے قدر خدا کے نزدیک بڑا اور موجب عتاب ہوتا ہے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ میں نے جب کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ اس گناہ سے ایسا خائف و ترسان ہوتا ہے کہ گویا پہاڑ کی چٹھیں کیڑا ہے اور وہ عنقریب اسپر ڈھسے پڑنے والا ہے اور فاجرا اپنے گناہ کی ذرا پروا نہیں کرتا اور اسے ایسا دیکھتا ہے کہ کبھی ناگہانی اور ذرا اشارہ کرنے سے اور گئی۔

فصل ۱۹

منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ گنہ گار کے گناہ کی نحوست نہ صرف اوس کی طرف عود کرتی ہے بلکہ بے گناہ لوگوں اور جانوروں کی طرف بھی عود کرتی ہے۔ پس خود وہ اور اوس کے علاوہ اور بے گناہ معصیت و ظلم کی شامت جیسا کہ خاک سیاہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حبابی (ایک پرندہ جانور ہے جسے شوات کہتے ہیں) اپنے گھونسلے میں ظالم کے نحوست ظلم سے جان دیدیتی ہے۔ حضرت یحییٰ کا قول ہے کہ جب بارش بند ہو جاتی اور قحط پڑ جاتا ہے تو چار پائے گنہ گار بنی آدم پر لعنت کرتے ہیں اور اپنی زبان میں باہم کہتے ہیں کہ آج یہ روز سیاہ بنی آدم کے گناہ کی نحوست سے پیش آیا۔ عکرمہ کہتے ہیں کہ چار پائے اور حشرات الارض۔ بیان تک کہ کینکلیجورے اور بچہ کہتے ہیں کہ بنی آدم کے گناہوں سے ہم پر بارش بند کر دی ورنہ یہ سختی و شدت ظہور میں نہ آتی۔ اس سے بھارت سوا کہ گنہ گار کو نہ صرف اوس کے گناہ ہی کی سزا ملتی ہے بلکہ اُس پر بگناہوں کی پشکاف و لعنت کا پتہ پڑتا ہے۔

فصل ۲۰

منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ معصیت ذلت و خواری کو واجب کرتی ہے کیونکہ ہر طرح کی عزت و وقعت خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے مَنْ كَانَ يُؤِذِ الْبَعْثَةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا یعنی جو شخص عزت کا طالب ہے اوس سے کہہ دیا جائے کہ ساری عزت خدا کے لیے ہے جو جس سے خوش ہوتا اوس سے عزت دیتا ہے۔ آیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عزت خدا ہی کے واسطے ثابت ہے تو اوس کی فرمانبرداری اور طاعت کے وسیلہ سے اوس سے طلب کی جائے کیونکہ خدا کی عزت اس کی طاعت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے بعض سلف درگاہ خداوندی میں یوں دعا کیا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِي بِطَاعَتِكَ وَلَا تَذِلَّنِي بِمَعْصِيَتِكَ یعنی بار خدا یا مجھے اپنی طاعت سے عزت دے اور اپنی معصیت سے ذلیل نہ کر۔ حسن بصری کا قول ہے کہ گنہ گاروں کی بارگاہوں سے اگرچہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں اور عمدہ خجروں کے مہنگا کی صدائیں کان میں پہنچیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ معصیت کی ذلت ان کے دل کو بھی مغارت نہیں کرتی۔ خدا نے اپنے نافرمانوں کی ذلت و خواری کا ناقص حکم لگا دیا ہے۔ عکرمہ بن مبارک گمایا ہی خوب فرماتے ہیں اِنَّ ذُلَّ النَّفْسِ فِيْهَا الْقُلُوْبُ وَالْاَذَلُّ يُوْرِثُ الذَّلَّ اِنْ مَاتَ اَمَّا ذُلُّ النَّفْسِ فِيْهَا حَيَاتِ الْقُلُوْبُ وَخَيْرٌ لِّنَفْسِكَ عَذَابُ الْمَنَابِتِ وَهَلْ اَكْفَى لِيْ يَوْمَ

اَلَا لَمَلُوْكَ وَتَحْشَاوُنِيْ وَذُنُوبَاكُمَا يَخْصِيْنِ لِيْ كُنَا هُوْنَ كُوْدِيْجَا اور پھر یہ کیا کہ وہ دونوں کو مردہ کر دیتے اور
اون پر میری ذلت و خواری کو دوا واجب کرتے ہیں مگر ہوں کا چوڑ دینا حقیقت میں دلہن کی زندگی کا
باعث ہے اور تیرے نفس کے لئے بھی بہتر ہے کہ گناہوں کو ترک کر دے دین کو بادشاہوں اور بزرگواروں
درہبان کے تباہ کر دلا

فصل ۲۱

منجملہ اون کے ایک یہ ہے کہ معاصی سے عقل بگڑ جاتی ہے کیونکہ عقل کے لئے ایک نور کا اور معصیت نور عقل
کو بھرا دیتی ہے اور جب عقل کا نور بھبھ جاتا ہے تو وہ ضعیف و ناقص رہ جاتی ہے اور یہی معنی میں عقل
کے بگڑ جانے کے بعض سلف کا قول ہے کہ جب کوئی شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ
اوس کے پاس عقل ہو پئے گناہ میں وہی مبتلا ہوتا ہے جسکی عقل غائب ہو جاتی ہے اور بالکل ظاہر
ہے وجہ یہ کہ اگر عقل حاضر ہوتی تو او سے ارتکاب معاصی سے ضرور مانع آتی۔ اور جب گناہ کا ارتکاب
قبضہ اور او کے فہر کے نیچے ہر وقت دیا ہوا ہے اور وہ او کے حال سے ہر وقت مطلع ہے او کے قریب ہر وقت
او سے دیکھتے اور او کے ساتھ حاضر رہتے ہیں۔ اور وہ اعطاء قرآن منع کر رہا ہے اور ہر دینا ایمان
گناہ سے باز رکھنے کا سبق دے رہا ہے ایک جانب اور اعطاء موت خوف دلاتا ہے دوسری طرف اور اعطاء
نار سمجھا رہا ہے تو او کی اس غفلت اور غفلت کے وقت مبتلا کے گناہ رہنے پر سخت افوس ہے۔
جس شخص کی دین و دنیا کی بھلائی معصیت کے سبب فوت ہو جائے تو گو او سے بے انتہا تامل و
عیش حاصل ہو مگر حقیقت میں ذرا سرور و لذت حاصل نہیں ہوتا اور کبھی کسی بات میں غم نہ ہی نہیں
آتا تو باوجود ان بے شمار نعمتوں اور انگنت خوار یوں کے صاحب عقل سلیم کا ہرگز کام نہیں کہ گناہ
پر پیش قدمی کرے

فصل ۲۲

منجملہ اون کے ایک یہ ہے کہ جب گناہ پر درپے اور متواتر کیئے جاتے ہیں تو گنہ گار کے دل پر خدا کی طرف سے
مہر لگ جاتی ہے اور وہ غفلتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعض سلف نے خدا کے اس قول قُلْ اَعْبُدُوْا اِلٰهًا
قُلُوْبُہُمْ مَّا کَاوُفٌ یَّخْفُوْنَ کے تحت میں کہا ہے کہ دلہن پر رنگ لگنے کے یہ معنی ہیں کہ قابل نہیں
رہتے اور اسکی وجہ یہ ہوئی ہے کہ جب گناہ پر گناہ کیئے جاتے ہیں تو انکی سیما ہی تمام دل پر چھائی جاتی ہے

اور حسن کہتے ہیں کہ گناہ پر گناہ کرنا زنگ ہے یہاں تک کہ دل اوندھا ہو جاتا ہے ایک اور فاضل کا قول ہے کہ جب گناہ اور معاصی کثرت جمع ہو جاتے ہیں تو کساہی دل پر محیط ہو جاتے ہیں اور اسکی اصل یہ ہے کہ دل معصیت کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے اور جس قدر گناہ کی زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ زنگ کو غلبہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ غلاف سا اوپر چھا جاتا ہے۔ زان بعد پر اس میں زیادتی اور غلبہ شروع ہوتا ہے حتیٰ کہ دل موٹی جہلی اور پردہ میں چھپ جاتا ہے اور اسی کو طبع اور قفل اور ختم کہتے ہیں۔ پھر اگر یہ حالت ہدایت اور بصیرت کے بعد پیدا ہوتی ہے تو دل بالکل اوندھا ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر چھ جاتا ہے اور اسوقت یہ شخص اپنے دشمن کو دوست رکھتا ہے کہ وہ جہان چاہتا ہے اسے متوجہ کرتا ہے۔

فصل ۲۳

مبجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ گناہ بندہ کو خباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے تحت میں داخل کر دیتے ہیں کیونکہ اپنے معاصی اور انکے علاوہ ان جرموں پر لعنت کی ہے جو ان سے زیادہ سخت اور سنگین ہیں اور جب یہ ہے تو تکب معاصی بطریق اولیٰ لعنت کے نیچے داخل ہو گا دیکھیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کے گونے والی اور گودانے والی عورت اور بال ملانے والی اور جس کے بالوں میں بال ملائے گئے ہوں اور چہرہ وغیرہ پر سے بال چھننے والی اور چوڑی والی اور دانتوں کو خوبصورت بنانے والی اور زوالی عورتوں پر لعنت لگائی ہے۔ مسود کے کہانے والے اور کہلانے والے اور اس کے لکھنے والے اور گواہ پر لعنت کی ہے۔ مطلقہ عورت سے حلالہ کرنے والا اور جس کے لئے حلالہ کیا گیا ہے۔ پیغمبر صاحب صلوات اللہ علیہ کی بیوی جو بیٹے کو لعنت کی ہے۔ شراب گئے پینے والے پلانے والے بچوڑنے والے اور سٹپر والے والے بچنے والے خریدنے والے اور کسی قیمت کہانے والے اور بٹانے والے اور جسکی طرف اٹھائی گئی ہو وہ لعنت کی ہے۔ زمین کی علامات و نشانات جو مسافروں کے لئے نصب کیے جاتے ہیں اولیٰ کا متغیر کر دینے والا طعون ہے جیسے اسکے مان باپ نے لعنت کی ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر لعنت کی ہے۔ جو شخص کسی جائدار اور ذی روح کو نشانہ بنا کر اوپر تر چلائے اسے حضرت یحییٰ بن یحییٰ نے کہا ہے۔ مردوں میں سے مردوں میں سے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والیوں کو اپنے لعنت کی ہے۔ جو شخص غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے اوپر لعنت کی ہے۔ جو شخص

دین میں کوئی نئی بات نکالے یا بدعتی کو پناہ دے اوپر لعنت کی ہے۔ مقصود ون پر لعنت کی ہے۔ نوٹ محمدی بارون پر لعنت کی ہے۔ مان باپ کو سب و شتم سے یاد کرنے والی اولاد پر لعنت کی ہے نابینا شخص کو راہ سے بچا دینے والے پر لعنت کی ہے۔ چار پائے حمل کرنا اوپر لعنت کیا ہے۔ جالور کے چہرہ پر داغ ڈالنے والا پر لعنت ہے مسلمان کو نقصان پہنچا اور اسے مکر و جلا کرنا اوپر لعنت قبر و مکی زیارت کرنے والی عورتون اور اون پر مسجد بنانے والون اور وہاں چراغ جلانے والون پر لعنت کی ہے جو شخص جو روادند میں فساد ڈلوئے یا غلام و نوٹھی کو اس کے آقا سے باغی بنانے کی کوشش کرے اوپر حضرت نے لعنت کی ہے۔ جو شخص عورت سے پیچھے کی جانب جماع کرے اوپر لعنت کی ہے۔

جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے بچھونے سے الگ ہو کر رات گزارتی ہے اوپر شرم سے صبح تک فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ جو شخص اپنے تئیں اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرے پیغمبر خدا نے اوپر لعنت کی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کی ہتھکڑی سے اشارہ کرتا ہے فرشتے اوپر لعنت کا مہینہ برساتے ہیں۔ صحابیوں کے بڑا کہنے والون پر لعنت کی ہے۔ اور فرمایا ہے کہ جو شخص زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتا ہے یا قطع رحمی کرتا ہے۔ یا خدا اور اس کے رسول کو تکلیف دینا اپہونچا تا ہے اوپر خدا لعنت کرتا ہے۔ خدا کے اوتارے ہوئے دلائل و ہدایات کے چھپانے والون پر خدا نے لعنت کی ہے۔ پاکدامن اور غافل ایماندار عورتون کو بخش و زنا کی تہمت لگانے والون پر خدا نے لعنت کی ہے اور کافرون کی راہ کو مسلمان فی کے طریقہ سے زیادہ راہ یاب بنانے والون پر خدا نے لعنت کی ہے جو مرد ہو کر عورتون کا لباس پہنے اور عورت ہو کر مرد کے کپڑے پہنے ان پر آنحضرت نے لعنت کی ہے۔ رشوت دینے والے اور لینے والے کو اور جو بیچ میں واسطہ ہے سب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ علاوہ اسکے اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے پس اگر مرتکب معاصی اون لوگوں کے زمرہ میں داخل ہونا نہیں چاہتا جن پر خدا اور اس کا رسول اور فرشتے لعنت کرتے ہیں تو یہ بیان اسے گناہوں سے چھوڑنے میں بہت بڑا اثر پیدا کرے گا۔

فصل ۲۴

منجملہ اون کے ایک یہ ہے کہ نافرمان آدمی جناب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرشتوں کی دعا سے محروم و بے نصیب رہتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کو حکم فرمایا ہے کہ مومن مرد او

عورتوں کے لئے بخشش مانگو اور ان کے واسطے دعائے مغفرت کرو اور فرشتوں کی نسبت یوں ارشاد ہوا کہ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ اللَّهُ مَنْ صَلَّاهُ مِنْ أَجْلِهَا وَادْخُلْهُمْ فِيهَا يَوْمَ تُبْلَغُ أُنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رُوِيَ عَنْهُ السَّيِّدَاتُ وَمَنْ تَقَى السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْغَوْثُ الْأَعْلَى یعنی جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو عرش کے گرد گرد (یعنیات) ہیں (ہمہ وقت) اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی شج و تقدیس کرتے رہتے اور اوپر ایمان رکھتے اور ایمان والوں کے لئے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں کماے ہمارے پروردگار تیری رحمت اور تیرا علم سب چیزوں پر حاوی ہے جو لوگ تیری جناب میں توبہ کرتے اور تیرے دین کے رستہ پر چلتے ہیں ان کو بخش دے اور نیز ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا دے ہمارے پروردگار اوہنیں بہشت کے ہمیشہ رکھنے کے باغوں میں ہی ایجاد اہل کر چکا تو نہ ان سے وعدہ فرمایا ہے اور ان کے باپ دادوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو جو نیک ہوں ان کو بھی بیشک تو ہی زبردست اور حکمت والا ہے اور ان کی قیامت کے دن ہر طرح کی خرابیوں سے محفوظ رکھا اور جسکو تو اس دن خرابیوں سے محفوظ رکھے گا تو اوپر تو نے اپنا بڑا ہی فضل کیا اور تو بہت بڑی کامیابی ہے۔

پس فرشتوں کی یہ دعاؤں یا نذرانوں کے حق میں ہے جو ہمیشہ توبہ کرتے رہتے اور رسول خدا کی سنت۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر چلتے اور ان دو چیزوں کے علاوہ اور کسی کو اپنا رہبر و ہدایت نہ انہیں سمجھتے۔ اور جب یہ ہے تو اس دعا کی قبولیت کی وہی امید و طمع کر سکتا ہے جو ان صفات کے ساتھ موصوف ہو جسکی وجہ سے اس کے لئے دعا کی جاتی ہے اور جن میں وہ صفین موجود نہ ہوں او سے اسکی امید کرنا فضول اور نہایت بے سود ہے۔

فصل ۲۵

مخاصی کی سزاؤں میں وہ ادنیٰ سزائیں ہیں جنہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں عمرو بن حذاف کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے

کیا تم میں سے کبھی کوئی خواب دیکھا ہے اس پر شخص خواب دیکھتا ہوا وہ آپ سے بیان کر دیتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک صبح کو اپنے ہم سے فرمایا کہ میں نے آج شب کو خواب میں دیکھا کہ دوسرے میرے پاس آئے اور مجھے اڑھایا کھڑا کیا اور کہا چلیے چلیے میں اؤن کے ساتھ چل کھڑا ہوا جسکے ہم قیون آدی ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک شخص جت لیٹا ہوا ہوتا اور دوسرا شخص اوٹکے سر پر ہتھ لے کھڑا ہوتا۔ یہ شخص بار بار ہتھ سے اوسکا سر کھینچتا ہے جب اسے ہتھ مارتا ہے تو ہتھ کے ساتھ اوسکا سر ڈھلک جاتا ہتھ شخص ہتھ اڑھانے چلا جاتا ہے لیکن ہنوز ہلٹ کر نہیں آتا کہ اوسکا سر جڑ جاتا اور جیسا کا میتا درست و صحیح ہو جاتا ہے یہ شخص پہر اسی طرح ہتھ مارتا ہے اور اوسکا سر پہر یوں ہی ڈھلک جاتا ہے اس پر میں نے متعجب ہو کر اون دونوں شخصوں سے جو میرے ساتھ تھے کہا سبحان اللہ یہ دونوں شخص کون ہیں انہوں نے جواب دیا کہ آگے چلیے چنانچہ ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے شخص پر سے گزرے جو اوندھا لیٹا ہوا ہوتا اور دوسرا مرد ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا لے کھڑا ہوتا یہ شخص اوس لیے ہوئے شخص کے پاس آتا اور آنکڑا ایک طرف گل پڑے میں ڈال کر اسے گدی تک برابر چیر ڈالتا ہے پھر ناک کے نیچے اور آنکھ کے حلقے میں ڈال کر اسی طرح گدی تک چیر ڈالتا ہے اور جب اس طرف سے فارغ ہوتا ہے تو دوسری طرف آنکڑا ڈال کر اسی طرح چیر ڈالتا اور جب تک اس دوسرے گل پڑے کو چیر نہ پھلا گل پھرا بالکل چرٹا ہوا اور جیسا پہلے ہوتا بعینہ دلیا ہو جاتا ہے۔ یہ شخص پہر ایسا ہی کرتا ہے جیسے پہلے کیا ہوتا اس پر بھی میں نے اون دونوں شخصوں سے کہا سبحان اللہ یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا آگے بڑھے چلے چلیے ایک گڑھے پر پہنچے جو ہنوز جیسا ہوتا اس کے اندر سے کچھ بے معنی آوازیں آتی تھیں ہم نے جو اس میں جہاں لگا تو دیکھتے ہیں کہ اوس میں بہت سے نیچے مرد عورتیں آگ میں بہن رہے ہیں جب آگ بہن کتی ہے اور متعلہ باہر نکلتا ہے تو اندر کے لوگ اونچے ہوتے ہیں اور جب بجھنے کو ہوتا ہے تو نیچے ہو جاتے ہیں میں نے یہ دیکھ کر اون دونوں مردوں سے کہا یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ ہم آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک نہر پر پہنچے جو خون جیسے پانی سے بھر نہایتی نہر میں ایک شخص غوطہ کھار رہا ہوتا اور کہتا ہوا کہ ایک مرد کھڑا ہوتا جسکے پاس ہتھرون کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا۔ نہر میں غوطہ کھانے والا شخص تیرتا اور غوطہ کھاتا ہوا صاحب اوس شخص کے پاس آتا ہے جسکے پاس ہتھرون کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور پانی سے موندھا ہوا نکلتا ہے تو یہ شخص اوسکے مونہ پر ایک ہتھ مارتا ہے اور وہ غوطے کھاتا ہوا اپنے اسی

مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پہلے تھا اس کے بعد پہرہ اس شخص کی طرف رجوع کرتا ہے جس طرح پہلے رجوع کی تھی اور یہ اسی طرح اس کے موخر پر پہرہ مارتا ہے جس طرح پہلے مارتا تھا آؤں دونوں شخصوں سے کہا کہ یہ کون شخص ہے انہوں نے کہا آپ آگے چلیے چنانچہ ہم آگے بڑھے اور ایک ایسے کریم المنظر اور بد صورت شخص کے پاس پہنچے جو سب سے زیادہ ڈراؤنی صورت رکھتا تھا یہاں آگ کا ڈیسر لگا ہوا تھا۔ شخص آگ بھڑکاتا تھا اور اس کے ارد گرد جہوم رہتا تھا میں نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ یہ کریم المنظر کون شخص ہے انہوں نے کہا آپ آگے چلیے ہم وہاں سے بھی چل کر رہے ہوئے یہاں تک کہ ایک نہایت مسر سبز و ثواب باغ پر گذر سوا جس میں ہر طرح کی تازگی اور سبک کی روشنی پہیلی ہوئی تھی باغ کے عین وسط میں ایک لانے قد کا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کا سر آسمان سے باتیں کر رہا تھا اس کے ارد گرد بہت سے بچے بیٹھے ہیں جنہیں میں نے کبھی دیکھا تھا میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سپر مرد کون ہے اور یہ بچے کیسے ہیں انہوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ ہم تینوں آدمی آگے بڑھے اور ایک ایسے عظیم الشان درخت کے پاس پہنچے کہ بیٹھے اوس سے بڑا اور خوبصورت و دل فریب درخت کبھی نہیں دیکھا تھا میرے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اسپر چڑھیں چنانچہ ہم تینوں آدمی اوس درخت پر چڑھے اور وہاں سے ایک ایسے شہر میں داخل ہوئے جس کے دو دروازے ہیں ایک چاندی اور ایک سونے کی اینٹ سے بنائی گئی تھیں ہم اوس شہر کے دروازے پر آئے اور پاس بان سے دروازہ کھولوا یا اوس نے فوراً دروازہ کھول دیا اور ہم شہر میں داخل ہو گئے وہاں چنے ایسے آدمی دیکھے جنکی بدن کا نصف حصہ تو ایسا حسین و خوب صورت تھا کہ دیکھنے والے نے کبھی ایسا دیکھا نہ ہوگا اور دوسرا نصف حصہ ایسا بد صورت تھا کہ دیکھنے والے نے کبھی ایسا بد صورت دیکھا نہ ہوگا میرے ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود ڈرو یہ نہر نہایت چوڑی چھلکی تھی اور اوس کا پانی بالکل دودھ جیسا تھا چنانچہ یہ لوگ گئے اور جاتے ہی نہر میں گر پڑے سوڑھی دیر کے سب نہر سے ٹکڑے ٹکڑے ہمارے پاس آئے ہم نے اب جو دیکھا تو اونچی وہ بد صورتی بالکل جاتی رہی اور سر سے ماؤں تک نور کے پتلے نظر آنے لگے اسپر میرے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت یہ جنت عدن ہے اور یہی ان کی منزل ہے میں نے جو آنکھیں کھلا کر اوپر کی جانب دیکھا تو سفید بدلی جیسا ایک بڑا محل نظر آیا اسپر انہوں نے کہا یہ آپ کا مقام ہے میں نے کہا خدا اتر دوں کو برکت عطا فرمائے مجھ ذرا کی ذرا اس محل میں جانے دو تاکہ میں اس میں داخل ہو کر اندک کیفیت دریافت کروں

اونہوں نے کہا کہ اس وقت تو آپ کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مان غمگین ایک زمانہ آتا ہے جس میں آپ یہاں تشریف فرما ہوں گے اس میں نے اون سے کہا کہ میں نے جو اس رات میں عجیب و غریب واقعات دیکھے ہیں ابتدا سے انتہا تک کی تفسیر بیان کرو اور یہ بتاؤ کہ وہ کون کون لوگ ہیں میرے ساتھیوں نے جواب دیا کہ ہاں اب ہم اونکی تمام کیفیت آپ سے بیان کریں گے۔ ٹھیکے۔ پہلا شخص جس کا سر ہتر سے کچلا جاتا تھا یہ وہ شخص تھا جس نے قرآن پڑھا اور اس سے غافل ہو گیا اور اس کا پڑھنا چھو دیا اور فرض نماز پڑھنے سے پہلے سو گیا اور اسکے بعد جو آپ کا گذر اس شخص پر ہوا جسکے گلہ بڑے اور نیتے اور انکسین گدڑی تک چیری جاتی تھیں وہ ایک شخص تھا جو صبح کو اپنے گھر سے نکلتا اور جہول بائیں لوگوں سے لگتا تھا اور لوگ اس سے سیکہ کر اور دن کو پہنچتے تھے یہاں تک کہ سارے جہاں میں جھوٹ مشہور ہو جاتا تھا اور آگ کے تنور میں جو اپنے نیکے مرد و عورتوں کو چلتے بیٹھے دیکھا تو وہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں تھیں اور جس شخص کو اپنے خون کی ہنریں غوطے کھاتے دیکھا اور یہ بھی ملاحظہ کیا کہ ایک شخص اس کے موخہ پر ہتر مار رہا ہے وہ بیخ خورہ تھا اور وہ کہ یہ المنظر اور بد صورت جو آگ کے ماپس بیٹھا تھا اور آگ پھر کاکراو اسکے ارد گرد گھوم رہا تھا وہ دوزخ کا داروغہ مالک نام تھا اور بارغ میں جو لائے قد کا آدمی اپنے دیکھا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور انکے ارد گرد جو بچے کھیل رہے تھے وہ بچے وہ تھے جو فطرت پر مرے ہیں دبر قانی کی روایت میں یوں ہے کہ جو بچے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں اس پر بعض مسلمانوں نے کہا اے رسول خدا! مشرکوں کی اولاد؟ بنی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کی اولاد بھی یہی کیفیت ہے اور جس قوم کے بدن کے نصف حصہ کو اپنے خوبصورت اور دوسرے نصف حصہ کو بد صورت دیکھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نیک اور شائستہ عملوں میں برے اعمال بھی ملا دیے ہیں خدا ان سے درگزر کیا اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیا۔

فصل ۲۶

معاصی اور گناہوں کے آثار میں سے ایک یہ ہے کہ ان سے زمین میں طرح طرح کے فساد پیدا ہو جاتے ہیں پانی خراب ہو جاتا ہے سہا بگڑ جاتی ہے کشتی میں نقصان ہو جاتا ہے پہلوں میں کمی پڑتی ہے مکانوں میں نحوست گھس جاتی ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے فطما الفساد فی البر۔

وَالْجَوِبُ مَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُنْزِلُوا بِقَعَصِ الْوَيْ فِي خِيَمَتِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝
 یعنی خود لوگوں ہی کی کرکڑوں سے کیا خشکی میں اور کیا تری میں یعنی ہر جگہ میں ہر طرح کی خرابیاں
 ظاہر ہو چکی ہیں اور اسکا ضرور ہی نتیجہ یہ ہے کہ لوگ جیسے جیسے عمل کر رہے ہیں خدا انہیں اون کے بعض اعمال
 کا مزا چکھائے تاکہ وہ انہی حرکات سے باز آئیں۔ مجاہد کا قول ہے کہ جب کسی خطہ کا حکمران ظالم ہوتا اور ظلم
 و فساد کی آگ بھڑکاتا ہے تو اسکی وجہ سے بارش بند ہو جاتی ہے اور اسکا بدیہی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کہتی
 تباہ و غارت ہو جاتی ہے۔ جہانور مرکبپ کر ڈھیر ہو جاتے ہیں اور چاروں طرف فساد پھیل جاتا ہے حالانکہ
 خدا فساد کو دوست نہیں رکھتا۔ پہلے ایک پوچھ کر حضرت مجاہد نے اپنے دعوے کے مدلل کرنے کے لیے یہ
 آیت پڑھی طَهِّرَ الْفَسَادَ مِنَ الْغَيْرِ مَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُنْزِلُوا بِقَعَصِ الْوَيْ فِي خِيَمَتِهِمْ يَرْجِعُونَ
 پھر فرمایا قسم خدا کی اس سے تمہاری یہ محدود دریا مراد نہیں ہیں بلکہ جو بستی جاری پانی پر آباد ہوتی
 ہے وہ بھی بحر میں داخل ہے۔ حضرت عکرمہ نے آیت طہر الفساد فی البر و البحر پڑھ کر فرمایا کہ میں یہ نہیں
 کہتا کہ اس بحر سے تمہارے یہ دریا مراد ہیں بلکہ جس قدر بستیاں پانی پر ہیں سب کو بحر کہتا ہوں۔
 قضا وہ کہتے ہیں کہ ترے ازل عود مراد ہیں اور بحر سے گاؤں والے اور کہتی باڑی والے مراد ہیں۔
 میں کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے شیرین پانی کا نام دریا (بحر) رکھا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي
 مَكَّنَّ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فَوْزَاتٌ سَالِةٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۝ یعنی وہ ایسا سا
 مطلق ہے جس نے دو دریاؤں کو آپس میں ملایا ایک پانی میٹھا مری دار اور ایک کا کھاری کڑوا۔
 اور دنیا میں کوئی شیرین دریا ایسا نہیں ہے جسکا پانی ساکن اور تھیلہ ہوا ہو بلکہ اسکی نہر میں ہمیشہ
 بہتی رہتی ہیں البتہ کھاری اور شور دریا ساکن و برقرار رہتا ہے اور جب یہ ہے تو جس قدر بستیاں
 بجے پانی پر آباد ہیں سب ان ہی پانیوں کے نام سے مشہور و معروف ہونگی۔ ابن زید آیت طہر الفساد
 فی البر و البحر کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ گناہ کی خرابیاں تری اور خشکی میں پھیل گئی ہیں۔
 میں کہتا ہوں ابن زید کی یہ مراد ہے کہ گناہ اوص خرابی اور فساد کا سبب ہے جو زمین میں ظاہر
 ہوا ہے اور اگر اون کا یہ مطلب ہے کہ فساد جو زمین میں ظاہر ہوا ہے یعنی گناہ میں تو جسبہ
 لیند تقیم بعض الذی عملوا۔ میں لطم عاقبت اور تعلیل کا لام ہو گا پس اگر پہلی شق کا لحاظ
 کیا جائے گا تو فساد سے وہ نقص اور شر اور آلام و رنج مراد ہونگے جنہیں خدا تعالیٰ زمین میں

بندوں کے گناہوں کی وجہ سے پیدا کرتا ہے کیونکہ بندے جس قدر گناہ کرتے جاتے ہیں نئے نئے جرم اچھا کرتے جاتے ہیں خدا تعالیٰ بھی ان کے لیے نئی نئی سزائیں مقرر کرتا جاتا ہے چنانچہ بعض سفک کامیاب ہے کہ لوگوں جب تم نئے گناہ زمین پر شائع کرو گے تو خدا تعالیٰ بھی اپنے غلبہ و قہر سے تمہارے لیے نئی نئی سزائیں اچھا کرے گا لیکن ظاہر یہی بات ہے کہ فساد سے مراد گناہ اور سوجبات گناہ ہوں کیونکہ حملہ لیز لیتیم لہجہ الہی معلوم اسی پر دلالت کرتا ہے۔ الغرض جب ہم اپنی بدکرداریوں اور گناہوں سے زمین خداوندی کو ناپاک کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ ہمارے تھوڑے گناہ کی سزا ہمیں دیتا ہے اور اگر ہمارے تمام اعمال کی سزا دے تو روئے زمین پر کوئی چلنے والا باقی نہ رہے۔

خدا کی نافرمانیاں جو زمین میں ہوتی ہیں ان کی تاثیر سے زمین خست واقع ہوتا ہے بحال اور زلزلہ آتے ہیں اور زمین کی برکتیں گھٹ جاتی ہیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کا گدڑ قوم ثمود کی بستیوں پر ہوا اپنے صحابہ کو منع کر دیا کہ ان کے گہروں میں داخل نہ ہونا مگر روٹے ہوئے اور یہ بھی فرمایا کہ قوم ثمود کی بستیوں کا پانی نہ پینا نہ ان کے کنوؤں سے پانی نکالنا یہاں تک کہ جن لوگوں نے وہاں کے پانی سے اپنے اونٹوں کے لیے آسے گوندے پیتے وہ بھی اپنے ہیکلہ کو دیے اور فرمایا کہ اس پانی میں قوم ثمود کی نافرمانی کی نحوست ملی ہوئی ہے۔ یہاں سے صاف ظاہر ہو گیا کہ بندوں کی شامت اعمال سے پانی میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اسے طرح پہلوں کی کمی میں شامت اعمال کی تاثیر محسوس ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس سترین پر زیادہ گناہ ہوتے ہیں وہاں ہمیشہ پہلوں پر آفتین نازل ہوتی رہتی ہیں۔ امام احمد نے حدیث مذکورہ بالا کے ضمن میں بیان کیا ہے کہ میں نے بنی امیہ کے بعض خزانوں میں گہروں کی ایک پھٹی دیکھی ہے جبکا وہ کھجور کی گٹھلی کے برابر تھا جس پھٹی میں گہروں اور سپر لکھا ہوا تھا کہ یہ گہروں زمین عدل میں اوگے تھے غرض کہ خدا تعالیٰ بندوں کے گناہوں کی شامت سے بہت سی بلائیں اور آفتین نازل کرتا ہے جو ان کے گناہوں سے تفرق ہوتے جاپہنچاؤں و وون خدا کی طرف سے نئی نئی آفتیں ٹوٹی جاتی ہیں۔ خاص مجھے شیخ صحرا کی ایک مستبر جماعت نے ذکر کیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان پہلوں سے بہت بڑے پہل دیکھے ہیں جواب موجود ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے ان میں اس قدر کمی پیدا ہو گئی جسے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ علاوہ ازیں اور بہت سی اسی قسم کی

آفتین روز مرہ پہنچتی رہتی ہیں مگر لوگ محسوس نہیں کر سکتے اور دن بدن بلائیں اور تری ہیں جنگا اور بہنیں علم نہیں ہوتا۔ اسبطرح گناہوں کی تاثیر پیدائش اور صورتوں میں ہی ظاہر ہے چنانچہ جامع ترمذی میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اون کا قد اونچائی میں ساٹھ فٹ کا تھا اسکے بعد خلق ہمیشہ گہنٹی رہی یہاں تک کہ یہ نوبت پہنچی جسے تم آب دیکھ رہے ہو لیکن جب خدا تعالیٰ زمین کو ستمگار دن اور فجار و فساق اور خائون سے پاک صاف کرنا چاہے گا اور نبی بھی اس علیہ وسلم کی اہلبیت میں سے اپنا ایک بندہ اٹھا کر اسے گا تو اس وقت تمام زمین کو عدل و انصاف اور سبطرح بہرے کا جسطرح کہ وہ اس سے پیشتر جو روح و ظلم سے لبریز تھی۔ مسیح علیہ السلام آسمان سے اتر کر ہیود و نصاریٰ کو قتل کر ڈالیں گے اور جس دین کو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا ہے وہ بالکل سیدھا صاف ہو جائیگا زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی اور جیسی پہلے تھی اسی طرح عود کرے گی یہاں تک کہ لوگوں کی ایک کافی جماعت ایک انار سے شکم سیر ہو جائے گی اور اس کے چھلکے کے سایہ میں آسائش و آرام لیگی انگور کا ایک خوشہ ایک اونٹ کا بوجھ ہو جائے گا اور ایک دودھیل جانور کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کو کافی ہو جائیگا اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ حب زمین گناہوں کی نجاست سے پاک صاف ہو جائے گی تو خدا کی طرف سے اس کی برکت کے وہ آثار ظاہر ہو جائیں گے جنکو بنی آدم کے کفر و گناہوں کی نحوست نے مٹا دیا تھا اور اس میں ذرا شک نہیں کہ جو عذاب خدا تعالیٰ نے گذشتہ امتوں کے ہلاک کرنے کے لیے زمین پر نازل فرمائے تھے . . . . . ان کے بقیہ آثار زمین میں جاری و ساری ہو گئے اب بنی آدم اوپر کثرت سے گناہ کرتے ہیں تو وہ آثار پہر عود کرتے ہیں پہر گناہ گاروں کو بڑے گناہ کی ٹری سزاؤ خفیف جنایت کی خفیف سزا ملتی ہے اور اسی طرح خدا تعالیٰ علم ہدیح اور دایرا میں اپنی مخلوق کے مابین حکم فرمائیگا انسان کو شیطاں کی ہمارت سے ہمیشہ بچنا چاہیے کیونکہ جب وہ کسی بندے سے نزدیک ہوتا ہے تو ہر طرح سے اوپر غالب و مستولی ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کی غراؤ کے عمل اس کے قول اس کے رزق سے برکت چہین لگائی ہے بخلاف اسکے جب کسی شخص کی گلاؤ فرما نہ داری کا اثر زمین میں پسلیجاتا ہے تو ہر محل سے برکت چہین کر اوپر مقام پر جمع کر دی جاتی ہے جہاں اس کی طاعت کا ظہور ہوا تھا۔

منزل و مسکن میں گناہوں کی شامت کا اثر یہ ہے کہ گناہ کا ٹھکانہ دوزخ ہے جہاں کسی قسم کی شامت

اور رحمت و برکت نہ ہوگی۔

فصل ۲۷

خدا کی نافرمانیوں اور معاصی کی سزاؤں میں سے ایک یہ سزا ہے کہ گناہ انسان کے دل میں سے غیرت کی آگ بجھا دیتے ہیں جو ان کی زندگی اور اس کی صلاح و درستی کے لیے بالکل ویسی ہی ہے جیسے بدن کے لیے حرارت و غریبہ و جہ ہے کہ غیرت کی حرارت و آگ اور صفات مذمومہ اور خباثت اور زوال کو دل سے لٹکا ہی نکال دیتی ہے جیسے شہار کی کٹھالی سونے چاندے کی میل کچل کو نکال باہر کرتی ہے اور لوہار کی بہٹی لوہے کی خباثت دور کرتی ہے پس سب لوگوں میں اشرف اعلیٰ اور قدور و محبت میں افضل و بزرگ وہ شخص ہے جو اپنے نفس کے حق میں اور اپنے زشتہ کینے اور خاص لوگوں کے بارے میں اور عوام الناس کی نسبت غیرت میں بہت زیادہ اور سخت ہو یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں تمام مخلوق سے زیادہ غیرت مند تھے اور خدا تعالیٰ آپسے ہی بہت زیادہ غیور ہے۔ چنانچہ صحیحین میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو میں اس سے زیادہ اور خدا مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ بخاری میں یہ بھی آیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کے خطبہ میں فرمایا کہ اے امت محمد خدا سے زیادہ غیور اور کوئی شخص نہیں ہے جب وہ اپنے کسی غلام یا لونڈی کو زنا میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کی غیرت کی رگ نہایت چرٹن ہوتی ہے صحیح بخاری میں یہ بھی آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا سے زیادہ غیور اور کوئی نہیں ہے اور جو ہے اس سے ظاہر و باطن کو حسن و قبح پر مبرا اور خدا سے بڑا بکر معذرت کو دوست رکھنے والا یہی کوئی نہیں اس سے پیغمبروں کو بہشت کی خوشخبری سننے اور دوزخ کے المناک عذابوں سے ڈرانے کے لیے بھیجا۔ علیٰ ہذا القیاس خدا سے بڑا بکر معذرت رکھنے والا اور کوئی نہیں یہی سبب ہے کہ اس نے اپنی ذات مقدس کی خود تعریف کی۔ دیکھئے اس حدیث میں طہرت (جسکی بنا کراہت قبائح پر ہے یعنی غیرت مند آدمی قبیح اور ناشائستہ باتوں کو ہمیشہ ناپسند و مکروہ جانتا اور اسے اون سے بغض و عداوت اور دلی نفرت پیدا ہو جاتی ہے) اور محبت عذر (جو کمال عدل و احسان اور رحمت و مہربانی کا موجب ہے) دونوں باتیں جمع کر دی گئی ہیں اور یہ امر صاف طور پر واضح کر دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ باوجود شدت غیرت کے اس بات کو نہایت دوست رکھتا ہے کہ بندے اپنے قصور و ن کی معذرت اس کی جناب میں نہایت خلوص

کے ساتھ میں کہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ گنہگاروں کی معذرت قبول فرما لیتا ہے اسبطرح وہ اپنے ہندوؤں سے
 اور چیزوں کے مرتکب ہونے کے وقت جن سے اسے نہایت غیرت ہوتی ہے مواخذہ لینے اور سزا دینے میں
 جلدی نہیں کرتا اور جب تک اور ہر تمام محبت نہیں کر لیتا اور ان کے عذرات اور نہیں نہیں سمجھا دیتا
 اور وقت تک ہلاک و برباد نہیں کرتا اس واسطے وہ اپنے پیغمبروں کو بہتجا اور کتابین نازل فرماتا
 پیغمبر اور نبین اور انکی بد انجامی سے ڈراتے اور کتابین محبت تمام کرتی ہیں اور یہی مجدد و احسان کی غایت
 اور کمال کی نہایت ہے کیونکہ مخلوق میں سے جن کی غیرت بڑی ہوتی ہوئی ہے اور انکی شدت
 غیرت کے مجرموں سے انتقام لینے پر بہت جلدی انگیزہ کرتی ہے اور جو لوگ انکی طرف معذرت کرتے ہیں
 اور ان کا بغیر عذر قبول کیے اور جنہیں عذر کی مہلت نہیں ملتی اور پھر بغیر محبت تمام کیے جھٹ دہر بکڑتے
 اور فوراً انکے مجرموں کی سزا دیتے ہیں بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نفس الامر میں مجرموں کا عذر معقول
 اور قابل پذیرائی ہوتا ہے لیکن انکی شدت غیرت اس قدر مہلت نہیں دیتی کہ وہ ان کی معذرت کا
 پاس کریں اور عذر سنکر قبول کریں۔ علیٰ ہذا القیاس مخلوق میں بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں جو لوگوں
 کے بجائے قسم کے عذر قبول کر لیتے ہیں اور انکی قلت غیرت اور نہیں اس قسم کی عذر قبول کرنے پر اوہارتی
 اور کساتی ہے۔ یہاں تک عذر کی رستہ نہایت وسیع اور فراخ ہو جاتا ہیں وہ جو مفید و نتیجہ بخش باتیں
 قبول عذر میں دیکھتے ہیں وہ اس کے خلاف میں نہیں دیکھتے حتیٰ کہ بہت سے مجرم قابل سزا عذر کی وجہ سے
 چھوٹ جاتے ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں صورتیں مطلقاً افراط و تفریط سے برتر اور
 تعریف و مدح سے خالی ہیں البتہ ان دونوں کا توسط اور میں میں قابل تعریف ہے جیسا کہ نبی
 صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض غیرت تو ایسی ہے جسے خدا دوست رکھتا ہے اور بعض غیرت ایسی ہی ہے
 جسے وہ دوست نہیں رکھتا بلکہ مبغوض و مکرہ رکھتا ہے جس غیرت کو خدا ناپسند رکھتا ہے یہ وہ غیرت
 ہے جس میں کسی طرح کا شک نہ ہو یعنی مجرم کا گناہ صاف عیان ہو اور اس سے خدا کی محارم کا تہنک
 ہوتا ہو۔ مدوح اور قابل تعریف وہ غیرت ہے جو عذر کے ساتھ مقرون ہو یعنی غیرت کی محل میں غیرت
 سے کام لیا جائے اور عذر کے موقع میں قبل عذر کو اوڑھنا چھو نہ بنایا جائے پس جو شخص ان دونوں
 باتوں کے ساتھ موصوف ہے وہ حقیقت میں مدوح اور تعریف کے قابل ہے۔
 اور چونکہ خدا تعالیٰ جامع صفات کمال ہے اور تمام مدحیہ و کمالیہ اوصاف او کی ذات مقدس میں

بوجہ اتم موجود میں اس لیے وہ ہر شخص کی نسبت مع و ثنا کا زیادہ مستحق ہے اور کوئی شخص اس کی طرح و ثنا سے جبکہ اس سے لائق ہے عہدہ برائے نہیں ہو سکتا بلکہ وہ یہی ہے جیسا کہ اس نے اپنے نفس مقدس کی تعریف و ثنا کی ہے اور اپنی ذات مبارک کو سراہا ہے۔ پس غیور آدمی خدا کے اوصاف میں کسی صفت کا عمل کر کے اس کے موافق ہو جاتا ہے اور ہر شخص صفات الہیہ میں سے کسی صفت میں خدا کی موافقت کرے گا تو یہ صفت اس کا نامہ پڑے گا خداوندی دربار میں پہنچا دے گی اور اسے اس کی رب کے حضور میں لے جا دے گی اور رحمت خداوندی سے اسے قریب و نزدیک کر دے گی اور اس کا محبوب و دوست بنا دے گی پس خدا تعالیٰ جس طرح خود رحیم ہے اسی طرح باہم رحم کرنے والوں اور مہربانی سے پیش آئیوں کو لوگوں کو دوست رکھتا ہے وہ کریم ہے اور بخشش کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے خود علیم ہے علماء کو دوست رکھتا ہے قوی ہے اور قوی ایماندار کو دوست رکھتا ہے اس کے نزدیک قوی مومن ضعیف مومن سے زیادہ محبوب و پسندیدہ ہے وہ شرم والا ہے اور اہل حیا کو دوست رکھتا ہے۔ جمیل ہے اہل جمال کو دوست رکھتا ہے۔ وقیع ہے اور اہل ویر کو دوست رکھتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر گناہوں اور معصیوں کی بجز اسکے اور کوئی سزا ہی نہ ہو کہ ان صفات کے مقابلہ میں گناہ گار کو انکی مخالفت میں لازم و واجب ہو جاتی ہیں اور خدا کی نافرمانیاں اسے ان صفات کے حاصل کرنے سے باز رکھتے ہیں تو یہی سزا کیا تہوڑی ہے بلکہ سچ پوچھیے تو ان صفات سے محروم و بے نصیب رہنا بہت بڑی شقاوت ہے اور یہی ایک بات بے شمار گناہوں کی سزا کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے دل کا خطرہ کیسی کچھ حقیر و بے وقعت چیز ہے جس پر شراع کی طرف سے ہی معافی کا وعدہ ہے لیکن یہی خطرہ تہوڑے سے انقلاب میں وسوسہ اور وسوسہ امادہ اور زادہ عزیمت ہو جاتا ہے پھر یہ عزیمت فعل اور فعل صفت لازم ہو جاتی ہے جو ان کی طبیعت ثانیہ اور عادت راسخہ اور ملکہ ثانیہ ہو کر اسے دین و دنیا سے گیا گداز کر دیتی ہے اور جب آدمی کی یہ نوبت پہنچ جاتی ہے تو اس کا معاصی سے نکلتا اس قدر مشکل اور مستعد ہو جاتا ہے جیسے ان صفات سے خارج ہونا مشکل ہو تا ہے جو اسکے ذات کے ساتھ قائم ہو گئے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب گناہوں سے تعلق و ارتباط زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ دل سے غیرت و محبت نکال جاتی ہے اور وہ اپنی اور اپنے اہل و اولاد کو عام لوگوں کی زنجیر و ناموس کی فدا پر وا نہیں کرتا قطع نظر اسکے ایسے شخص کے دل میں اس درجہ ضعف و کمزوری پیدا ہو جاتی ہے کہ

اب وہ شیعہ اور ناث لستہ بات کو قبیح نہیں جانتا۔ اگر کوئی ناجائز بات خود اس سے سہند دیتی ہے تب بھی اسے بڑی نہیں لگتی۔ دوسرے سے ظہور میں آتی تو وہی میسوب معلوم نہیں ہوتی اور جب آدمی اس حد تک پہنچ جائے تو یوں خیال کر لینا چاہیے کہ اب وہ ہلاکت کے دروازے میں داخل ہو گیا۔

پہر ایسے شخص سے یہ کہی امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ صرف گناہوں کے بڑے جاننے ہی پر اکتفا کرے گا اور اس سے آگے تجاوز نہ کرے گا بلکہ عنقریب ظلم و فواحش کو نیک اور عمدہ کام جاننے لگے گا اور نہ صرف اپنے ہی جلنے لگیگا بلکہ غیر شخص کو اسے فرین و آراستہ کر کے دکھائے گا اور عام طور پر لوگوں کو دعوت دے گا گناہوں کی رغبت دلائیگا اور اس بات میں سخت کوشش کر لیگا کہ سبطرح اسے یہ بات حاصل ہو جائے یہی وجہ ہے کہ بڑی قوی خدا کی تمام مخلوق میں اجنت اور جنس و ناماک ہے اور سہر جنت حرام ہے اور وہ اس کی لذیذ و مبارک نعمتوں سے محروم رہے نصیب ہے۔ (سبطرح جو شخص اپنے غیر کے لیے ظلم و فواحش کرے اور ان دونوں جہانوں باتوں کو اسے آراستہ و پیراستہ کر کے دکھاتا ہے اور بھی جنت حرام ہے تو اب یہ دیکھنا چاہیے کہ آدمی کو اس حد تک کس چیز نے پہنچایا اور اس پر انجامی دلانا عاقبت اندیشی پر کس نے برا بھلا کیا؟ اسی قلت غیرت نے اسے شریعت و شریعت پرستی پر آمادہ کر دیا۔

قریر بالآگ و یا اس دھوے کی دلیل ہے کہ اصل دین غیرت کا نام ہے اور یہ کلیہ بالکل درست ہے کہ جس میں غیرت نہیں اس کا دین نہیں۔ غیرت دل کو زندگی بخشی اور اسے چاق و چھت بنا تی ہے اور دل کی زندگی و توانائی سے اعضا و جوارح میں زندگی اور قوت مازگی پیدا ہو جاتی ہے پس اس وقت آدمی کی غیرت ہر قسم کی برائی اور فواحش کو دور کرتی ہے اور بے غیرتی دل کو مار ڈالتی ہے اور دل کے مرنے سے تمام اعضا مر جاتے ہیں تو اس وقت آدمی کے پاس کوئی ایسی قوت اور آلہ باقی نہیں رہتا جس سے معاصی و فواحش کے لشکر کو شکست دے سکے۔ غیرت دل کے حق میں بالکل ویسی ہی ہے جیسے مرض کے حق میں قوت جینک جسم میں قوت باقی رہتی ہے وہ مرض کا برا اثر متاثر کرتی ہے اور اسے دفع کرتی رہتی ہے لیکن جب قوت گھٹ جاتی ہے یا بالکل جاتی رہتی ہے تو مرض ایک قابل مقام پالیتا ہے اور چونکہ کوئی دافع نہیں پاتا اس لیے بچے گرو کر قابض ہو جاتا ہے اور مریض زلیست سے مایوس ہو کر بہت تھوڑے عرصہ میں جان دیدیتا ہے۔

معاصی کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ ہے کہ آدمی وجہ سے حیا و شرم جو حقیقت میں قلبی کا مادہ اور چڑھے جاتی رہتی ہے۔ حیا تمام نیکیوں اور پہلائیوں کی چڑھے اسکا ضائع ہونا دراصل تمام نیکیوں اور پہلائیوں کا ضائع ہونا ہے۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ خباب بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا سب کی سب بہتر ہے آپ نے یہ فرمایا کہ نبوتِ اولیٰ کے کلام سے جو لوگوں نے بائیں بائیں اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب تجھے حیا و شرم نہ رہے نہ خدا سے نہ خلق سے تو جو تیرے دلیں آئے گئے مطلب یہ کہ حیا و شرم تمام مغیروں کے مذہب و دین میں ایک نہایت پسندیدہ خصلت ہے اسکا حکم کبھی موقوف نہیں ہوا یعنی گو بعض بعض احکاموں میں تغیر و تبدل ہوا اور بعض احکام منسوخ قرار دیئے گئے لیکن حیا ایک ایسی چیز ہے جو تمام انبیاء کرام میں معمول بہ قرار پائی انسانی طبیعتیں بڑے کاموں کی طرف بہت جلد دوڑتی ہیں اور آدمی کا شتر ہے مہار نفس بدکاری کی طرف بالطبع مائل ہے لیکن شرم ایک ایسا موثر اور مجرب تادیب ہے جس سے آدمی بدکاریوں سے رُک جاتا ہے پس اگر آدمی میں شرم نہیں تو آدمی نہیں بلکہ جانور ہے۔ اور حدیث مذکورہ کی تفسیر میں دو روایتیں منقول ہیں ایک یہ منقول حدیث بطریق تہدید و وعید واقع ہوا ہے اور اس جملہ کہ جب تجھے حیا و شرم نہ رہے جو تیرے دلیں آئے گئے کبھی کے یہ مضمون ہیں کہ جب کسی میں شرم و حیا نہیں رہتی تو جو ناشائستہ اور قبیح باتیں کرنا چاہتا ہے بیباک ہو کر کرتا ہے کیونکہ ناجائز باتوں سے روکنے اور شرک کرنے پر حیا ہی براگھمٹہ کرتی تھی اور جب حیا ہی نہ رہی جو اسے قہار سے باز رکھتی تھی تو وہ آدمی گناہوں کی دلدل اور معاصی کی تیرہ و نار یک بہنور میں گر پڑے گا۔ یہ تفسیر تو ابو عبیدہ سے منقول ہے۔ حدیث کے دوسرے مضمون یہ ہیں کہ جب کو کسی کام میں خدا سے شرم نہیں کرتا تو مخلوق کی شرم سے اسے ترک نہ کر بلکہ نہایت آسادہ کے ساتھ بجا لے کر نہایت شرم کرنا تو اس کام کو لائق ہے جس میں خدا سے شرم آتی ہو۔ یہ تفسیر امام احمدی ہے جو ابن مائی کی روایت سے منقول ہے۔ ان دونوں تفسیروں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی تفسیر پر حدیث مذکورہ تہدید و وعید پر محمول ہے جیسا کہ اس پر خدا تعالیٰ قول اعلوا ماشتم شاہد ہے اور دوسری تفسیر سے اذن و اباحت ثابت ہوتی ہے۔ اگر کہا جائے کہ کیا کوئی ایسی سبیل ہے جس سے حدیث مذکورہ دونوں معنوں پر محمول ہو سکتی ہو تو میں کہوں گا کہ نہیں بلکہ جو لوگ انشا خدا مشترک کو ان کے تمام معانی پر محمول کرنا جائز بتاتے ہیں ان کے قول پر بھی اس حدیث کو مذکورہ دونوں

تفسیروں پر محمول نہیں کر سکتے کیونکہ اہل حق و تہدید میں منافق ہے۔ مان اتنی بات ضرور ہے کہ ان دونوں تفسیروں میں سے ایک تفسیر کا اعتبار دوسرے اعتبار کو واجب کرتا ہے۔ آنحضرت گناہ بندہ کی دنیا کو نہایت ہی ضعیف و کمزور کر دیتے ہیں یہاں تک کہ اکثر اوقات وہ جیسے بالکل دست بردار ہو جاتا ہے اور شرم اوس میں نام تک کو باقی نہیں رہتی اور اس وقت اوسکی یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ اوپر لوگوں کا اوسے بتلائے معصیت دیکھنا اور بری حالت میں آنکا اہل گناہ کا پر مطلع ہونا بالکل موثر نہیں ہوتا۔ وہاں میں ذرا بھی انقلاب واقع نہیں ہوتا بلکہ ایک طرح کی میا کا نہ جرات پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اکثر اوقات اپنے حال کی لوگوں کو خبر دیتا اور جو برائیاں عمل میں لاتا ہے اون کا تذکرہ فرمایا کرتا ہے اور اس جرات و بے باکی کی وجہ یہی ہے کہ اوس میں حیا نام تک کو باقی نہیں رہی کہ ہنگامہ بھی پاس حیا ہوتا تو ایسے ججاہارت ظہور میں نہ آتی اور جب بندہ کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اب اوسکی اصلاح طبیعت کی امید رکھنا محض بے سود ہے۔

حیا رحمت یعنی زندگی سے مشتق ہے اور مینہ کو حیا اسیلے کہتے ہیں کہ زمین کی زندگیاں نباتات کی زندگی انسان و حیوان کی زندگی اور سپرد قوف و منحصر ہوتی ہے اور دنیا و آخرت کی زندگی کو بھی زندگی کہنے کی یہی وجہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص میں حیا نہیں وہ دنیا میں مردہ اور آخرت میں شقی ہے۔ پہر گناہوں اور قلت حیا اور عدم غیرت میں دونوں طرف سے تلازم ہے اور ان دونوں میں ہر دو سب کو بالذات مستدعی ہے اور اوسے جلد جلد طلب کرتا ہے۔ جو شخص گناہ کرتے وقت خدا سے شرم کرتا ہے خدا تعالیٰ اوسے قیامت کے روز عذاب کرتے اور گناہ کی سزا دیتے شرمائے گا اور جو شخص بتلائے معصیت ہونے کے وقت خدا سے حیا نہیں کرتا خدا اوسے سزا دیتے وقت حیا نہ کرے گا۔

فصل ۲۹

معاصی کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ وہ گناہ کے دل میں خدا کے جل جلالہ کی تعظیم و تکریم ضعیف کر دیتی ہیں اور بندہ کے دل میں اوسکا وقار نہایت کمزور ہو جاتا ہے ہر دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ چاہا گیا چاہا انکار کر دیا اگر اوسکے دل میں خدا کی عظمت و وقار ہوتا تو اوسکی نافرمانیوں اور گناہوں پر کبھی جرات نہیں کرتا اور اس مقام پر مغرور و نوا کو ایک دہو کا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاصی پر حسن الرجا اور خدا کی عفو و درگزر کی امید نے برا سمجھنے کیا ہے نہ یہ کہ ہماری دونوں میں

اوس کی غفلت و توقیر ضعیف ہو گئی ہے حالانکہ یہ نفس کی سخت مغالطہ دہی ہے کیونکہ جس آدمی کے دل میں خدا تعالیٰ کا غلط و جلال اور اوس کے محارم کی تعظیم و توقیر ہوتی ہے تو وہ ہر وقت ہر آن اوسکی نافرمانی اور عدول حکمی سے مجتنب رہتا ہے اور خدا کی وقت و بزرگی اوس کے اور گناہوں کے درمیان حامل ہو جاتی ہے اور جو لوگ خدا کی عدول حکمیوں اور نافرمانیوں پر جرأت و دلیری کرتے ہیں وہ خدا کی قدر و وقت کا حق نہیں کرتے اور جس پر خدا کا امر و نہی نہایت خفیف و سبک ہو وہ کیونکر اوسکی قدر کا حق کر سکتا ! اوسکی تعظیم و توقیر یا اوسکی غفلت و بڑائی کر سکتا یا اوس کے وقار و جلال کی نگہداشت کا دعویٰ کر سکتا ہے یہ محال عقلی اور ظاہر البطلان بات ہے گناہ گار کو ایک یہی سزا کافی ہے کہ اوس کا دل خدائے جل جلالہ کی تعظیم و توقیر اور اوسکی حرمت کی غفلت سے محمل و ضعیف ہو گیا ہے جسکی وجہ سے اوس کا حق اس پر نہایت خفیف و سبک گذرتا ہے گناہ کی ایک سزا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بھگاری کی ہیبت مخلوق کے دلوں سے اوٹھا لیتا ہے اور وہ انکی نظروں میں ویسا ہی ذلیل و بے وقت ہو جاتا ہے اور خلق اوسے خفت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے جیسا کہ اوپر خدا کا کوئی حکم وزن نہیں کہتا اور وہ اسے خفیف و بے وقت سمجھتا ہے پس بندہ جس قدر خدا کی محبت دل میں رکھیں اوس قدر لوگ بھی اوس سے محبت کریں گے اور جس قدر وہ خدا سے خوف کرے گا اوس قدر لوگ بھی اوس سے ڈریں گے جتنی وہ خدا کی تعظیم اور اوسکی حرمت کی توقیر کرے گا اوتنی ہی لوگ بھی اوسکی حرمت کی تعظیم کریں گے اور یہ ہونہیں سکتا کہ بندہ خدا تعالیٰ کی حرمت کا تہنک کرے اور امید اس بات کی رکھے کہ لوگ اوسکی حرمت کا تہنک نہ کریں گے اور پھر خدا کے حقوق خفیف و بے وقت ہوں اور خدا لوگوں کی نظروں میں اتنے خفیف نہ کرے وہ تو خدا کی نافرمانیاں کر کے اوسکی کوئی بزرگداشت اور وقت نہ کرے اور خلق اوسکی تعظیم و تکریم سے پیش آئے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں گناہوں کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے وہاں اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ تم نے گناہ گاروں کو اونچی کر تو توں کی وجہ سے تہنک ذلیل و خوار کرو یا۔ اور گناہوں کی وجہ سے اونکے دلوں پر فوس ڈال دیے اور ان پر مہر لگا دی ہے۔ اور جس طرح وہ ہمیں پہل گئے ہیں اوس طرح تم نے بھی اوہیں بہلا دیا ہے۔ اور جس طرح اوہوں نے ہمارے دین کی توہین کی ہے ہم اونکی توہین کے درپے ہیں۔ اور جس طرح انہوں نے

سہارے حکم کو ضائع کیا ہے ہم نے اوہنیں ضائع کر دیا اسی لیے خدا تعالیٰ اس آیت میں جہان تمام مخلوقات کے سجدہ کرنے کا مذکور ہے بیان فرمایا ہے وَمَنْ يَخْفِ أَنْفَهُ مِنَ اللَّهِ فَخَالَهُ مِنْ مَلَائِكَةٍ۔ یعنی جب اوہنیں خدا کو سجدہ کرنے سے ذلت و عار آتی ہے اسے بے وقعت و خفیف سمجھ کر سجدہ نہیں کرتے تو خدا نے اوہنیں یہاں تک ذلیل و بے وقعت کر دیا کہ اس ذلت و بے وقری کے بعد کوئی اوہنیں عزت نہیں دے سکتا اور ایسا کون شخص ہے کہ جسے خدا ذلیل کرے وہ اسے عزت و توقیر دے یا جسے وہ عزت دے اسے ذلیل و حقیر کرے۔

فصل ۳۸

خدا کی نافرمانیوں کی ایک سزا اور اون کا دنیاوی نتیجہ یہ بھی ہے کہ رفتہ رفتہ خدا اپنے گنہگار بندے کو بھول جاتا اور اسے اسکی حالت پر چوڑ کر خود درمیان سے الگ ہو کے اسے اسکے نفس اور اسکے شیطان کی کشمکش میں مبتلا کر دیتا ہے آدمی اس درجہ کو پہنچ کر ایسی ہلاکت کے بہرہ میں پہنچ جاتا ہے جس سے نجات کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَنْفِظَنَّ أَنْفُسَكُمْ مَا فَكَّرَ عَنْكُمْ يَوْمَ تَأْتُوا الْقُلُوبُ وَالنَّاصِرُ وَقَدْ خَلَوْتُمْ لَا تَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ وَأَقْبِلُوا عَلَى اللَّهِ فَأَنْتُمْ عَنْ نَفْسِكُمْ ذَاقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاعِلُونَ یعنی مسلمانو! خدا کے غضب سے ڈرتے رہو اور ہر شخص اس بات پر نظر کرتا رہے کہ کل قیامت کے لیے اسے کیا بھیجا ہے اور خدا سے ڈرتے رہو کیونکہ جو کچھ یہی تم کرتے ہو خدا کو اسکی سب خبر ہے اور اون لوگوں جیسے نہ بنو جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انکی ایسی ہیئت ماردی کہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے یہی لوگ تو بڑے نافرمان ہیں۔ دیکھیے اس آیت میں خدا نے اپنے سے ڈرنے سے حکم دیا ہے اور اس بات سے صاف منع کر دیا ہے کہ اسکے مسلمان بندے ان لوگوں کی مثل بہت اختیار نہ کریں جو ترک تقویٰ کر کے اسے بھول گئے اور ساتھ ہی اس بات کی بھی خبر دی کہ اُسے انکے ترک تقویٰ کی یہ سزا دی کہ انکے نفسوں کو بھلا دیا یعنی انکی ایسی ہیئت ماردی کہ اپنے نفسوں کو بھی بھول گئے۔ خدا کا بندوں کو بھلا دینے کا یہ مطلب ہے کہ وہ انہیں انکے نفس کی مصلحتوں اور اس مصلح سے غافل کر دیتا ہے جو انہیں عذاب خدا سے نجات دلا سکتا اور حیات ابدیہ اور اسکے کمال لذت و سرور کا باعث ہو سکتا ہے اور یہ خدا کا بندے کو بھول جانا اس بات کی سزا ہے کہ وہ خدا کی عظمت و عرف اور اسکے حکم پر قائم و دائم رہنے کے عہد کو بھول گیا یہی وجہ ہے کہ تم گنہگار اور نافرمان

شخص کو دیکھتے ہو کہ وہ ہمیشہ اپنے نفس کی مصلحتوں سے غافل اور ناکو ضائع و برباد کرنے والا ہوتا ہے
خدا تعالیٰ اسکے دل کو اپنی یاد سے غافل کر دیتا ہے اور وہ اپنی خواہش نفسانی کے پیچھے پڑا رہتا ہے
اور اسکی دینا داری حد سے بڑھ جاتی ہے یعنی اسکی دنیاوی و اخروی مصلحتیں سب کی سب ضائع ہو جاتی
ہیں اور وہ اپنی سعادت ابدیہ میں تقصیر کر کے دنیا کی لذت پر استدلال کر کے مارے خوشی کے
ہو لائے ہیں سمجھا حالانکہ دنیا کی بڑی بڑی لذت گرمی کے بادل اور یہودہ خیال جیسی بے حساب اہل نام
او کھل نائل ہے ان الالبیب بمثلہا لایخرج یعنی لذات دنیا کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے
سولے والے کا خواب یا جیسے زوال پذیر سایہ اور جب یہ ہے تو عقلمند آدمی ان جیسی چیزوں سے
دھوکا نہیں کھاتا۔ آدمی کا اپنے نفس کو پہلا دینا اور اسے مہمل و سیکار چھوڑ دینا اور اسکے اُس حظ
اور حصے کو جو خدا کی طرف سے اسے ملا ہے ضائع و برباد کر دینا اور اسے کوئی قیمت اور خسارے
کے ساتھ ہیچنا درحقیقت تمام سزاؤں میں ایک بہت بڑی سزا ہے کہ نکداس شخص نے اُس چیز
کو ضائع کر دیا جس سے یہ کبھی مستغنی اور بے پروا نہیں ہو سکتا اور جبکا کوئی معاوضہ اور بدلہ نہیں
ہو سکتا جیسا کہ آتش زبان مشاعر نے کہا ہے من کل شیء اذا ضیعت عوضہ و لیس فی العدمان
ضیعتہ من عوضہ یعنی جس چیز کو تو ضائع کر دے اسکا عوض ممکن ہے اور خدا کو اگر ضائع کیا تو
اسکا کوئی عوض نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے ماسوا سے ہر چیز کا عوض ہو سکتا ہے
اور کوئی چیز اسکا معاوضہ نہیں ہو سکتی وہ ہر چیز سے بے پروا ہے اور کوئی چیز اس سے مستغنی نہیں
ہو سکتی وہ ہر چیز کو منح کر سکتا ہے اور کوئی چیز اسکو منح نہیں کر سکتی وہ ہر چیز سے پناہ دیتا ہے
اور کوئی چیز اس سے پناہ میں نہیں رہ سکتی اور جب یہ ہے تو بندہ اسکی اطاعت و فرمانبرداری
سے طرفہ العین میں کیونکر بے پروا ہو سکتا ہے اور اسکی یاد کو پہلا سکتا اور اسکے حکم کو ضائع کر سکتا
ہے جسکا نتیجہ یہ ہے کہ وہ خود اپنے نفس کو بھول کر اس سے ٹوٹے میں ڈال دے گا اور اُسپر بڑا ہی
ظلم کرے گا خدا اپنے بندے پر کبھی ظلم نہیں کرتا مگر وہی اپنی جان پر ستم توڑتا ہے وہ اپنے بندے
کو کبھی نقصان نہیں پہنچاتا لیکن وہی اپنی بدکرداریوں اور شرارتوں کی وجہ سے اپنا نقصان کرتا ہے

فصل ۳۱

نافرمانیوں کی سزاؤں میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ بندے کو دائرۂ احسان سے نکال دیتی اور اُسے

نیکو کاروں کے ثواب سے محروم رکھتی ہیں کیونکہ احسان جب آدمی کے دل میں رچ جاتا ہے تو اسے ہر طرح کی معاصی اور نافرمانیوں سے روک دیتا ہے وجہ یہ کہ جب کوئی شخص قلوب کے ساتھ عبادت خداوندی میں مصروف ہوتا ہے تو گویا وہ خدا کا شاگرد کرتا ہے اور یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ خدا کا ذکر اس کی محبت اور اس کا خوف اس سے امید آدمی کے دل پر اس درجہ غالب ہو کہ گویا وہ اس سے ہر وقت آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور یہی کیفیت اس بندے اور نافرمانوں کے اراے میں حاگل ہو کر اسے ہر قسم کی ناشائستہ باتوں سے روکتی رہتی ہے بخلاف اس کے جب کوئی شخص دائرہ احسان سے منکلف نہ ہو تو اس سے خالص رفیقوں کی صحبت اور ان کے مبارک عیش اور تمام نعمتوں کی برکت فوت ہو جاتی ہے۔ اس پر بھی اگر خدا تعالیٰ اُس کے ساتھ بہلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے عامۃ المؤمنین کے دائرہ میں ثابت قدم رکھتا ہے لیکن جب وہ شخص اپنی ازلی بدبختی کی وجہ سے اس دائرہ میں رکھنا خدا کی تیری بڑی نافرمانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اسے دائرہ ایمان سے نکال باہر کرتی ہیں جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی زنا کرتے وقت شرابی شراب پیتے وقت چور چوری کرتے وقت اچکا کسی کی چیز کے اچکے وقت جبکہ وہ اچکے لئے چلا جاتا اور آدمی بھی نظریں اس کی طرف اٹھ کر اٹھتی رہ جاتی ہیں دائرہ ایمان میں نہیں رہتا بلکہ خارج ہو جاتا ہے تو گویا گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ان قبیح حرکات کے ستر ہونے کے بعد فوراً توبہ کرو۔

فصل ۳۲

اور جس شخص سے ایماندار رفیقوں کی برکت صحبت فوت ہو اور وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو تو اس سے خدا کا وہ حسن و قبح جس کا اس آیت میں ذکر ہے فوت ہو جاتا ہے ان اللہ یل افع عن اللین امنوا یعنی خدا تعالیٰ مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے اور ان کے علاوہ اس سے ہر وہ خیر فوت ہو جاتی ہے جسے خدا نے اپنی کتاب میں ایمان پر مرتب و منفرع کیا ہے اور وہ تقریباً سو خصلتیں ہیں جن میں کی ہر خصلت دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ ازراہ مجملہ ان کے ایک اجر عظیم ہے جیسا کہ ارشاد ہو: و سوف یؤتیہ اللہ المؤمنین اجرا عظیما یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آخرت میں بڑے درجے و بجا ازراہ مجملہ ان کے ایک مسلمانوں سے دنیا و آخرت کی ضرورت کو دفع کرنا ہے چنانچہ فرمایا ان اللہ

فرشتوں اور انبیاء اور نیک نجت بندوں تک پہنچاتا ہے کہ وہ بھی انہیں دوست رکھتے ہیں۔

انرا نچلمہ اور نہین قیامت کے دن خوف سے امن دینا جسدن چارون طرف بڑی شدت کا خوف پہلا
سہا ہوگا جیسا کہ ارشاد فرمایا **فَمَنْ أَمِنَ وَعَلَىٰ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ**
یعنی جو لوگ خدا پر ایمان رکھتے اور نیک عمل ہی کرتے ہیں انہیں نہ تو کسی قسم کا خوف ہی طاری ہوگا کسی
طرح کا بوجھ و غم ہی ہوگا انرا نچلمہ یہ کہ وہ ایسی مغرور و ممتاز لوگ ہیں جنہیں خدا نے اپنے بہت سے انعام
فرمائے اور ہمیں حکم فرمایا کہ ہم انکی راہ و روش کا سوال ہر رات دن میں سترہ مرتبہ خدا سے کریں
انرا نچلمہ یہ کہ قرآن مجید ان کے لئے ہدایت و شفا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا **وَلَقَدْ يَنْقُضُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْوَحْيِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَشْأَمِ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْوَحْيِ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْوَحْيِ**
یعنی اے پیغمبر تم ان لوگوں سے کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے
تو یہ قرآن سترہ یا ہدایت اور امراض روحانی یعنی شرک و بد اخلاقی کی شفا ہے اور جو ایمان نہیں لیتے
انکے کانوں کے حق میں گرائی اور آنکھوں کے حق میں نامیانی ہے گویا یہ لوگ بڑی دور کی جگہ سے
پکارے جاتے ہیں کہ انکو کچھ سنائی نہیں دیتا خلاصہ یہ کہ ایمان ایک ایسا زبردست سبب ہے
جو ہر طرح کی بہلائی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور بہلائی خواہ دنیاوی ہو یا اخروی دونوں کا اصلی
سبب ایمان ہے اور جب یہ ہے کہ بندے کو ایک ایسی چیز کا مرکب ہونا جو اسے دائرہ ایمان سے خارج
کر دے اور اس میں اسکے ایمان میں حائل ہو جائے کس طرح آسان ہو جاتا ہے لیکن ابھی تک
یہ غنیمت ہے کہ علامہ المسلمین کے دائرہ سے خارج نہیں ہوتا۔ ان اگر ان گناہوں پر ہمیشگی کرے
اور اصرار سے پیش آئے تو اس بات کا بڑا اندیشہ ہے کہ اسکے دل پر رنگ بیٹھ جائے اور وہ اسے بالکل
اسلام سے خارج کر دے یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کو گناہوں سے انتہا درجہ کا خوف رہتا تھا
جیسا کہ بعض کا معقولہ ہے کہ **استغفروا الذنوب وانا اخاف الکفر** یعنی تم تو گناہوں
سے ڈرتے ہو اور میں کفر سے خوف کرتا ہوں۔

فصل ۳۳

خدا کی نافرمانیوں کی سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ دل کو جو خدا اور دار آخرت کی طرف توجہ
دیر ہوتی ہے اس میں نافرمانیوں کی وجہ سے ضعف اور سستی پیدا ہو جاتی ہے اور نہ صرف ضعف

اور سور قضا اور شمات اعداد کے گینچنے کے قوی اسباب ہیں۔ علاوہ ازیں یہی گناہ خدا کی نعمتوں کے زائل کرنے اور عافیت کے بدل جانے اور دفعہ مبتلا سے عذاب بچو اور غضب الہی میں آجائے قوی اسباب ہیں

فصل چہم

گناہوں کی ایک سزائے یہی ہے کہ وہ نعمتوں کو مٹا دیتے اور عذاب الہی کے اتر آنے کے موجب ہوتے ہیں بندے سے گناہ ہی کے سبب سے نعمت زائل ہوتی اور گناہ ہی کی وجہ سے اوپر عذاب خداوندی اتر آتا ہے جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ گناہ کی وجہ سے بلانا زائل ہوتی اور نوبہ کے سبب سے ٹل جاتی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ يَدَاكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یعنی لوگو! ہر جو مصیبت پڑتی ہے تو تمہارے اپنی ہی کرکوت سے اور خدا تمہارے بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے اور فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ كَذَلِكُمْ يُغْفِرُ لَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ فَضِيلٌ غَفُورٌ یعنی یہ سزا فرعونوں کو اسوجہ سے دی گئی کہ جو نعمت خدا نے کسی قوم کو دی ہو جب تک وہ لوگ آپ ہی اپنی صلاحیت کو نہ بدلیں خدا کی عادت نہیں کہ اس میں کچھ رد و بدل کرے اس آیت میں خدا تعالیٰ نے اسباب کی خبر دی ہے کہ وہ اپنی اوس نعمت کو جس سے اسے کسی کو نفع فرما کر فرمایا ہے جب تک وہی شخص آپ اپنی صلاحیت کو نہیں بدلتا خدا تعالیٰ اس میں کچھ رد و بدل نہیں کیا کرتا لیکن جب وہ خدا کی طاعت و فرمانبرداری کو اسکی نافرمانی سے شکر کو ناشکری سے اسکی رضا مندی کے اسباب کو ناخوشی کے اسباب سے بدل لیتا ہے تو خدا بھی اسکے مساویانہ تلافی کرتا اور برابر برابر سزا دینے کے لئے اسکی حالت کو بدل دیتا ہے اور یوں تو اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کر نکار و ادا نہیں ہوتا۔ تو جب بندے طاعت کو نافرمانی سے بدلتے ہیں خدا عافیت سے عقوبت اور عزت سے ذلت کو بدل دیتا ہے جیسا کہ اسنے قرآن مجید کے دوسرے موقع پر فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ مَآ يَفْقَهُمْ حَتَّىٰ يُفْعَلُوا أَمْ لَا يَأْتِيهِمْ بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٌ قَالَ اللَّهُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الَّذِينَ لَا يُفْقَهُونَ مِنْ آيَاتِهِ یعنی جو نعمت خدا کی طرف سے کسی قوم کو حاصل ہو جب وہ قوم اپنی ذاتی صلاحیت کو نہ بدلتا اس نعمت میں کسی طرح کا تغیر و تبدل نہیں کیا کرتا اور جب خدا کسی قوم پر ان کے عملوں کی پاداش میں کوئی مصیبت ڈالنی چاہے تو وہ کسی کے ٹالے ٹل نہیں سکتی اور خدا کے سوال ان لوگوں کو کوئی حافی و مددگار بھی نہیں کھڑا ہوتا۔ بعض آثار الہیہ یعنی احادیث قدسیہ میں آیا ہے کہ خدا نے

فرمایا مجھے اپنی حرمت و ہلال کی قسم میرے بندوں میں سے کوئی اس طریقہ پر ہوتا ہے جسے میں پسند رکھتا ہوں پہرہ اس طریقہ سے منحرف ہو کر اس روش کی طرف انتقال کر جاتا ہے جسے میں ناپسند رکھتا ہوں تو میں ہی اسکے محبوب اور پسندیدہ طریقہ کو ایسی چیز کی طرف پلٹ دیتا ہوں جسے وہ ناپسند کرتا ہے اور جب وہ میرے ناپسند طریقہ پر ہوتا ہے اسے یہ طریقہ کی طرف انتقال کرتا ہے جسے میں عزیز رکھتا ہوں تو میں بھی اُسے ایسی چیز کی طرف پلٹ دیتا ہوں جسے وہ عزیز رکھتا ہے کیسے کیا ہی اچھا کہا ہے

سے اذکنت فی نعمۃ فارعہا • فان الذنوب تزیل النعمۃ • وخطیایا بقاء رب العباد • قرب العباد
سریع النعمۃ • وایاک و انظلم ہما استطعت • فظلم العباد شدید الوخم • و سافر بقلبک میں الودیۃ
لتبصر اثار من قد ظلم • فتکلم ما کنتم بعد جم • شہود علیہم • ولا تتم • واما کان شیء علیہم • اضرب
من انظلم • و ہوالذی قد قسم • حکم ترکوا من جنان • و من • قصور • و آخری علیہم • اطم • صلوا • ایحیی
فات النعمۃ • وکان الذی تالہم کالحلم • لیسے جب تو نعمت کی حالت میں ہو تو اسکی کما حقہ نگہداشت
کر۔ اور گناہ کا مرتکب نہ ہو کہ گناہ نعمتوں کو مٹا دیتے ہیں اُس نعمت سے خدا کی فرمانبرداری کے
ساتھ محفوظ ہو اور عذاب آبی سے ڈرتا رہے وجہ یہ کہ اسکا عذاب بہت جلد اُتر پڑتا ہے جہاں تک
بن پڑے ظلم سمجھنا چاہیے کس لیے کہ بندگان خدا پر ظلم کرنا بہت ہی بُری بات ہے اگر تو مخلوق میں
دل کے ساتھ سفر کرے گا تو نتیجے ظالموں اور ستمگاریوں کے آثار نظر پڑیں گے کہ انکے مکانات اُنکے
مرے پیچھے خالی پڑے ہیں اور انکی بدکاریوں کی کافی طور پر شہادت دیتے ہیں انکے اس بربادی کے
لیئے ظلم سے زیادہ کوئی چیز مضر نہ تھی اور ظلم ہی ایک ایسی چیز تھی جسے انکا نہ بولا کر دیا وہ بڑے بڑے
باغات اور عظیم الشان محلات اور بلند مکانات چھوڑ کر وہ زرخیز مین جاوا داخل ہوئے اور انکی نعمتیں
اس طرح جاتی رہیں کہ گویا خواب دیکھ رہے تھے۔

فصل ۳۵

خدا کی نافرمانیوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ وہ گنہگار کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیتا ہے یہی وجہ
کہ گنہگار ہمیشہ تر سستہ اور رعب زدہ دکھائی دیتا ہے اور اسکا بڑا سبب یہ ہے کہ طاعت فرمانبرداری
خدا کا ایک ایسا عظیم الشان اور مستحکم قلعہ ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوتا ہے وہ مطمئن و
و اخروی عذابوں سے امن میں آجاتا ہے اور جو اس سے نکل بہا گت ہے اُسے چاروں طرف خوف

واندیشے گہیر لیتے ہیں تو جو شخص طاعت اگلی میں مصروف رہتا ہے اس کے حق میں تمام خطرناک اندیشے
امن و امان سے بدل جاتے ہیں اور جو اس کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے اس کے امن کی جگہ ہی خوفناک
مقام بن جاتا ہے یہی سبب ہے کہ تم گنہ گار کو ہمیشہ ایسا پاؤ گے کہ گویا اس کا دل پرند جانور کے دو
بازوؤں کے درمیان میں ہے کہ ذرا ہوائے دروازہ کو جنبش دی اور اُسے جان لیا کہ کوئی مجھے
پکڑنے آیا اور جہاں کسی کے قدم کی آہٹ سنی فوراً ڈر گیا کہ کوئی اس کا شکار کرنا چاہتا ہے۔ ہرزور
کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ کسی کو للکارا اور ہر کردہ اور ناپسند خیز کو خیال کرتا ہے کہ اس کی جان لینے آئی
تو جو آدمی خدا سے خائف رہتا ہے خدا اُسے ہر چیز سے امن میں رکھتا ہے اور جو اُس سے نہیں ڈرتا
خدا اُسے ہر چیز سے خوفناک رکھتا ہے کہنے کیا خوب کہا ہے ۛ بد اقضا السبعین اخلق فخلقوا
ان النی دفن والا جرام فی قرن ۛ یعنی ابتداء سے آفرینش سے مخلوق میں خدا کا یہ حکم ظاہر ہے کہ
خوفناک اندیشے اور گناہ دونوں تو ام ہیں۔ خدا کی نافرمانیوں کی ایک سہرا یہ بھی ہے کہ گناہوں
سے ایک بہت بڑی وحشت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور گنہ گار اپنے نفس کو ہمیشہ اسوجہ سے متوجہ
پاتا ہے کہ اس میں اور اس کے پروردگار میں اس میں اور خلق میں اس میں اور اُس کے نفس میں
عجب طرح کی وحشت پیدا ہو جاتی ہے اور جو گناہوں کی کثرت ہوتی جاتی ہے وحشت سخت و
شدید ہوتی جاتی ہے اور یہ ظاہر بات ہے کہ جو لوگ خدا خائف و متوجہ رہتے ہیں ان کی زندگی
نہایت تلخ اور بے مزہ زندگی ہوتی ہے اور جو آدمی مستانس اور اُنس کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں
اونکی زندگانی بڑی مبارک اور بڑے مزے کی زندگانی ہوتی ہے تو اگر عقل مند آدمی نظر غور سے
دیکھے گا اور معصیت کی لذت اور ان خوف و وحشتوں میں اچھی طرح سے موازنہ کرے گا تو اُسے
اپنی بد انجامی اور عظیم الشان غبن کا حال یقیناً کہل جائیگا اور صاف معلوم ہوگا کہ حقیقت میں
میں نے طاعت کا انس و امن اور اس کی عبادت کو بھیکہ معصیت کی وحشت اور خوف و اندیشہ کو ہل
لیا ہے ۛ اذ کنت قدرا وحشتک الذنوب ۛ فدعما اذا شدت واستانس ۛ یعنی جب گناہ تجھے
متوجہ کر دیں تو او نہیں چھوڑ دے اور اُنس اختیار کر۔ اور اس میں ہمیشہ یہ ہے کہ طاعت خدا تعالیٰ
کے قرب کو واجب کرتی ہے اور قرب جیسا جیسا زیادہ ہوتا جائے گا انس تو یہ ہوتا جائے گا بخلاف اسکے
معصیت خداوندی کہ وہ بعد کو واجب کرتی ہے اور جو چون لین زیادہ ہوتا جائیگا وحشت

بڑھتی جا سکی ہے وجہ ہے کہ آدمی اپنے اور اپنے دشمن کے درمیان اس بُد کی وجہ سے وحشت پاتا ہے جو ان دونوں میں واقع ہوتا ہے اگرچہ ایک دوسرے کے قریب اور نزدیک ہی کیوں نہ ہو اور اپنے اور اپنے دوست کے مابین قرب و انس دیکھتا ہے گو وہ انس سے دور اور بعید ہی کیوں نہ ہو۔ ہر اس وحشت کا بڑا سبب حجاب ہے اور جتنا حجاب بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی وحشت زیادہ ہوتی جاتی ہے نتیجہ یہ ہوا کہ غفلت موجب وحشت ہے اور معصیت کی وحشت اس سے زیادہ شدید و سخت ہے اور شرک و کفر کی وحشت اس وحشت سے بھی زیادہ سخت ہے یہی سبب ہے کہ جو شخص مذکورہ بالا چیزوں میں جس چیز کا بھی مرتکب ہو گا تو بقدر اسکے ارتکاب کے وحشت اس پر سوار ہوگی اور جتنا جتنا اس کے چہرہ اور دل پر غالب آجائے گی جسکی وجہ سے وہ نہایت متوحش اور وحشتناک نظر آئے گا۔

فصل ۳۶

خدا کی نافرمانیوں کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ وہ گنہگار کے دل کو صحت سے مرض استقامت سے انحراف کی طرف بدل دیتے ہیں اور وہ ہمیشہ مریض اور معلول رہتا ہے کہ غذاؤں سے جنہر زندگی اور صلاح کا مدار ہے کہی فائدہ نہیں اُٹھا سکتا اور اسکی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی تاثیر دلوں میں بالکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے امراض کی تاثیر ابدان میں بلکہ گناہ دلوں کے ایسے امراض ہیں جنکی دوا بجز نافرمانیوں کے ترک کرنے کے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ اہل دل اور رجوع الی اللہ کرنے والوں کا اسپر اتفاق ہو چکا ہے کہ دل جب تک اپنے مولیٰ کی طرف داخل نہیں ہو جاتے انکی تمنائیں اور آرزوئیں ان کو نہیں دی جاتیں اور وہ اپنے مولیٰ کی طرف اُسی وقت داخل ہو سکتے ہیں جبکہ بالکل صحیح سالم ہوں اور انکی صحت و سلامتی اسوقت متصور ہو سکتی ہے جبکہ انکا مرض اور روگ بالکل مٹ جائے اور نفس انکے مرض کی دوا بجائے اور یہ بات خواہش نفس کی مخالفت سے حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ خواہش نفس ہی دلوں کی بیماری اور اسکی مخالفت انکی شفا ہے ہر اگر یہ مرض مستحکم اور دیر پا ہو جاتا ہے تو گنہگار کو قتل کر دیتا ہے یا قتل نہ ہی کیا تو قریب القتل کر دیتا ہے اور یہ جو خدا نے فرمایا ہے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَهِیَ الْمَأْدَاةُ یعنی جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہی کے لئے کھڑے ہونے سے ڈرے اور اپنے نفس کو اسکی خواہشوں سے روکے اور اسکا نہایت پس پشت ہے تو حیرت نفسانی خواہشوں کے روکنے والے کا آخری

ہلکا نہ جنت ہے اسی طرح اس دار دنیا میں ہی اس کے دل کا ہلکا نہ جنت عاجلہ ہے جبکہ باشندہ بھی
 نعمتیں یعنی نعمتوں کے کچھ بھی مثلاً بہ نہیں بلکہ ان دونوں نعمتوں میں بالکل ویسا ہی تفاوت ہے جیسا
 کہ دنیا و عقیبتی کی نعمتوں میں اور یہ ایک ایسا امر ہے جسکا مصداق وہی شخص ہو سکتا ہے جبکہ دل میں
 رجوع الی السعد اور ترک لذات نفسانی کی محبت رچ گئی ہو اور اسباب کا کبھی خیال ہی نہ کرنا چاہیے
 کہ آیہ لا الذبؤ اذ یغنی فیغنی و لا النقا اذ یغنی فیغنی صرف اخروی جنت و دوزخ ہی پر منحصر و موقوف
 ہے بلکہ بیان ہی دار دنیا اور دار برنخ اور دار قرار ان تینوں گہروں میں جنت و دوزخ کو گویا
 واسطے موجود ہے یعنی بعض لوگ ہیں جنت اور اسکی نعمتوں کا مٹا ہوا کہ اگر کم پاتے ہیں اور بعض لوگ
 دوزخ اور اسکی تکالیف و مصیبتوں کو چھپاتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ دل کی راحت و آسائش سے کوئی نعمت
 اچھی یا در اسکی تکلیف و مصیبت سے کوئی مصیبت سخت اور تعب خیز نہیں ہو سکتی اور واقعہ میں اگر
 سلسلہ خیال کو ذرا بھی دوڑایا جائے تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ دائمی خوف اور ہمیشہ کے رنج و
 حزن اور تنگی سینہ اور خدا اور دار آخرت سے موٹہ مٹو کر غیر خدا سے تعلق پیدا کر لے اور خدا سے
 بالکل قطع و برید حاصل کر لینے اور امانت کے علاوہ کسی اور سے تعلق و محبت کا سلسلہ قائم کرنے کا ایک
 ایسا سخت اور شدید عذاب ہے جبکہ کوئی حد و انتہا نہیں تو جو شخص خدا جیسے معتد را در کار ساز
 کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت پیدا کرتا ہے خدا اسکو اسی دار دنیا میں بہتر اہل عذاب دیتا ہے۔
 مثلاً ایسا شخص جب تک کما و سکی محبوب اور پسندیدہ چیز حاصل نہیں ہوتی اسکی تحصیل کی کوشش
 میں طرح طرح کی تکلیفیں جھیلیا اور جس قدر تکلیفیں اور وقتیں پیش آتی ہیں انکی برداشت کرتا
 رہتا اور جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اسکے چہن جانے اور فوت ہو جانے یا کم ہو جانے کے خوف سے
 سخت چیمینیوں کے جان خراش عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اور جب وہ چند ہی روز میں چہن جاتی ہے
 تو اسکے ہاتھ سے ٹکلیاں کاجو سولان روح عذاب پہنکتا ہے وہ بیان میں نہیں آسکتا۔ غرض کہ
 یہ تین قسم کے متواتر اور پے درپے عذاب اور اسے اسی دار دنیا میں چھپنے پڑتے ہیں۔ ربا دار و رنج۔
 اسکے عذابوں کی کوئی انتہا نہیں محبوب چیز کی جدائی اور جدائی ہی ہمیشہ کے لیے جبکہ عود کرانہ
 کی کبھی امید ہی نہیں ہو سکتی یہ ایک جدا گانہ عذاب ہوتا ہے۔ اس عظیم الشان اور بے مثل نعمت
 کے فوت ہو جانے کا دائمی رنج و دائم جسکو اسے اسکی الفت اور ضد میں مشغول ہو کر فوت کر دیا

یہ ایک علمدار عذاب ہوتا ہے خدا سے محبوب رہنے کا الگ سے آہٹا ندامت و حسرت جو دل کو کھڑے کر ڈالتی ہے اسکے رنج و غم کی مصیبت جدا ہوتی ہے۔ غرض کہ قیامت تک طرح طرح کے سخت عذابوں میں مبتلا رہتا ہے اور یہ الم و حسرت رنج و غم گنہگاروں کے نفوس میں وہی اثر پیدا کرتا ہے جو سانپ بھو اور زمین کے کٹرے مکڑوں کا اجسام میں اثر ظاہر ہوتا ہے بلکہ غور سے دیکھا جائے تو ان کا اثر ان کے بہت گھٹا ہوا ہے کیونکہ الم و حسرت اور رنج و غم کا اثر نفوس میں اس وقت تک دائم و قائم رہے گا کہ خدا اور ان کے حبیبوں میں روح کا اعادہ کر کے انہیں دوبارہ جلاؤں گا۔ قیامت برپا ہوگی تو وہ ایک ایسے عذاب کی طرف متقل کیے جائیں گے جو انتہا درجہ کا سخت اور تلخ ہوگا۔ پس جب یہ ہے تو گنہگار لوگ ان نفسانی خواہشوں کے روکنے والوں کی نعمتوں کا کیونکر متعلق کر سکتے ہیں جن کے دل اپنے پروردگار کی یاد میں طرب و فرح اور انس سے رقص کرتے اور اسکے شہنائی ملاقات میں سدا بہ چین مضطرب رہتے ہیں اس کی محبت میں راحت پاتے اور اسکے ذکر سے طبع پاک حاصل کرتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے بعض بعض کی زبان پر سکرات موت کے وقت و اطوار کا درد جاری ہوتا اور بعض اپنی اس حالت پر خوش ہو کر کہتے ہیں کہ اگر جنتیوں کو ہم جیسی نعمتیں نصیب ہوں تو بڑے ہی مبارک عیش پر کامیاب ہوں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مساکین اہل دنیا دنیا سے نکل گئے اور انہوں نے نہ تو اچھے لذیذ عیش کا ذائقہ چکھا نہ اس خیر کا مزہ چکھا جو اس سے عمدہ اور بہتر تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اگر دنیا کے نامور تاجدار اور ان کے ناز پروردہ جانشین ہماری حالت کو معلوم کر لیتے جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو وہ اسے تلواروں کے دھند سے ہم چہین لیتے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہی ایک جنت ہے جو شخص اس میں داخل نہیں ہوا اسے آخری جنت میں قدم بھی رکھنا نصیب نہ ہوگا۔ تو اسے اپنی بیش قیمت اور گناہنا جھٹھ کو کھوٹے اور بے رواج قیمت سے بیچے والے اور اسے معاملہ بازار میں پورا پورا غبن اٹھا کر اسے غبن نہ جاننے والے اگر بیچے اپنے اسباب کی اصلی قدر و قیمت کی خبر نہیں ہے تو زمین کے صرافوں اور کبرا کہوٹا بیچاٹنے والوں سے دریافت کرے تعجب و نہ صرف تعجب بلکہ سخت حیرت ہے کہ باوجود اس کے تیرے پاس ایسی بے بہا ہونو ہے جس کا خریدار خدا ہے جس کی قیمت جنت ہے جس کے دلال جس کے ماتہ پر عقد بیع جاری ہوں اور جو خدا کی طرف سے قیمت و لالہ کے ضامن مقرر ہوئے (جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)

مکرتولے اُسے ذلت و بے قدری کے ساتھ ناقابل شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اذاکان ہذا فضل
عبد بنفہ ۴ فن ذالہ من بعد ذالک یکریم ۵ یعنی جب بندے کا یہ فعل خود اُسکی کرتوت سے ہے
تو اس کے بعد کوئی شخص اسے عزت نہیں دے سکتا۔ وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَلِّحْهُ مِنْ كَيْدِ الْمُكْرِهِينَ إِنَّ اللَّهَ يَقَعْلُ مَا يَشَاءُ

فصل ۳۷

خدا کی نافرمانیوں کی سزاؤں میں ایک بڑی سزا یہ ہے کہ گناہوں سے دل کی بصیرت بالکل جاتی رہتی
ہے اور وہ محض اندھا ہو جاتا ہے اور سکا نور مٹ جاتا اور روشنی زائل ہو جاتی ہے علمی راہیں بند ہو جاتیں
اور ہدایت کے سبب و ذرائع گم ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جب امام شافعی رحمہ اللہ سے
سُئلے اور انہوں نے بزرگ امام شافعی کے چہرے سے فضل و بزرگی کے آثار پھرتے دیکھے تو فرمایا میں
دیکھتا ہوں کہ خدا نے تمہارے دل پر نور کا پر تو ڈال رکھا ہے تو تم اُسے ظنیت معصیت سے نہ جھبانا۔
الغرض جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اوپر تو دل کا نور ضعیف و مضمحل ہوتا رہتا ہے اور ہر معصیت کی تارکی
قوی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ دل بالکل تاریکی میں ہو جاتا اور بہت سے مہلک اور خطرناک
گناہوں میں گرفتار رہتا ہے اس وقت دل کی مثال بالکل اُس اندھے جیسی ہوتی ہے جو تاریک رات میں
ایسی راہ میں نکل کھڑا ہو جو طرح طرح کے ہولناک اور تعجب خیز مقاموں سے بسر نہ رہے تو ظاہر ہے کہ اُسے
کن کن دشواریوں اور وقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور صحت و سلامتی سے کس قدر دور رہے گا
پھر یہ اندھیرا یہ رفتہ رفتہ قوی ہوتی جاتی اور دل سے ہوتی ہوئیں اعضا ظاہری کی طرف بہتی
ہیں چنانچہ او کی قوت و ترویج کے لحاظ سے چہرہ پر کلوس چھا جاتی ہے اور سامنہ کالا پڑ جاتا ہے
اور جب ایسا شخص موت کے تلخ گھونٹ پیکر دینے سے رخصت ہوتا ہے تو وہ اندھیرا یہ عالم بزرخ میں پہنچ
کر کہ قبر کو تاریکیوں سے بہرہ میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرین اہل قبر کو ظلمت سے
بہر دیتی ہیں اور اللہ انہیں مجھپیر در و پڑنے کی وجہ سے منور کر دیتا ہے۔ پھر جب جسد ادا اور
دو بارہ میٹھنے کا دن ہو گا تو ان کے چہروں پر ظاہر طور سے تاریکی چڑھ آئے گی مجھے ہر شخص دیکھ سکیگا
جسے کہ ان کے چہرے کو تلے جیسے سیاہ پڑ جائیں گے اور یہ ایک ایسی سزا ہے جیسا کہ دنیا کی تمام اگلی پھلی
لذات کے ساتھ موازنہ نہیں ہو سکتا اور جب یہ ہے تو تعجب ہے کہ بندہ اس قلیل اور فانی لذات کو
جو خواب کی ایک ساعت سے زیادہ وقت نہیں کہتیں کس طرح اس دوامی سزا سے برابر تول سکتا ہے

فصل ۳۸

خدا کی نافرمانیوں کی ایک سزا یہ ہے کہ گناہ نفس کو صغیر و حقیر کر دیتا اور اسے پامال کر کے خاک میں ملا دیتا ہے حتیٰ کہ نفس ہر چیز سے ذلیل و حقیر ہو جاتا ہے جیسا کہ خدا کی اطاعت و فرمانبرداری اُسے بڑھاتا یا کم کرتا ذی قدر و مرتبہ بناتا ہے چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ أَفْخَمَ مَنْ ذَكَرَهُمَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ نَظَاهَا یعنی جس نے نفس کا تذکرہ کیا وہ مراد کو پہونچا اور جس نے اسے پامال کر ڈالا اس نے سخت نقصان اُٹھایا متعجبین کے نزدیک اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ جس نے نفس کو خداوندی طاعت میں بڑا کیا اور اتباع شریعت میں اعلیٰ درجہ پر پہونچایا اور غلطی ہر کیا اسے فلاح پائی اور جس نے اُسے پوشیدہ رکھا اور خدا کی معصیت سے ذلیل و حقیر کیا اس نے اپنا نقصان کیا کیونکہ تدریجہ کے لغوی معنی خفا کے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے یل سدرہ فی الثواب غرض کہ گنہگار معصیت الہی میں اپنے نفس کو بالکل پامال کر دیتا اور اس کے مرتبہ و منزلت کو چھپاتا اور اس کی بدکرداریوں اور بُری کرتوتوں کو چھپاتا پھرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے نزدیک بھی اندھا ہوتا اور خدا اور مخلوق کے نزدیک بھی اندھا ہوتا ہے بخلاف اسکے طاعت و نیکی نفس کو بڑھاتی اور اسے عزت دیتی اور یہاں تک بلند درجے کو پہونچاتی ہے کہ وہ ہر چیز سے اشرف ہر چیز سے قدر قیمت میں بہتر ہر چیز سے پاک صاف ہر چیز سے اعلیٰ ہو جاتا ہے اور باوجود اسکے وہ خدا کے لیے ہر چیز سے زیادہ ذلیل و حقیر ہر چیز سے زیادہ صغیر و کم و قہر ہے اور جب اس ذلت و حقارت کے ہوتے اور اسے یہ عزت و شرف حاصل ہوا تو صاف واضح ہو گیا کہ نفس کی ذلت و حقارت جیسے خدا کی معصیت میں ہوتی ہے ویسی کسی اور چیز میں نہیں ہوتی اور اس کا شرف و بزرگی جیسے خدا کی فرمانبرداری میں ہے ایسا کسی چیز میں نہیں

فصل ۳۹

خدا کی نافرمانیوں کی ایک سزا یہ ہے کہ گنہگار ہمیشہ اپنے شیطان کے دام میں اسیر رہتا اور اپنی شہوات کے قید خانے اور خواہشوں کے طوق و زنجیر میں گرفتار رہتا ہے اور اس پر اسیر و مجنون و قید کا عام اطلاق کیا جاتا ہے اور یہ بدیہی بات ہے کہ کوئی قیدی اُس قیدی سے زیادہ بد حال نہیں ہوتا جو اپنے تمام دشمنوں سے بڑھ کر دشمن کی قید میں گرفتار ہو اور کوئی قید خانہ خواہش کے قید خانہ سے زیادہ تنگ و تاریک نہیں ہوتا کیونکہ قید شہوت کی قید سے صعب اور دردناک ہوتی ہے اور جب یہ ہے

مقید و مسجون قلب خدا و دار آخرت کی طرف کیونکر چل سکتا اور راہ خیر میں قدم دہر سکتا ہے۔ جب دل اس طرح سے مقید اور پابز خیر ہوتا ہے تو ہر چار طرف سے اسے آفتیں پالیتی ہیں۔ دل کی مثال بالکل پرند جانور جیسی ہے کہ جس قدر وہ زمین سے اونچا ہوتا ہے اسی قدر آفات سے دور رہتا ہے اور جتنا نیچے ہوتا ہے اتنی ہی آفتیں اسے وحشت میں ڈالتی ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ شیطان انسان کے حق میں بہاڑنے والا بہیڑیا ہے تو جس طرح بے وارٹی بکری بہیڑیوں کے غول میں قریب الہامات اور مایوس المقات ہوتی ہے۔ اسی طرح بندے پر جب خدا کی طرف سے کوئی محافظہ نگہبان نہیں ہوتا تو اسکا بہیڑیا اسے ضرور بہاڑ ڈالے گا۔ اور خدا کی طرف سے اسکا نگہبان تقویٰ کی وجہ سے مقرر ہوتا ہے کیونکہ تقویٰ ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندے اور اس کے بہیڑیے کے درمیان میں ایک مستحکم قلعہ اور مضبوط حد قائم ہے اور جیسا کہ وہ دنیاوی و اخروی عذابوں سے بچاؤ کا سبب ہے وہی شیطان سے حفاظت کا باعث ہے۔ بکری جب چرواہے سے قریب تر ہوتی ہے تو وہ بہیڑیے کے صدر سے گہمت بخوف و سالم رہتی ہے اور جب اُس سے دور ہوتی ہے تو قریب الہامات ہوتی ہے تو زیادہ محفوظ وہی بکری رہتی ہے جو چرواہے کے قریب ہوتی ہے اور بہیڑیا اس بکری کا قلعہ کرتا ہے جو ریوڑ سے دور اور چرواہے سے بعید ہوتی ہے اور ان تمام باتوں کی اصل یہ ہے کہ دل جس قدر خدا سے دور رہتا ہے ہر اندر سے دُری کے بہت سے مرتبے ہیں جن میں سے بعض بعض سے زیادہ شدید ہوتے ہیں مثلاً ایک غفلت ہے جو آدمی کو خدا سے دور کرتی ہے لیکن معصیت کی دوری غفلت کی سے بہت بُری ہے۔ اسی طرح بدعت کی دوری معصیت کی دوری نفاق و شرک کی دوری ان تمام دوریوں کے

فصل ۴۰

خدا کی مافراہین کی سزاؤں میں ایک سزا یہ ہے گنگناہ کی جاہ و منزلت اور عزت و کرامت خدا اور نیز مخلوق کی آنکھوں میں بالکل نہیں رہتی اور وہ نہایت بے وقعت و ذلیل ہوتا ہے کیونکہ خدا کے نزدیک تمام مخلوق میں زیادہ با وقعت اور صاحب عزت وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ پر سیرگار اور مرتبہ کے لحاظ سے خدا کا زیادہ مقرب اور بہت ہی مطیع و فرمانبردار ہو اور یہ ظاہرات ہے کہ بقدر بندہ کی فرمانبرداری کے خدا کی جناب میں اُسکا منزلت و رتبہ ہوتا ہے یعنی بندہ جس قدر

اسکی اطاعت میں سرگرم ہوتا ہے جناب الہی میں زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے لیکن جب اسکی نافرمانی کا مرتکب ہوتا اور اسکے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو خدا کی نظروں سے گھر جاتا ہے اور اسکا ظاہر نیچریت ہو جاتا ہے بندوں کے دلوں سے بھی خدا اسکی وقعت و عزت کو نکال دیتا ہے اور جب مخلوق کے نزدیک اسکی کوئی عزت باقی نہیں رہتی تو وہ اسکے ساتھ ذلیلان اور بے قدرون کا سا برتاوا کرتے ہیں اس سے گنہگار کی زندگی نہایت بُری حالت میں بسر ہوتی ہے اور گناہی بے قدری و ذلیل حالت میں رہتا ہے نہ اسکی حریت محفوظ رکھی جاتی ہے نہ اسے فرحت و خوشی میسر ہوتی ہے کیونکہ آدمی کا گناہی کے دائرہ میں زندگی بسر کرنا لوگوں کی نظروں میں بے وقعت و ذلیل رہنا ہر قسم کے رنج و غم اور خزن و الم کا جمع کرنا ہے اور جب یہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ ایٹھ شخص کو کبھی فرحت و مسرور نصیب نہیں ہو سکتا پہلا اگر معصیت و نافرمانی کی چند روزہ لذت کا ان آلام و مصائب سے موازنہ کیا جائے تو آسمان زمین کا تفاوت معلوم ہو۔

یہ امر قابل نوٹ ہے کہ بندہ کے حق میں خدا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اسکے ذکر خیر کا آواز دہ دوں جہاں میں بلند کرے اور اسکی قدر و وقت کا چرچا عام طور پر پسلا دے یہی وجہ ہے کہ اپنے پیغمبروں اور پیغمبروں کو ذکر خیر کی شہرت کی ایک ایسی خصوصیت عنایت فرمائی ہے جو انکے علاوہ کسی اور کو عنایت نہیں فرمائی چنانچہ قرآن مجید کے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا ہے
وَإِذْ كُنَّا نُمَسِّكُ آبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُخْلَصُونَ وَكَأَنَّا لَخَالِفُونَ
ذِكْرَ الْكَافِرِينَ لِيَعْلَمَ اِبْرَاهِيمُ وَاسْمُ اِبْرَاهِيمَ وَاسْمُ اِسْحَاقَ وَاسْمُ يَعْقُوبَ وَاسْمُ
يَعْقُوبَ وَاسْمُ اِبْرَاهِيمَ وَاسْمُ اِسْحَاقَ وَاسْمُ يَعْقُوبَ وَاسْمُ اِبْرَاهِيمَ وَاسْمُ اِسْحَاقَ وَاسْمُ يَعْقُوبَ
بھی یاد کرو کہ وہ مائتوں اور آئیکھوں والے تھے ہم نے انکو ایک خاص بات یعنی ذکر جلیل کی خصوصیت
عنایت کی وہ اس دار دنیا میں بھی اسکے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں اور آخرت میں بھی یاد کیے جائیں گے
غرض کہ دنیاوی ذکر خیر خدا کی ایک ایسی عظیم الشان اور جلیل القدر نعمت ہے جسکے مقابلہ میں تمام
نعمتوں نے قول بار دیا ہے اور یہی مطلب لسان صدق کا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ
سے اپنے بچے مارک جیسا کہ ارشاد فرمایا وَاجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ یعنی خداوند! آخرت میں میری
لسان میں میرا ذکر خیر جاری رکھ۔ خدا تعالیٰ نے انکی دعا کو جائز قبولیت پہنچا کر فرمایا وَجَعَلْنَا لِيهِمْ
لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ لِيَعْلَمَ اِبْرَاهِيمُ وَاسْمُ اِبْرَاهِيمَ وَاسْمُ اِسْحَاقَ وَاسْمُ يَعْقُوبَ وَاسْمُ اِبْرَاهِيمَ وَاسْمُ اِسْحَاقَ وَاسْمُ يَعْقُوبَ

بڑا حصہ عنایت کیا اور ان کے لیے اعلیٰ درجہ کا ذکر خیر دیا مین باقی رکھا۔ اسے طرح اپنے بنی آخر الزمان
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا کہ وہ فنا لک ذکر لک یعنی ہم نے تمہارے ذکر خیر کا آوازہ بلند
کر دیا ہے تو جو لوگ پیغمبروں کے سچے متبع ہیں انکو بھی بطریق میراث اس ذکر جمیل میں سے حصہ ملتا ہے
اور جو لوگ انکی مخالفت کرتے ہیں تو اس مخالفت اور معصیت کی وجہ سے انہیں گنہگار کا دائرہ محیط
ہوتا اور ذلت و بدنامی کا غبار چاروں طرف چڑھ آتا ہے۔

فصل ۴۱

خدا کی نافرمانیوں کی سزاؤں میں ایک یہ بھی سزا ہے کہ گناہ گینہگار سے مدح و شرف کے القاب جہین
ذلت و حقارت کے اسماء اُس سے چسپاں کر دیتے ہیں مثلاً مومن۔ نیکو کار۔ متقی۔ مطیع۔ خدا کی طرف
رجوع للہ والا۔ دوست پرہیزگار۔ متصلح۔ عابد۔ خائف۔ آقا۔ طیب۔ وغیرہ جو اسکے شریف و بزرگ
القاب ہیں اُس سے چھین کر فاجر عاصی مخالف بدکار مفسد خبیث متبعض خدا زانی سارق قاتل
کاذب خائن قوی قمار قاطع الرحم وغیرہ ناماک و حقیر اسماء اسکے ساتھ چسپاں کر دیتے
ہیں پس یہ بُرے اور ناماک اسماء ہیں جنسے گنہگار شخص بکرا اجاتا ہے اور ایمان لائے چھپے
ناماک ناموں کا استعمال ہونا بہت ہی بُرا ہے جو خدا تعالیٰ کے غضب کے موجب اور دوزخ
میں داخل ہونے کے باعث اور زندگی کے تلخ و ذلیل ہونے کے بڑے سبب ہیں بخلاف اسکے
اوپر کے شریف و مدحیہ القاب خدا کی خوشنودی اور دخول جنت کے موجب ہیں اور اسباب
صاف طور سے دلالت کرتے ہیں کہ انکا سچی تمام بنی نوع پر شرف رکھتا ہے۔ پہر اگر خدا کی نافرمانی
کی سزا میں صرف ان ہی اسماء اور انکے موجبات کا استحقاق ہی کافی سمجھا جائے تو بھی
عقل بالضرورة ان سے باز رہنے کا حکم کرے گی اور خدا کی فرمانبرداری کے ثواب میں فقط ان
ہی القاب اور انکے موجبات پر کامیابی تصور کی جائے تو بھی عقل ضرور ان کا حکم فرمائے گی
لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز خدا کی سبکدوشی دے ڈالتا ہے کوئی شخص اسے اس سے دور
بہنیں کر سکتا اور جو چیز خدا کسی کو دنیا میں بہنیں چاہتا اسے کوئی دے نہیں سکتا جسے وہ اپنا
مقرب بنانا چاہتا ہے کوئی اُسے دور نہیں کر سکتا اور جسے وہ خود دور کر دیتا ہے کوئی اُسے
مقرب نہیں بنا سکتا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مِّنْ كُلِّ ثَلَاثٍ مِّنْهُ يَخْرُجُ مِّنْهَا مَخْرَجًا مِّنْ كُلِّ ثَلَاثٍ مِّنْهُ يَخْرُجُ مِّنْهَا مَخْرَجًا

فصل ۴۲

خدا کی نافرمانیوں کی سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہ بالخصوصیت نقصان عقل میں موثر ہوتے اور عقل کو خراب کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم ایسے دو عقلمندوں کو دیکھو گے جن میں ایک مطیع اور دوسرا عاصی ہے، مطیع عقل کی عاصی کی عقل سے ضرور تیز پاؤ گے اور اس کی عقل کو اکمل فکر کو صحیح رائے کو درست اور ہر امر میں قرین جواب دیکھو گے اس واسطے خدا تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم میں عقلمندوں ہی کو مخاطب فرمایا۔ چنانچہ جابجا ارشاد ہوا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اور وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ شخص کیونکر عاقل ہو سکتا ہے جو ایسے شخص کی نافرمانی کرتا ہے جسکی ہنسی میں ہر وقت اپنے متین دیکھتا جسکے گہر میں بستا ہے اور یہ جانتا بھی ہے کہ وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور میں مہر وقت اسکے سامنے ہوں مجہ میں اس میں کسی طرح کا حجاب اور کسی قسم کی آڑ نہیں ہے۔ باوجود اسکے پہرا سکی نافرمانی میں مصروف رہتا ہے۔ پہلا ایسے شخص کو کون عقلمند کہہ سکتا ہے جو اپنے مربی اپنے خالق کی نعمت کو جوڑ کر اسکی ناخوشنودی طلب کرتا ہو۔ ہر وقت اسکے غضب کی استدعا کرتا ہو اسکی لعنت اور اسکی بارگاہ سے دوری چاہتا ہو اسکے دروازہ سے نکالاجانا پس اعراض کرنا اسکی خذلان کو پسند کرتا ہو اور اس بات کا خواہان ہو کہ خدا سے اسکے نفس دشمن کی کشمکش میں چھوڑ کر الگ ہو جائے اپنی نظروں سے گر کر عام لوگوں میں ذلیل و حقیر کر دے اسے اپنی محبت اور رضامندی کی راحت سے اپنے قرب کی لازوال نعمت سے اپنے جواب کی نعمت پر کامیاب ہونے سے اپنے دیدار کے شرف سے بالکل محروم و بے نصیب کر دے ایسے شخص کو کون عقلمند کہہ سکتا ہے جو ان مذکورہ نعمتوں کو جو خدا کے فرمانبرداروں کا حصہ ہیں چھوڑ کر ان مصیبتوں کو خریدتا ہے اور یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے کہ ایک ایسی حقیر لذت کو جو دم بہرین یا دن بہرین یا بہت سے ایک زمانہ میں فنا ہو جانے والے اور پریشان خوابوں کی طرح بیچ ثابت ہو نہ والی ہے ابدی اور غیر خالی نعمت اور ہمیشہ کی کامیابی پر ترجیح دیکر اختیار کرے یہ عقل کچھ عقل نہیں اور یہ ہوشیاری کسی کام کی نہیں بچ پوچھیے تو عقل دین و دنیا کی سعادت اور ابدی حیات کا نیک اور سیدھا بنانے والی چیز کا نام ہے۔ یہ عقل جسکی وجہ سے گنہگار

حجت تمام ہوگی اور الزام قائم کیا جائے گا اگر گنہگار میں نہ ہوئی تو وہ مجنون اور دیوانوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا بلکہ بعض اوقات مجنون ہی کیا بلحاظ دنیا اور کیا بلحاظ آخرت اس عقلمند گنہگار سے بہتر ہوتے ہیں۔ یہ تو اُس نقصان عقل کا ذکر تھا جو عالم معاد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ رہا وہ نقصان عقل جو اس زندگی میں معاش سے متعلق ہے اس کا بیان ہے کہ اس نقصان میں مطیع و عاصی کے دونوں گروہ شریک ہیں۔ اگر اس نقصان میں اشتراک ہوتا تو ضرور ہمارے گروہ کے فرمانبرداروں کو ہم میں سے عاصیوں کا نقصان عقل ظاہر ہو جاتا۔ مگر چونکہ آفت اور جنون عام ہے اس لیے ظاہر طور پر گنہگاروں کا نقصان عقل محسوس نہیں ہوتا لیکن حقیقت میں وہ صریح نقصان عقل میں مبتلا ہیں کیونکہ اگر انکی عقلیں صحیح اور درست ہوتیں تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ لذت و فرحت اور مبارک عیش و سرور کے حاصل کر نیکیا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ خدا کی خوشنودی و رضامندی کو تمام نعمتوں اور عیشوں سے اعلیٰ درجہ کی نعمت سمجھے اور اسکی ناخوشی و غضب میں نعمت و فرحت کو بھی بڑا سخت و سنگین عذاب جانے لگے کیونکہ اصل میں خدا ہی کی رضامندی میں آنکھوں کی ٹہنڈک نفوس کی خوشی و راحت۔ دلوں کی زندگی و روح کی لذت عیش کا نرا۔ زندگی کی کامرانی متصور ہے اور یہ ایسی بیش قیمت نعمت ہے کہ اگر اسکا ایک ذرہ دنیا کی تمام نعمتوں کے مقابلہ میں وزن کیا جائے تو یہ اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتیں بلکہ اگر کسی دل کو اس میں سے بہت تھوڑا حصہ ہی حاصل ہو جائے تو وہ اس کے معاوضہ میں دنیا و ما فیہا سے ہرگز راضی نہ ہو اور باوجود اسکے وہ اپنی اس دنیاوی حصہ میں اُن لوگوں سے بہت زیادہ راحت و تنعم میں زندگی بسر کرتا ہے جو نعمتوں سے مالا مال ہیں اس قلیل حصے اور تھوڑے حصے سے اُسکا عیش و یسا مکدر نہیں ہوتا جیسا اُن لوگوں کا مبہوم و احزان سے مکدر ہوتا ہے جو ہمیشہ نعمتوں میں ڈوبے رہتے ہیں بلکہ اکثر ایسا ہو گیا ہے کہ خدا کے فرمانبردار کو ان دونوں نعمتوں پر کامیابی حاصل ہوتی ہے اور وہ ان دونوں نعمتوں کے علاوہ دو اور نعمتوں کا منتظر رہتا ہے جو ان دونوں سے عظیم الشان اور جلیل القدر ہوتی ہیں پھر اگر اس انسان میں اُسے آلام و آفات پہنچ جائیں تو اُس کے اس حال کو دیکھنا چاہیے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے کلام قدیم میں ارشاد فرمایا ہے

إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَلَا تَهْمُوا يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ لَئِنْ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ بِالنَّبِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَفِئْتُمْ بِهِ نَصِيبًا مِمَّا كَسَبَ ۚ وَنَبِيُّكُمْ خَلْقٌ مِمَّنْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا مِمَّا تَحْكُمُ بِهِ يُصَدِّقُونَ الْبَاطِلَ وَيُحْكُمُونَ فِي الْأُمُورِ ۚ لَئِنْ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ بِالنَّبِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَفِئْتُمْ بِهِ نَصِيبًا مِمَّا كَسَبَ ۚ وَنَبِيُّكُمْ خَلْقٌ مِمَّنْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا مِمَّا تَحْكُمُ بِهِ يُصَدِّقُونَ الْبَاطِلَ وَيُحْكُمُونَ فِي الْأُمُورِ ۚ لَئِنْ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ بِالنَّبِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَفِئْتُمْ بِهِ نَصِيبًا مِمَّا كَسَبَ ۚ وَنَبِيُّكُمْ خَلْقٌ مِمَّنْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا مِمَّا تَحْكُمُ بِهِ يُصَدِّقُونَ الْبَاطِلَ وَيُحْكُمُونَ فِي الْأُمُورِ ۚ

فصل ۳۴

خدا کی نافرمانیوں اور گناہوں کی سبب بڑی سزایہ ہے کہ اُن سے بندے اور خدا کے درمیان اجنبیت طبعیت پیدا ہو جاتی ہے اور جب اجنبیت اور بیگانگی پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ سے تمام خیر و فلاح کے اسباب قطع ہو جاتے اور اسباب شر ہر طرف سے اُسے آگہیرتے ہیں اور جب ہے تو ایسے شخص کے لئے جس سے فلاح و خیر کے تمام اسباب قطع ہو جائیں اور اس میں اور ایسے مولا و کارِ برحق طبعیت و بیگانگی واقع ہو جائے جس سے اسے شہم زدوں کے لئے ہی بے پروائی میسر نہیں ہو سکتی۔ اور جس کا کوئی بدلہ اور معاوضہ نہیں ہو سکتا اور نیز دنیا جہان کے اسباب سراسر اسے آگہیرتے ہیں بہرہ سپرد وہ کہ اس میں اور اُس کے سخت ترین دشمن ہیں دوستی و محبت کا سلسلہ قائم ہو جائے اور اپنے قدیمی دشمن کو مل سے دوست رکھنے لگے اس کا حقیقی کارساز اُس سے کنارہ کشی اختیار کرے) کون ہی فلاح اور کوئی امید اور کون سے عیش کی توقع کی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ کہ اس انقطاع اور طرح طرح کے آفات و آلام میں جو مصائب اور سپر ٹوٹتے ہیں اس کی تفصیل سے کوئی تنفس واقف نہیں ہو سکتا۔ بعض سلف کا قول ہے کہ میں گناہگار بندے کو خدا اور شیطان کے درمیان میں پڑا دیکھتا ہوں اگر خدا اُس سے اعراض کرتا ہے تو شیطان اُسے اپنی پناہ میں لیکر اس کا دوست بن جاتا ہے اور خدا والی و کارساز بنتا ہے تو اوپر شیطان کا قابو نہیں چلتا خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا لَنَا مَلِكًا ۚ إِنَّمَا دَارُكُمْ مَقْعَدُ الْإِثْمِ وَالْكَافِرِينَ ۚ كَانِ مِنَ الْإِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ۚ أَفَتَتَذَكَّرُونَ لَنَا وَلَهُ أُولِيَاءُ ۚ وَمِنْ دُونِهِمْ لَكُمْ عَذَابٌ ۚ لَئِنْ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ بِالنَّبِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَفِئْتُمْ بِهِ نَصِيبًا مِمَّا كَسَبَ ۚ وَنَبِيُّكُمْ خَلْقٌ مِمَّنْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا مِمَّا تَحْكُمُ بِهِ يُصَدِّقُونَ الْبَاطِلَ وَيُحْكُمُونَ فِي الْأُمُورِ ۚ لَئِنْ لَمْ يَأْمُرْ اللَّهُ بِالنَّبِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَفِئْتُمْ بِهِ نَصِيبًا مِمَّا كَسَبَ ۚ وَنَبِيُّكُمْ خَلْقٌ مِمَّنْ لَا يَفْقَهُونَ شَيْئًا مِمَّا تَحْكُمُ بِهِ يُصَدِّقُونَ الْبَاطِلَ وَيُحْكُمُونَ فِي الْأُمُورِ ۚ

ابلیس چونکہ جنات کی قسم میں سے تھا اس لیے اپنے پروردگار کے حکم سے بہا کا تو لوگو! کیا ہم کو چھوڑ
 ابلیس اور اسکی نسل کو اپنا دوست بناتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارے قدیمی دشمن ہیں ظالمون
 نے جو خدا کے بدلے شیطان کو اختیار کیا ہے اُن کے حق میں یہ بدلا بہت ہی بڑا ہوا۔
 آئیے مذکورہ کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ
 آدم کی عالم ملکوت میں عزت افزائی کی اور اسکی قدر و بزرگی کا آوازہ بلند کرنے کے لیے اپنے
 تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کی تکریم و تعظیم کے اظہار کے لیے اسے سجدہ کرو۔ چنانچہ انہوں نے
 میری اطاعت قبول کی مگر میرے دشمن اور آدم کے دشمن نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور میرے
 حکم سے سرتابی کر کے میری اطاعت سے نکل بہا کا ثواب یہ بات بہتین کس طرح پہلی لگتی ہے کہ
 مجھے چھوڑ کر اُسکی اور اُسکی نسل کی دوستی اختیار کرتے ہو میری نافرمانی میں اسکی اطاعت اور
 میری خلاف مرضی میں اوس سے محبت رکھتے ہو حالانکہ وہ تمہارا سخت دشمن ہے اور باوجود
 میں نے تمہیں اس سے دشمنی و عداوت رکھنے کا حکم دیا ہے مگر یہی تم اپنے اور میرے دشمن سے
 محبت و دوستی کا سلسلہ مضبوط و مستحکم کیے جاتے ہو اور یہ بہتین معلوم ہے کہ جو شخص بادشاہ
 کے دشمنوں کی دوستی رکھتا ہے وہ اُسکے تمام دشمن بادشاہ کی نزدیک برابر ہوتے ہیں۔ کیونکہ
 محبت و طاعت کی تکمیل صرف اس پر موقوف ہے کہ جسکی تم اطاعت کرتے ہو اسکے تمام دشمنوں سے
 دلی عداوت رکھو اور اللہ تعالیٰ اتحاد و دوستی رکھو لیکن حب بادشاہ کے دشمنوں سے دوستی رکھو اور
 ہر اس بات کا دعویٰ کرو کہ ہم بادشاہ کو دوست رکھتے ہیں تو یہ دعویٰ نہ غلط بلکہ سخت محال
 ہے اور اگر بادشاہ کا دشمن تمہارا دشمن نہ ہوتا تو بھی کوئی بات تھی لیکن جب وہ تمہارا ہی دشمن
 ہے اور قدیمی دشمن ہے اور تم میں اُس میں بیڑہ ہے اور پیکر ہے دشمنی سے یہی زیادہ عداوت ہے
 تو تمہارا اس سے دوستی کرنا نہ صرف تعجب کا باعث ہے بلکہ گنہگار ہے۔ عاقل تو کبھی اس بات کو پسند کرنے کا ہی
 نہیں کہ وہ اپنے اور اپنے ولی و کار ساز اور ملا کے دشمن سے دوستی پیدا کرے جسکے سوا اوسکا کوئی
 اور کار ساز ہی ہونہ مددگار۔ الغرض خدا تعالیٰ نے اس آیت میں دو حکم عداوت فرما کر اس
 دوستی کی قیاحت و شناخت پر تنبیہ کی ہے جیسا کہ اسکی قیاحت پر حبلہ تحقیق عن امر بہین
 تنبیہ فرمائی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا خدا سے اور نیز ہم سے دشمنی رکھنا

ایک ایسا اسم اور عظیم الشان سبب ہے جو ہمیں اسباب پر آمادہ کرتا ہے کہ اس ملعون نابکار سے ہمیشہ عداوت و بغض رکھیں اور اس پر بھی اگر ہم نے خدا کو چوڑ کر شیطان سے دوستی اختیار کی تو یہ بہت ہی بُری دوستی اور بہت ہی بُرا استبدال ہے اور جس الظالمین بد لاکا پورا پورا مصداق بنتا ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس آیت میں جو بنی آدم کو خطاب کیا گیا ہے اسکے تحت میں ایک عجیب و لطیف طور پر ایک قسم کا خطاب ضم ہے اور وہ یہ کہ اے بنی آدم میں نے شیطان کو صرف اس وجہ سے اپنا دشمن بنا لیا کہ اس نے اور فرشتوں کی ہمراہی میں تمہارے باپ آدم کو سجدہ نہیں کیا تو گویا یہ دشمنی تمہاری وجہ سے پیدا ہوئی۔ مگر سخت افسوس ہے کہ اس دشمنی کا یہ انجام ہوا کہ تم نے اپنے اور اسکے درمیان میں مصالحت و موالات کا سلسلہ مستحکم کر لیا۔

فصل ۴۴

خدا کی نافرمانیوں کی ایک جہلک اور خطرناک سزا یہ ہے کہ گنہگار کی عمر و رزق کی برکت مٹ جاتی اور علم و عمل طاعت و فرمانبرداری کی برکت دنیا سے نیست و نابود ہو جاتی ہے اور کچھ ان ہی چیزوں کی برکت نہیں بلکہ دین و دنیا کی تمام برکتیں جاتی رہتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تم خدا کے نافرمان کو دین و دنیا اور عمر و رزق کی برکتوں میں سب سے اقل اور کم درجہ پاؤ گے کیونکہ زمینی برکتیں مخلوق ہی کی نافرمانیوں اور گناہوں کی نجاست سے مٹ جاتی ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ لَفَعُوْا وَأَفْعَوْا لَفَعْنَا عَنْهُمْ بَرْكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَأَلْزَمْنَا لَهُمُ الْعِلْمَ وَتَلَوْنَا لَهُمُ الْكُتُبَ اَلَمْ يَتَذَكَّرْ اُولَٰئِكَ اِنَّهُمْ اِلٰهًا غَيْرَ اللَّهِ كَانُوْا ۝۱۰۰

یعنی اگر ان بستیوں کے رہنے والے خدا پر ایمان لاتے اور پرہیزگاری کا طریقہ اختیار کرتے تو ہم آسمان زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا۔

وَاِنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلٰی الصِّرَاطِ لَفَعْنَا عَنْهُمْ مَاءً غَدًا وَلَفَعْنَا عَنْهُمْ فَيْسُ ۝۱۰۱

یعنی اگر لوگ سیدھے رستہ پر قائم رہتے تو ہم ان کو پانی کی ریل سہیل سے سیراب کرنے تاکہ سب کی نعمت میں انکی شریکداری تو امتحان کریں۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ بدہ اون گناہوں کی وجہ سے جو اس سے سزا دہوتے ہیں رزق سے محروم و بے نصیب رہتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ میرے دل میں روح القدس نے اسباب کا نقش چھو دیا ہے کہ جب تک ہر نفس اپنا رزق پورا پورا نہ حاصل کر لیا اسے موت نہ آئیگی تو لوگو!

خدا سے رو اور طلب رزق میں نیک طرفہ احتیاط کرنا کہ جو برکت و نعمت خدا کے پاس ہے وہ بجز اس کے اطاعت و فرمانبرداری کے حاصل نہیں ہو سکتی اور خدا نے راحت و فرحت کو اپنی رضا مندی میں یقین میں اور بچ و غم کو اپنی ناخوشی اور شک میں مضمر رکھا ہے۔ امام احمد والا اخرج انہوں نے کتاب الزہد میں ذکر کیا ہے بیشتر گزر چکا ہے کہ خدا فرماتا ہے میں صد ہون حبیب میں کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اسے برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہوں اور میری برکتوں کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے اور جب کسی ناخوش ہوتا ہوں تو اُس پر اپنی لعنت کا ہینہہ برساتا ہوں اور اس لعنت کا اثر اس کی ساتویں پشت تک باقی رہتا ہے واضح ہو کہ رزق و عمل کی وسعت سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ شمار میں بہت اور کثیر ہوں اور نہ عمر کی درازی سے یہ مقصود ہے کہ وہ بہت برسوں اور عینوں تک زندہ رہے بلکہ رزق و عمر کی وسعت ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اُن میں برکت کا اثر نمایاں ہو۔ اور یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ بندہ کی عمر سے مراد اس کی مدت حیات ہے اور اس شخص کی زندگی کچھ زندگی نہیں جو خدا سے منہ موڑ کر اس کے غیر کی طرف مشغول ہو جائے بلکہ اس کی ایسی زندگی سے بہانم اور چار پایوں کی زندگی بدرجہا بہتر ہے کس لئے کہ انسانی زندگی صرف دل و روح کی زندگی کا نام ہے اور دل کی خالق کی معرفت اور اس کی محبت و مودت اور اس کی تنہا عبادت ہر حال میں اس کی طرف رجوع و انابت اسکے ذکر سے اطمینان اور اس کے قرب سے انس حاصل کرنے پر موقوف ہے تو جس شخص نے اس زندگی کو کم کر دیا وہ تمام ہیلانیوں اور نیکیوں کو کہو بیٹھا جس کا دنیا میں کوئی معاوضہ کوئی تلافی نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ اس کی تلافی کرنے کی انتہا سے زیادہ کوشش کرے بلکہ راج پوچھیے تو ساری دنیا اس سرے سے لیکر اس سرے تک اس زندگی کا معاوضہ نہیں ہو سکتی کیونکہ بندہ سے جو چیز ہی فوت ہو جاتی ہے اس کا معاوضہ ممکن ہوتا ہے لیکن جب خدا اس سے قوت ہو جاتا ہے تو اس کا معاوضہ ناممکن ہی نہیں بلکہ سخت محال ہوتا ہے اور کیوں نہ ہو فقیر بالذات غنی بالذات کا عاجز بالذات قادر بالذات کا مردہ اس زندہ کا جو ہمیشہ ایک حال پر باقی رہے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی۔ مخلوق۔ خالق کا وہ شخص جس کا کچھ وجود نہ ہو جس کی کوئی ذاتی چیز نہ ہو ایسے بااختیار مقتدر کا ہرگز معاوضہ نہیں دے سکتا۔ جس کی غنا جس کی حیات جس کا کمال جس کا وجود جس کی رحمت اس کی ذات کے لوازمات میں سے ہو

جو شخص ایک ذرہ کا مالک نہ ہو اس کو کبھی معاوضہ نہیں دے سکتا جسکے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت مسلم ہو۔ اور خدا کی نافرمانی جو آدمی کے رزق و عمر کی برکت کو مٹا دیتی ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ برکت اور اہل برکت پر شیطان اپنا پورا پورا قبضہ کر لیتا ہے اور اسکا غلبہ اسکا تسلط گنہگاروں پر یکماحقہ ہو جاتا ہے اور جس چیز میں شیطان کی شمولیت و شرکت ہوتی ہے اسکی برکت قطعاً اور یقیناً منبت و نابو ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ شرار علیہ السلام نے کہا ہے پیٹے کھڑا بیٹھنے سوار سی پر سوار ہونے عورت سے ہمبستر ہونے کے وقت خدا کا نام لینے لیں گے شہر و عہ کر دیا ہے کیونکہ جس چیز کو خدا کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت کا اثر نمایاں ہوتا ہے اور اسکے نام سے شیطان اور اسکے ممالی حوالی بہاگ کھڑے ہوتے ہیں یہ خود بخود اس میں وسعت و برکت محسوس ہوتی ہے بخلاف اسکے جس چیز پر خدا کا نام نہیں لیا جاتا اسکی برکت جاتی رہتی ہے وجہ یہ کہ خدا خود مبارک ہے تمام برکتیں اسی کی طرف سے ظہور پذیر ہوتی ہیں جو چیز اسکی طرف نسبت کی جاتی ہے مبارک کہلاتی ہے۔ اسی لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ خدا کا کلام مبارک ہے اسکا رسول مبارک ہے اسکا ایمان دار بندہ جو مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے مبارک ہے اسکا محترم گھر یعنی بیت اللہ مبارک ہے۔ ملک شام برکت کی زمین ہے جو برکت کے وصف کے ساتھ قرآن مجید کی چھ آیات میں مذکور ہوئی ہے اور حسب یہ ہے تو صاف طور پر کہا جاتا ہے کہ خیر خدا کے واحد اور اس چیز کے جو اسکی طرف منسوب کی جاتی ہے کوئی مبارک نہیں۔ خدا کی طرف کسی چیز کے منسوب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اسکی محبت و ولایت اور رضا مندی کی طرف منسوب ہو ورنہ یوں تو ساری دنیا اور اسکی تمام چیزیں خدا کی ربوبیت اسکی ملکیت کی طرف منسوب ہیں۔ خلاصہ یہ کہ جب خدا تعالیٰ کسی شخص یا کسی قول و عمل کو اپنی پاک ذات سے دور کر دیتا ہے تو اس میں خیر و برکت کا نام تک نہیں رہتا اور ان میں سے جو چیز اسکے قریب ہوتی ہے تو مقدار قریب اعتبار سے اس میں خیر و برکت پائی جاتی ہے۔ برکت کی ضد لعنت ہے اور کسی چیز میں برکت نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ خدا کے نزدیک ملعون ہے تو جس زمین یا جس شخص یا جس عمل پر خدا نے لعنت کی ہوگی وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے نہایت دور رہے گی۔ خدا نے اپنے دشمن ابلیس لعنت کی ہے اور اسے اپنی درگاہ سے بہت دور کر دیا ہے تو جو شخص یا سکا طرفدار ہوگا

اُسے خدا کی لعنت اُس قدر حصہ ملیگا جس قدر وہ اس سے قریب اور متصل ہوگا سینہ سے معلوم ہو گیا کہ عمر و رزق اور علم و عمل کی برکت ملنے میں جتنی تاثر معاشی کو ہے اتنی کسی اور چیز کو نہیں ہے۔ پس جو نسی وقت میں تم خدا کی نافرمانی کرو گے یا مال و بدن اور علم و عمل اور جاہ کی وجہ سے کسی جرم کے مرتکب ہو گے اسکا ضرر پہر پہر کرتا ہی پر پڑے گا اور تمہاری عمر مال قوت جاہ علم عمل سب بیچ ثابت ہوئے مگر ان وہ عمر و مال نہ کمانے لگیں گے جنکے ذریعہ سے تم نے خدا کو خوش کیا ہوگا اور اسکی اطاعت و فرمانبرداری کی ہوگی یہی سبب ہے کہ اگرچہ بعض لوگ اس دار دنیا میں سو سال بلکہ اس سے بھی زیادہ زندہ رہتے ہیں مگر انکی عمر پوری بیس برس کی نہیں ہوتی مثلاً بعض گنہگار اگرچہ سونے حاندی کے بستر پر خزانے اور مہینے کیے ہوئے ڈیرے رکھتے ہیں لیکن درحقیقت وہ ہزار درہم کبھی مالک نہیں ہوتے اور یہی حال جاہ و علم وغیرہ کا بھی سمجھ لینا چاہیے۔ تہذیبی مین آیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا خود بھی ملعون ہے اور جو چیز اس میں موجود ہے وہ بھی ملعون ہے مگر خدا کا ذکر اور اُسے دوست رکھنے والے اور عالم اور علم سیکھنے والے ملعون نہیں ہیں۔ انکے اثر میں یوں آیا ہے کہ دنیا و ما فیہا ملعون ہے لیکن جو چیز خدا کے لئے ہے وہ ملعون نہیں بلکہ اس میں برکت خاص ہے۔

فصل ۴۵

خدا کی نافرمانیوں کی سزاؤں میں ایک بڑی سزا یہ ہے کہ گناہ نافرمانوں کو نہایت ذلیل اور کم درجے کے لوگوں میں جگہ دیتے ہیں۔ بعد اسکے کہ ان میں اعلیٰ درجے کے لوگوں میں داخل ہونے کا مادہ موجود نہ تھا اور اسکی توضیح یہ ہے کہ خدا نے اپنی مخلوق کو دو طرح پر پیدا کیا اعلیٰ اور ادنیٰ اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لئے ایک نہایت بلند مرتبہ یعنی مقام علیین قرار گاہ مقرر کیا اور ادنیٰ درجے کے لوگوں کے واسطے اسفل السافلین نہ کمانہ جو نیز فرمایا اور ساتھ ہی بطرح اپنے فرمانبرداریوں کو تمام مخلوق سے معزز و مکرم گنہگار نافرمانوں کو ساری مخلوق سے زیادہ ذلیل و حقیر ٹھہرایا اس طرح اپنے مطیع بندوں کا دنیا و آخرت دونوں جہانوں میں آوازہ بلند کیا اور ارفع و اعلیٰ مرتبہ عنایت فرمایا اور گنہگاروں کو دنیا و آخرت میں اسفل و ادنیٰ درجہ دے کر پہلے گروہ کی عزت و فخر اور دوسرے کی ذلت و حقارت کے ساتھ نشہیر کی جیسا کہ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

سے روایت کرتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے میں تجھ کو ذلت و حقارت کا نامزد ہوں سب ان لوگوں کی مثال بنو
 بہنا دیا ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ الفرض حسب بندہ کسی محسیت میں مبتلا ہوتا ہے
 تو وہ اپنے اصلی مرتبے سے پستی کی طرف نزول کرتا ہے اور پستی کے تمام درجے یکے بعد دیگرے
 طے کرتا ہوا کتر سے کتر مخلوق کے درجہ میں پہنچ جاتا ہے جسے اسفل السافلین سے تعبیر کیا کرتے
 ہیں اور جب وہ طاعت الہی میں مصروف ہوتا ہے تو اس سے اسکا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور
 ارتداد میں ترقی کرتے کرتے اعلیٰ علیین تک جا پہنچتا ہے لیکن کبھی کبھی بندے کو اپنی مدت حیات
 میں ایک درجہ سے صعود اور ایک وجہ سے نزول ہی ہوتا رہتا ہے سوا سوقت اگر صعود کو غلبہ
 ہوگا تو وہ اعلیٰ درجہ کے لوگوں میں شمار کیا جائے گا اور نزول کو ترجیح ہوگی تو کتر لوگوں کے
 درجے میں محدود ہوگا کیونکہ اگر کوئی شخص سترہ کے سوڈنڈوں پر چڑھ کر ایک ڈنڈا نیچے اتر
 آیا تو وہ اس شخص کی برابر نہیں ہو سکیگا سوڈنڈے اتر کر ایک ڈنڈے پر چڑھا لیکن اس مقام
 پر نفوس کو ایک بڑی غلطی درپیش آتی ہے اور وہ یہ کہ بندہ کبھی ایسی گہری پستی کی طرف نزول
 کرتا ہے جسکی گہرائی اور بعد مشرق و مغرب اور آسمان و زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہوتی
 ہے پھر یہ شخص اگر اوپر کی جانب ہزار درجے بھی طے کر جائیگا اور اپنے عروج میں بے نظیر
 ترقی کرے گا تاہم وہ اس ایک نزول کا جبر نقصان کر کے گاجیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کلمہ کی وجہ سے جیسے وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے دوزخ کی
 گہرائی میں یہاں تک گرنا چلا جائیگا کہ اگر اس مسافت کا اندازہ کیا جائے تو مشرق و مغرب
 کی درمیانی مسافت بھی اس کے سامنے میچ ہوگی۔ اور جب یہ ہے تو اب کون سا ایسا صعود ہو سکتا
 ہے جو اس نزول کا مقابلہ کر سکے اور نزول ہے کہ ہر انسان کو لازم اور ضرور ہے۔ اسکا مختصر
 جواب یہ ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں غفلت کی طرف نزول ہوتا ہے تو ایسے لوگ جب
 اپنی غفلت سے چونک کر ہوشیار ہونگے تو ضرور اپنے قدیم درجے پر یا لحاظ اپنی بیداری۔ و
 ہوشیاری کے اوس اعلیٰ درجہ پر عود کر جائیں گے اور بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جنکا
 نزول ایک ایسے مباح امر کی طرف ہوتا ہے جس سے طاعت الہی پر مدد لینے کی نیت نہیں ہوتی
 یہ لوگ جب خدا کی نافرمانی و طاعت کی طرف رجوع ہونگے تو کبھی تو اپنے اصلی مرتبہ پر

جا پہنچیں گے۔ کبھی اوس سے ورے کبھی اس سے اور پر کیونکہ کبھی تو اسکی ہمت پہلے سے اعلیٰ ہوتی ہے کبھی ضعیف و کمزور ہوتی ہے۔ گاہے ہمت سابقہ کے مساوی ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جنکا رجوع گناہ کی طرف ہوتا ہے کبھی ضعیف کی طرف اور گاہے کبیرہ کی جانب اور یہ گروہ اپنے اصلی مرتبہ تک پہنچنے میں توبہ و نضوح اور سچی انابت و رجوع کی محتاج ہیں۔ ہر لوگوں کا اختلاف ہے کہ کیا بندہ توبہ کے بعد اپنے اسی درجہ کی طرف عود کر سکتا ہے جو اسے گناہ کے مرتکب ہونے سے پیشتر حاصل تھا کیونکہ توبہ گناہ کے اثر کو جڑ بنیاد سے مٹا دیتی ہے اور گناہ کے وجود کو عدم کے پردہ میں چھپا دیتی ہے گویا کبھی اسکا ظہور ہوا ہی نہ تھا یا وہ اپنے اس مرتبہ کی طرف لوٹ نہیں سکتا اس بنا پر کہ توبہ کی تاثیر صرف اسی قدر ہے کہ گناہ پر جو عذاب مترتب ہوتا ہے وہ گنہگار پر سے ٹل جاتا ہے اور جو درجہ اس سے فوت ہو گیا اس توبہ کے ذریعہ سے نہیں پایا جاسکتا۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ گنہگار توبہ کی وجہ سے اپنے اس مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا جس پر وہ گناہ کے مرتکب ہونے سے پیشتر تھا اونکی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ زمانہ معصیت میں طاعت آپنی میں مشغول ہونے کی وجہ سے اپنے تمام اعمال سابقہ کے ذریعہ سے اوپر کے درجے پر چڑھنے اور ایک مرتفع اور اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لئے مستعد اور سرگرم رہتا اور چون اس کے اعمال سابقہ تر و افزا ترقی ہوتی جاتی تھی وہ اعلیٰ درجوں پر کامیاب ہوتا جاتا تھا جیسے وہ شخص کہ ہر روز اپنے تمام مال اور سرمایہ سے جو اسکی ملکیت میں ہے تجارت کرتا رہتا ہے اور چون اس مال بڑھتا جاتا ہے۔ فائدہ دو چند ہوتا ہوتا جاتا ہے یہی حال بعینہ اس شخص کا ہے تھا کہ اپنے تمام اعمال سابقہ کی ترقی سے فائدہ اور ارتفاع حاصل کرتا تھا لیکن جب معصیت آگئی میں گرفتار ہوا تو وہ فائدہ اور ارتفاع چھوڑ کر اب جب از سر نو عمل کرے گا یا نزل کے بعد از سر نو صعود حاصل ہوگا۔ حالانکہ اس سے پیشتر نزل کے اسفل سے اعلیٰ کی طرف صعود حاصل ہو گیا تھا اور جب ان دونوں صورتوں کو غور سے دیکھا جائے گا تو ان میں آسمان و زمین کا تفاوت ظاہر ہوگا زیادہ تشریح کے لئے ان دونوں شخصوں کی مثال یوں سمجھنی چاہیے کہ دو آدمی ایسی دو سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں جنکی کوئی حد و انتہا نہیں اور یہ دونوں شخص سیڑھیوں کے ڈنڈے طے کرنے میں مساوی ہیں مگر آگے چل کر ایک

شخص نیچے اترے گا تو ایک ہی ذنڈا ہی اور ہر چڑھنا شروع کیا تو ظاہر بات ہے کہ جو شخص نیچے نہیں اترے اور اوپر ہی چڑھتا چلا گیا اُس میں اور اس میں کس قدر فرق ہے لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ ان دونوں فرقوں میں جو فیصلہ دیا ہے وہ حقیقت میں نہایت مقبول اور قابل تسلیم فیصلہ ہے وہ کہتے ہیں اس بارہ میں تحقیق بات یہ ہے کہ تائبوں کی کئی قسمیں ہیں بعض تائب تو ایسے ہیں جو توبہ کے بعد اپنے پہلے مرتبہ سے اعلیٰ مرتبہ کی طرف عود کر جاتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو اپنے پہلے ہی مرتبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعض اوس تک بھی نہیں پہنچ سکتے اور بعض اپنے سابق مرتبہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ تفاوت مراتب توبہ کی قوت و کمال اور اس ذلت و خضوع رجوع الی اللہ بخوف و اندیشہ الہی اور خدا کے ڈر سے رونے کے لحاظ سے ہے جو معصیت کی سبب سے بندے پر طاری ہوتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا کا خوف ان کو تمام باتوں پر غالب آجاتا ہے اس وقت تائب اپنے سابق کے مرتبہ سے بھی تجاوز کر کے بڑے اعلیٰ درجہ پر پہنچ جاتا ہے اور توبہ کے بعد اسکی حالت بہت بہتر اور قابل اطمینان ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ کبھی معصیت بندہ کے حق میں رحمت بخاتی ہے کیونکہ وہ عجب و خود پرستی کا خطرناک مرض اُس سے دور کرتی اور اُسے اپنے نفس و اعمال پر بہرہ و کرنے کی مہلک مجسور سے نکال لیتی ہے اسی کی وجہ سے بندہ اپنا عجز و انکسار اور ذلت کا رخسارہ اپنے سید و مولا کی چو کہٹ پر رکھتا اُسکے قدر و رتبہ کو پہچانتا اپنی محتاجی اور ضرورت کے لئے اپنے آقا و سردار کی حفاظت ضروری سمجھتا اُسکی عضو و مغفرت کا طالب ہوتا ہے یہی معصیت اسکے دل سے طاعت کی شوکت و وصولت نکال ڈالتی اور اسکی شینخت ماب نامک اور مغرور و تکبر گردن کو توڑ مڑ کر رکھ دیتی ہے یہی معصیت اسے اپنے نفس کو غیر سے بہتر اعتقاد کرنے سے روکتی ہے۔ یہی معصیت بندے کو اس کے پروردگار کے آگے گنہگار و لظا کاروں کے موقف میں اس حال میں لیجا کہ گنہگار دیتی ہے کہ وہ خدا کے سامنے سرنگون نہامت کے عرق میں غرق خائف و ترسان گنہگار اپنی طاعت کو حقیقہ گناہوں کو بڑا جانتا ہے۔ اپنے نفس کے ناقص و مذہم ہونے کا اعتراف کرتا اور اپنے پروردگار کے متفرد بالکمال اور قابل حمد و شکر ہونے کا اقرار کرتا ہے۔

فصل ۴۶

ایسے شخص کو اکثر سے کمتر نعمت ہی خدا کی طرف سے پہنچتی تو وہ اسے اپنے حق میں بہت بڑی اور کثیر نعمت
 نعمت سمجھتا اور اپنے نفس کو اسکا اہل اور قابل نہ خیال کر کے اس سے بہت کمتر اعتقاد کرے گا اور جب
 بلکی سی ملکی بلایاں نہ پہنچتی تو اپنے نفس کو اس سے بہت بڑی مصیبت کے قابل سمجھتا اسے اسکا اہل بناتا
 اور ساتھ ہی اسباب کا معتقد ہوگا کہ میرے مولائے ہمہ پر ہر اہی احسان کیا کیونکہ اُسے بقدر میرے جرم
 کے بلکہ اسے نصف بلکہ سکے اولیٰ جزو کے جیسا کہ انہیں دی ورنہ جس سزا کا میں مستحق ہوتا اُسے تو بڑے
 بڑے عا لیت ان پہاڑ جی برداشت نہیں کر سکتے چہ جائیکہ میں ضعیف اور عاجز بندہ۔ اور اصل
 میں بات یہی ہے کہ کس لئے لگنا کہ اگرچہ چوڑا اور صغیر ہوا کے مقابل ایک ایسا مقتدر اور
 عظیم الشان شخص ہے جسکی عظمت کا کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی ایسا کیرو جلیل ہے جس سے
 کوئی چیز بڑی اور بزرگ نہیں ہو سکتی اور یہ بدیہی بات ہے کہ جو منہم اپنی طرح طرح کی چوٹی بڑی
 تمام نعمتوں سے بندوں کو سرفراز فرماتا مجھ اسکا مقابلہ مصیبت و نافرمانی کے ساتھ کرنا نہایت
 قبیح اور بدتر کام ہے دیکھیے دنیا میں ہی با اقتدار اور صاحب عظمت و جبروت اور سردار لوگوں کا
 انکی نافرمانی کے ساتھ مقابلہ کرنا ایک ایسا مذموم فعل ہے جسے ہر مومن و کافر قبیح جانتا ہے
 اور وہ شخص تمام لوگوں میں ازل و مکینہ سمجھا جاتا ہے جو ذلیل اور ذلیل باتوں سے انکا مقابلہ کرتا
 ہے اور جب دنیا کے باوقار اور ذی عزت لوگوں کی نسبت نافرمانی کو نہایت بُرا اور ناشائستہ
 کام سمجھا جاتا ہے تو عظیم الشان بادشاہ کی نسبت کیونکر قبیح نہ سمجھا جائیگا جو آسمان و زمین سے
 بڑا آسمان و زمین کا بادشاہ آسمان و زمین کے باشندوں کا مبدو ہے۔ اگر اُسکی رحمہ
 اُسکے غضب پر سبقت نہ لیگی ہوتی اگر اُسکی مغفرت اُسکی سزا دی پر غالب نہ ہوتی تو گنہگاروں
 کو اس کی موت کی وجہ سے کہ وہ اسکا ایسی چیز سے مقابلہ کرتے ہیں جو اس سے مقابلہ کیے جانے کے
 لائق نہیں ہیں زمین کی بنیادیں متزلزل ہو جاتیں اور اسکا حکم و مغفرت نہ ہوتا تو ہندو نیکی معاصی
 کی خواست سے آسمان و زمین اپنی جگہ سے ٹپکتے جیسا کہ خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ یُمِیْتُکَ
 السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ اِنْ تَوَلَّیْتَ وَلَیِّنَ ذَکَ الْاَنَ اَنْ اَمْسُکَھُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِیْ اِنَّہُ کَانَ
 حَسْبَیْمَا غَفُوْرًا ۝۲۰ یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کو ہتھے ہوئے ہے کہ کہیں انہیں کچھ

مل نہ جائیں تو پھر اسکے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو ان کو ہتھام سکے بلکہ وہ بڑا محمل والا اور بندہ
کے گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ دیکھئے اس آیت کا خاتمہ خدا کے اسماء مبارک میں سے ایسے دو اسم
یعنی حلیم و غفور پر ہوا ہے جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ مجرموں کے حق میں بردبار اور
گنہگاروں کے بارہ میں غفور نہ ہوتا تو آسمان و زمین برقرار نہ رہتے علیٰ ہذا القیاس قرآن کے دوسرے
موقع پر خدا تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کے کفر سے یوں خبر دی ہے تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَقَّرْنَ
وَمَنْ يَنْشَأُ الْآدَمُ وَنَحْنُ أَفْجَلُ لَهَذَا یعنی تم لوگ ایسی بڑی سخت بات اپنی طرف سے گہر کر لائے ہو
جسکی وجہ سے عجب نہیں کہ آسمان ہٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ نیزے ریزے ہو کر گر پڑیں
اور یہ سب کو معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت آدم اور انکی بی بی حوا کو جو تمام بنی آدم کے والدین
ہیں صرف ایک گناہ کے مرتکب ہونے اور ایک ممنوع کام میں انکی مخالفت کرنے کی وجہ جنت سے نکل
بابر کیا اور ابلیس کی گردن میں صرف اسکے ایک گناہ کے مرتکب ہونے اور ایک حکم کی مخالفت کرنے کے
سبب سے لعنت کا طوق ڈال دیا اور ملکوت سمار سے خارج کر دیا اور ہم احمق لوگ سے فصل
الذنوب الی الذنوب ورتجی + درک البھان لذلّی النعم انھا لدہ ولقد علمنا اخرج الابوین من
ملکوتہما لا علیٰ ذنب واحد گناہوں پر گناہ کرتے جاتے اور جنتوں کے اعلیٰ درجوں میں ہمیشہ
ناز و نعمت کے ساتھ رہنے کی امید کرتے ہیں اور اگرچہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے والدین آدم
وحوا علیہما السلام صرف ایک گناہ کی وجہ سے ملکوت اعلیٰ سے نکلے گئے مگر تو یہی ہم شب و روز گناہوں
میں مصروف رہ کر جنت کے طالب ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ بندہ کہی تو بکے بعد اس حالت سے
بہتر ہوتا ہے جب وہ گناہ کے مرتکب ہونے سے پیشتر تھا اور کہی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ اسکی بہت کو
ضعیف اور غم کو شست کر دیتے ہیں جن سے اسکا دل بیمار ہو جاتا ہے اور ہر وہ تو بکے بعد یہی
اُسے پہلی صحت پر لوٹا نہیں سکتا اور اسوقت وہ اپنے سابق کے درجہ پر کبھی نہیں پہنچ سکتا کہی کہی
ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کی بیماری جاتی رہتی ہے اور اسکی صحت ویسی طو کر آتی ہے جیسے پہلے
تھی اسوقت بندہ اپنے اعمال سابقہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے اصلی درجہ کو پہنچ جاتا ہے
لیکن جب بائیں اسی وقت تک ہوتی ہیں کہ بندہ کا نزدل صرف معصیت کی طرف ہوتا ہے۔
کیونکہ جب اسکا نزدل کسی ایسے امر کی جانب ہو گا۔ جو اسکے اصل ایمان کو قاذب ہو مثلاً شکوک

رتبہ نفاذی تو ایسی شخص کی نسبت اس بات کی امید نہیں کیا جاسکتی کہ اُسے ترقی کے درجات پر عروج ہوگا مگر جبکہ وہ اپنے اسلام کی از سر تہجد پر کرے گا۔

فصل ۴

خدا کی مافرا نیوں کی سزاؤں میں ایک سزا یہ ہے کہ گناہ بندے پر اُن طرح طرح کی مخلوقات کو جبری و غالب کر دیتے ہیں جنکو گناہ سے پیشتر سپہ جرات کرنے کی قدرت نہیں ہوتی تو جب بندہ مبتلائے معاصی ہوتا ہے شیاطین ایذا و اغوا اور دوسو سو اور تحویف ساتا و سپہ جرات کرتے اور جس چیز کی یاد رکھنے میں اسکی مصلحت و ہیود ہی تھی اسکے ٹیلا دیئے میں جس چیز کے پہل جانے میں مضرت متصور تھی اسکے یاد دلانے میں غلبہ کرتے ہیں۔ غرض کہ شیاطین گناہ بندہ پر بہانہ تک غالب ہو جاتے ہیں کہ او سے خدا کی مصیبتوں اور مافرا نیوں پر ہر وقت اُہہارتے اُکساتے رہتے ہیں اور شیاطین جن کے علاوہ شیاطین انس ہی اسکی غیبت و حضور میں اُن تکلیفوں اور انداؤں کے پہونچانے میں کوئی کسر اُٹھا نہیں رکھتے جو اُنکے امکان و قدرت میں ہوتی ہیں جتنے کہ اسکی جو رو سکی اولاد اسکی خادم آئسکے پڑوسی بلکہ چار پائے تک اُسپر جرات کرتے اور تسلط ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے جو بعض سلف نے فرمایا ہے کہ جب میں خدا کی مافرا نی میں مبتلا ہوتا ہوں تو اُس کا اثر اپنی جو روا اور اپنے چار پائے تک میں حساس کرتا ہوں اسطرح حکام اور ارباب امر اس سزا کے ساتھ اُسپر جرات کرتے ہیں کہ اگر وہ منصفانہ عمل درآمد کریں تو ہر شے شرعی حدود قائم کریں ہر شدہ شدہ یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ خود اُسکا نفس اُسپر غالب آجاتا ہے اور سختی شروع کر دیتا ہے جتنے کہ اگر گنہگار آدمی اُسے کسی بہلانی اور ہیودی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اسکی اطاعت قبل نہیں کرتا اور گردن تسلیم خم کرنے سے انکار کرتا ہے بلکہ خود اُسے طوعاً و کرہاً کسی خطر ناک اور مہلک امر کی طرف کشان کشان لیجاتا ہے اور اصلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا کی طاعت فرمانبرداری کے بندہ کے حق میں گویا ایک ایسا آہنی قلعہ ہوتا ہے جس میں داخل ہونے والے نہایت امن و امان سے رہتے ہیں اور جب اُس سے مفارقت کرتے ہیں تو رانہزن وغیرہ اُنکے لوٹتے اور قتل کولے پر جبری ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس قدر گنہگار کو خدا کی مافرا نیوں پر دلیری ہوگی اُسقدر یہ آفتیں بھی پر دلیری کیجی اور اُسوقت اُسکے پاس کوئی چیز ہی ایسی نہ ہوگی جس سے ان آفات سے

دفع کر سکے وجہ یہ کہ خدا کا ذکر اس کی اطاعت صدقات لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا نازیبا اور بیجا کاموں سے روکنا
 جاہلی کو سیدھے رستہ لگا دینا یہ ایسی باتیں تھیں جو بندے کے لئے آفات سے بچانے کا باعث تھیں اور ان کے
 حق میں اس دوا کے منزلہ میں تھیں جو مرض کو دفع کرتی اور اس سے مقابلہ کر کے آخر کار شکست دیتی
 ہے لیکن جب وہ تمام باتیں اس سے فوت ہو گئیں تو آفات و مصائب کے لشکر کو کوئی ٹالنے والا
 اسکے پاس نہیں رہا اور وہ اُسپر غالب آگئے جیسا کہ مریض کی قوت باقی نہ رہنے سے مرض کی آفات
 اُسپر غالب آکر ہلاک کر دیتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ بندے کے پاس کسی ایسے ہتیار کا ہونا ضرور ہے جو
 اُس سے آفات کے لشکر کو دور کرتا رہے کیونکہ نیکیوں اور بُرائیوں کے موجبات ہمیشہ باہم ملتے
 کرتے رہتے ہیں اور ان میں سے جو غالب آتا ہے اُسی کا حکم بحال رہتا ہے اگر نیکیوں کی جانب غالب
 رہتی ہے تو یہ دفع کرنے کا بڑا قوی سبب ہوتی ہے جیسا کہ آیہ ان السید یرفع عن الذین آمنوا
 میں اس کی توضیح ہو چکی ہے۔ اور چونکہ ایمان قول و فعل کا نام ہے اس لئے جس قدر ایمان قوی
 ہوگا اسی قدر اس میں قوت دفع بھی زیادہ ہوگی

فصل ۴۸

خدا کی نافرمانیوں کی سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ وہ گنہگار بندہ کو عین اس وقت میں دعا
 دیتی اور اظہارِ حیثیات کرتی ہیں جبکہ وہ اپنے نفس کی مدد کا بہت ہی محتاج ہوتا ہے اور اس کی تفصیل
 یہ ہے کہ ہر ایک آدمی خواہ وہ کسی رتبہ کا ہو ان چیزوں کی معرفت کا ہمیشہ محتاج رہتا ہے جو اس کی معاش
 و معاویہ میں اسکے لئے نفع رسان یا مضرت وہ ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جو شخص ان چیزوں کا تفصیل
 عارف ہوتا ہے اس سے تمام لوگوں سے بڑا عالم کہتے ہیں اور جو شخص اپنے نفس اور اس کے امادہ
 پر قوی ہوتا اور اسے اپنی نفع بخش چیزوں میں لگا لیتا اور تکلیف دہ باتوں سے روکتا ہے اسے
 سب لوگوں سے زیادہ قوی۔ زیادہ دانا کہتے ہیں اسی سبب سے لوگوں کی ہمتوں اور محے
 مرتبوں ان کی معرفتوں میں تفاوت پایا جاتا ہے لیکن جس طرح وہ شخص تمام لوگوں سے زیادہ احمق
 ہے قوی سمجھا جاتا ہے جو سعادت و شقاوت کے اسباب سے غافل و جاہل ہوتا ہے اسی طرح ان
 اسباب کے عارف اور ذرا شع سعادت کو اسباب شقاوت پر اختیار کرنے والے سب سے بڑا دانا
 اور عالم مئے جلتے ہیں معاصی کی خاصیت ہے کہ بندہ کو اس شریف علم کی تفصیل اور شرف عالی

دائم حکم کو ذلیل آدمی منقطع قافی حصے پر اختیار کرنے میں دھوکا دیتی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ اس علم کے کمال اور ان چیزوں میں مشغول ہونے سے بندہ کو روک دیتے ہیں جو دین و دنیا میں اس کے لئے نفع بخش تھے پہر جب کوئی خطرناک موقع میں مبتلا ہو جاتا اور اس سے غلطی پانے کے لئے کسی تدبیر کا محتاج ہوتا ہے تو اس کا دل اس کا نفس اس کے تمام اعضا اس کی خیانت کرتے ہیں اور اس وقت اس کی کیفیت اس شخص جیسی ہو جاتی ہے جو کمر سے تلوار باندھے معرکہ جنگ میں گہرا ہے گھسان کی لڑائی ہو رہی ہے اور اس کی تلوار کا قریب پہنچا ایسا چٹ گیا ہے کہ جب یہ تلوار کہینچنا چاہتا ہے وہ کہینچتی نہیں اتنے میں دشمن جو اس کے خون کا پیاسا ہوتا سر پر آدمی کا اسے تلوار کے قبضہ پر مانتہ رکھا اور ہر چند اس کے نکالنے میں کوشش کی مگر وہ نہ نکلی دفعہ دشمن نے اس کے سر پر تلوار ماری اور فتح حاصل کی یہی حال گہنگار کے دل کا ہے کہ وہ گناہوں کی کثرت سے رنگ آلود ہو جاتا اور مہلک مرض کی وجہ سے نہایت مضحک ہو جاتا ہے اور جب دشمن سے جنگ کرتا اور اس کے دفع کرنے کا محتاج ہوتا ہے تو اپنے میں کچھ بھی قوت نہیں پاتا گناہ ہر چند کہ دشمن کے مقابل جنگ کرتا اور حملہ آور ہوتا اور اپنے دل سے اظہار جرأت کا خواستگار ہوتا ہے لیکن دل اس سے صفا جواب دے دیتا ہے اور چونکہ اعضا دل کے تابع ہوتے ہیں تو جب ان کے بادشاہ ہی کے پاس دشمن کے دفع کرنے کی قوت نہیں ہے ان کے پاس اتنی قوت کہاں سے آسکتی ہے لامحالہ اس نازک وقت میں کوئی اس کا ساتھ دینے کی حامی نہیں بہرتا۔ رہا نفس وہ خود شہوات اور مواہی کی گندگی سے نجس اور ضعیف ہوتا ہے مگر اس سے ہماری مراد نفس مطمئنہ ہے نہ کہ نفس امارہ۔ کیونکہ نفس امارہ تو اس وقت بے انتہا قوی ہو جاتا ہے اور چونکہ یہ قوی ہونا جاتا ہے نفس مطمئنہ ضعیف اور مضحک ہوتا جاتا ہے یہاں تک بجز نفس امارہ کے اور کسی کا جسم میں حکم و تصرف باقی نہیں رہتا نفس مطمئنہ اس وقت ایسی موت دیتا ہے جس کے زندہ ہونے کی گہی امید ہی نہیں کی جاسکتی دنیا میں وہ مردہ رہتا ہے برزخ میں زندہ رہتا ہے آخرت میں گونزدگی پاتا ہے لیکن زندگی کسی کام کی نہیں ہوتی بلکہ ابد الابد تک مبتلائے رنج و غم اور گرفتار عذاب و بلا رہتا ہے۔ الغرض جب گناہ کا رنبدہ کسی شدت یا رنج و بلا میں پڑتا ہے تو اس کا دل اور زبان اور تمام اعضا اس کی مدد سے الگ ہو جاتے اور جو چیز اسکے حق میں مفید اور نافع تر ہوتی ہے اس سے اسے دھوکا دیتے ہیں

دل خدا پر ہر دوسرے کی طرف رجوع کرنے کی بابت سے اطمینان و سکون حاصل کرنے والی
جنابین عجز و انکسار اور تضرع و تواضع کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دیتا زبان ذکر الہی اور تلاوت
قرآن میں اس کی مطیع و منقاد نہیں ہوتی اس کا ذکر لسانی قلبی کے ساتھ جمع نہیں ہوتا نہ تو دل ہی
زبان کے ساتھ موافقت کرتا ہے کہ اس کا اثر دل پر پڑ سکے نہ زبان ہی اس میں کوشش کرتی ہے۔
کہ اپنے ذکر کا اثر دل پر ڈالے بلکہ ایسا شخص کہی زبان سے ذکر کرتا ہی ہے تو اس کے اس ذکر کا وہی
اثر ہوتا ہے جیسا غافل اور سہمی دل کے ساتھ ذکر کرنے والی کا۔ اور اگر گہنگار آدمی اپنے اعضا
سے اطاعت پر اعانت و امداد کا طالب ہوتا ہے تو وہ بھی اسکے مطیع و منقاد نہیں ہوتے اور اس
بلاؤں کے دفع کرنے میں پہلو ہتی کہتے ہیں یہ سارا اثر گناہوں اور معصیوں کا ہوتا ہے اس کی مثال
یون عجبتی چاہیے کہ ایک بادشاہ کے پاس بڑا جبار لڑکا تھا جو دشمنوں کے شر کو اس سے دفع کرنے کیلئے
آراستہ کیا گیا تھا مگر یہ قوف اپنی جان کے دشمن بادشاہ نے اس لشکر کو بیکار کر دیا اور اسے
ضائع و برباد اور نہایت کمزور و ضعیف بنا دیا لیکن جب دشمن نے هجوم کیا تو اب اسے چاہا
کہ اسے کمزوری اور بربادی کی حالت میں لشکر کے لوگ دشمن کو کفر کرنے میں اپنی پوری قوت خرچ
کر دیں لشکر جو پہلے ہی سے اس کی طرف سے دل برداشتہ ہے اس کے حکم سے پہلو ہتی کر گئے اور
دشمن نے پورا غلبہ پال لیا۔ پھر اس سے بھی زیادہ خوفناک زیادہ تلخ زیادہ سخت ایک اور موقع پیش
ہوا اور وہ یہ کہ جب گہنگار کو خدا کے حضور میں حاضر ہونے اور دنیا سے انتقال کر جانے کا نازک وقت
درمیں ہوتا ہے تو اسے دل اور زبان دونوں اس وقت و خواہے جاتے ہیں اور اکثر اوقات اسے
شہادت کے کلمہ کے ساتھ گویا ہونا مشکل پڑ جاتا ہے جیسا کہ اس قسم کے بہت سے لوگوں میں اسباب
کی مشاہدہ کیا گیا ہے کہ جب جانمندی کے وقت اسے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو انکی زبان نے مطلق یاری
نہیں دی حتیٰ کہ بعض مرنے والوں سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو اسے جواب دیا آہ میں اس وقت
اس کلمہ کے کہنے کی طاقت نہیں رکھتا اور بعض سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو اسے یہ کہہ کر شاہ زمزم کی
عیاں دیدی ایک شخص کو کلمہ شہادت کی تلقین کی تو اسے یہ شعر پڑھ دیا سے یارب قائمہ یوما وقد
تعبت فی این الطريق الی حمائم منجیب : اور مر گیا ایک اور شخص سے جب حاضر بننے کے کلمہ کو یہ پڑھنے
کو کہا تو اسے راگ الاہنا شروع کر دیا اور تانا تانا کہہ کر بولا کہ جس چیز کا تم مجھے حکم کرتے ہو وہ مجھے

وہ مجھے کبھی مفید نہ پڑیگی اور میں جس معصیت کا مرتکب ہوا ہوں اس سے نہ چھڑوں گا یہ کہہ کر قضا کر گیا اور کلمہ منہ سے نہ نکلا۔ ایک اور مرنے والے سے جب کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو اس نے جواب دیا کہ کیا کلمہ کہنا مجھے عذاب آبی دفع کر دے گا حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے خدا کے لئے کبھی نماز نہیں پڑی آخر الامر کلمہ نہ کہا اور فوت ہو گیا۔ اسدی طرح ایک اور شخص سے کہا گیا کہ کلمہ پڑھ لے اس نے کہا کہ حشر میں اس کلمہ کے ساتھ گویا ہونا چاہتا ہوں تو میری زبان اس سے مرکب ہوتی ہے اور گویا میں میری موافقت نہیں کرتی۔ ایک ایسے شخص نے جسے میں نہایت ثقہ اور معتبر سمجھتا ہوں مجھے بیان کیا کہ میں ایک تیرگر کے پاس اسکی جانکشی کے وقت موجود ہوا وہ مدفلیس۔ مدفلیس کہتے کہے مر گیا۔ نیز ایک تاجر نے مجھے بیان کیا کہ میری ایک قرابتی کو سکرانہ موت کے آثار شروع ہوئے حاضرین نے اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی لیکن وہ اس طرف بالکل متوجہ نہیں ہوا اور یہی کہتے کہتے مر گیا کہ یہ قطع نہایت ارزان ہے یہ خریداری سوائے چیز بہت عمدہ ہے۔ غرض کہ بے انتہا لوگوں نے اس طرح کی بہت عورتاں کا رتا سنیں اور آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ مرنے والوں کے جو حالات اُن سے مخفی نہیں وہ ان سے بہت بڑے اور عظیم الشان ہیں۔ ہر حال یہ بات غور سے سننے کے قابل ہے کہ جب آدمی بڑا وقت میں کراسکا ذہن حاضر قوت موجود کمال اور اک پاس ہے شیطان باعین قابو پالیتا اور جس جرم کا مرتکب کرنا چاہتا ہے اس میں کامیاب ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل کو یاد آتی سے غافل زبان کو اس کے حدود نشنا اور شکر سے بیکار و معطل اعضا کو طاعت سے روک دیتا ہے تو اس نازک وقت میں اس کا کیا حال ہو گا جبکہ تمام قومی بیکار ہو کر حبش تک نہر سکین گئے دل اور نفس جانکشی کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونگے شیطان اپنی ساری قوت و ہمت جمع کر کے اُن تمام چیزوں کے ساتھ جبروہ قدرت رکھتا ہے اس پر ہل پڑے گا تا کہ اپنے دلی مقصد پر کامیاب ہو کیونکہ اسکی تمام کوششوں کا آخری نتیجہ اس وقت تک موقوف ہے۔ اس وقت کہ کار پر سب چیزوں سے زیادہ قوی اسکا شیطان اور تمام کمزور و ضعیفوں سے زیادہ کمزور خود ہوتا ہے تو جس شخص کو تم اس گہائی سے صحیح سالم عبور کرنے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو کہ وہ آیہ

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُعِزُّ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ کا ضرور مصداق ہے۔ ایت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اُن کو کئی بات یثبٹ کر توحید کی برکت سے خدا دُنیا میں بھی ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم

رکبہ لگائیے سوال وجواب کے وقت انکو کسی طرح کی لغزش نہوگی اور اسد منافقین لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور
 اسد جو چاہتا ہے کہ گدڑا بنے۔ پس جس شخص کے دل کو خدا اپنی یاد سے غافل کر دے اور وہ اپنی خواہش
 کے پیچھے پڑ جائے اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ جائے وہ کیونکر حسن خاتمہ کی توفیق دیا جاسکتا ہے
 واقعی بات یہ ہے کہ جو آدمی اپنے دل سے دور پڑ جاتا ہے وہ خدا سے دور پڑ جاتا ہے اسکی یاد سے غافل
 محض ہو جاتا اپنی خواہش کا علام بن جاتا نفسانی شہوات میں معتدل رہتا ہے اسکی زبان ذکر الہی
 سے خشک اعضا طاعت خداوندی سے معطل و بیگار ہو کر معصیت الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔
 ایسا شخص کبھی حسن خاتمہ کی توفیق نہیں دیا جاتا حالانکہ خاتمہ کی دہشت نے متقیوں کی پیٹھ توڑ دی
 ہے اور گنہگار ظالموں نے گویا مستون کا فرمان حاصل کر لیا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ ان کے حال سے
 خبر دیتا ہے کہ اَمْ لَكُمْ اٰیٰتٌ عَلٰی مَا بِالْعٰلَمِیْنَ اَلَا یَوْمَ الرِّیْقِیْمِ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ دَسَلْتُمْ اَنْتُمْ
 بِذٰلِكَ نَفْسِیْمٌ یعنی کیا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو روز قیامت تک چلی جائیگی کہ تم حسین حنجر
 کی فرمائش کرو گے وہی تمہارے لیے آخرت میں موجود کر دی جائے گی۔ اسے پیغمبران لوگوں سے
 لوجہ کہ ان میں سے کون اسکا ذمہ لیتا ہے کسی شاعر نے کیا ہے خوب کہا ہے س یا اٰیْمًا مِّنْ فِیْجِ
 الْفَعْلِ یَصْنَعُ ہ اے اباک توفیق اَمْ اَنْتَ تَحْكُمُ ہ جَمَعْتَ شَیْئِیْنِ اَمَّا وَ اِشْبَاحُ ہُوَ ہ ہَذَا وَ اَخْلَی
 فِی الْمَرِّ ہ ہَلْکُ ہ وَ الْمُحْسِنُوْنَ عَلٰی دَرَبِ الْخَاوِفِ قَدْ ہَسَارُوْا وَ اَذٰلِکَ ذَرْبٌ لِّسَلٰکُ ہ
 قَرَطْتَ فِی الزَّرْجِ وَ قَدْ اَلْبَذْرُ مِنْ سَفِیْہِ ہ فَکَیْفَ رَحِمَ حِصَادَ النَّاسِ مَدْرَکُ ہ ہَا وَ اَعَجَبُ شَیْئِیْنِ ہ
 زہدک نے ہ دارا البقاء بعیش سوفی تترکہ ہ من السفیہ اذّا بامد انت ام المعبون فی الیسعین ہ
 سوفی تدرکہ ہ یعنی اے ناشائستہ فعل کے ارتکاب سے بے خوف رہنے والی کیا تیرے پاس کو فرمان الہی
 آچکا ہے یا تو اسکا مالک ہے تو نے بے خوفی اور ابداع خواہش یہ ایسی دو چیزیں جمع کر لی ہیں کہ یہ
 یہ دونوں یا ان میں سے ایک آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جو لوگ نیکو کار ہیں وہ ہمیشہ خوف و دہشت
 کے رستوں میں چلتے ہیں جس میں تو کبھی نہیں جلا جاتا تو نے کہتی ہیں بیچ ڈالو وقت ہو قوفی سے
 تقصیر کی تو لوگوں کے اُسے کاٹنے کے وقت تو کیونکر باپکے گا اور اس سے زیادہ تعجب اور افسوس
 کی بات یہ ہے کہ تو ایسی زندگی میں مصروف ہو کر جسے عنقریب چھوڑنے والا ہے وارا البقاء سے نفرت
 کرتا ہے تو واقع میں ہے : قوفی ہے یا بیچ میں نقصان صریح اُٹھنے والا ہے جسے عنقریب دیکھنے کا۔

فصل ۴۹

خدا کی نافرمانیوں کی سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہ دل کو اندھا کر دیتے ہیں اور اگر اندھا نہ ہو بھی کیا تو اسکی بصیرت و بینائی تو ضرور ہی ضعیف کر دیتے ہیں اور اسکا تفصیلی بیان سابق میں گذر چکا ہے وہاں ملاحظہ ہو۔ غرض کہ جب دل اندھا یا اسکی بینائی کمزور پڑ جاتی ہے تو اُس سے معرفت ہدایت اور اپنے نفس غیور میں تنفیذ حق کی قوت بقدر اپنی بصیرت اور قوت کے کمزور پڑ جانے کے فوت ہو جاتی ہے یعنی دل اپنے ضعف بینائی اور ضعف قوت کی وجہ سے نہ تو ہدایت معرفت پر قدرت رکھتا ہے نہ اپنے نفس میں جس بات کے جاری رکھنے کی قوت رکھتا ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ انسان کے کمال کا مدار صرف دو اصولوں پر موقوف ہوتا ہے ایک سچ کو جھوٹ سے حق کو باطل سے پہچاننے اور ممتاز کرنے پر دوسری پہلی شق کو دوسری شق پر اختیار کر لینے پر اور ان ہی دونوں اصولوں کی تفاوت مراتب کے لحاظ سے مخلوق کے مرتبے خدا کے نزدیک دنیا و آخرت دونوں میں متفاوت ہوتے ہیں ہی وہ دو اصلین میں جنکی ساتھ خدا تعالیٰ نے برگزیدہ اور مقدس انبیاء کی تعریف کی ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا **وَ اذْکُمۡ عِبَادَکَ لَا اَبْرَ اٰھِیۡمَ ۚ لَا تَسۡتَعِیۡبُ وَّ یَعۡقُوبُ** **اَوَّلِ الْاٰیۡتِیۡنِیۡ وَ اَلْاٰیۡتِیۡنِیۡ** یعنی اسے پیغمبر ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو وہ ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ ہاتھوں سے یہ مراد ہے کہ وہ تنفیذ حق میں بڑی قوت رکھتے تھے۔ اور البصائر کا یہ مطلب ہے کہ انہیں دین میں حد سے زیادہ بصیرت حاصل تھی۔ خلاصہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے کمال اور اک حق اور کمال تنفیذ حق کی وجہ سے انکی تعریف فرمائی ہے۔ اب اس وصف میں چار طرح کے لوگ ہیں ایک تو یہ حضرات جنکا آیت میں ذکر ہوا سو اس قسم کے لوگ تمام مخلوق سے اشرف اور خدا کے نزدیک ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ و معزز ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو انکے بالکل برعکس ہیں کہ انہیں نہ تو دین میں بصیرت ہی ہوتی ہے نہ حق کے جاری کرنے کی قوت ہی ہوتی ہے اور ایسے لوگ مخلوق میں اکثر نظر آتے ہیں جنکے دیکھنے سے آنکھوں میں درد اور دھون کو سہارا اور دلوں کو طر حطر حکا رنگ لگتا ہے انکی وجہ سے شہروں میں تنگی اور زرخون میں گرانی ہو جاتی ہے انکی صحبتوں سے بجز تنگ و غار کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت میں بصیرت اور حق کی معرفت و توحید ہے لیکن وہ خود اس قدر کمزور و ضعیف ہیں کہ نہ تو حق کے جاری کرنے کی قوت ہی رکھتے ہیں اور نہ انکی طرف لوگوں کو بلا ہی سکتے ہیں۔ یہ حال مومن ضعیف میں محسوس ہوتا ہے اور حجاب انداز قوی ہوتا ہے

وہ ان دونوں باتوں پر بخوبی قدرت رکھتا ہے اور اسی وجہ سے وہ خدا کے نزدیک مومن ضعیف سے زیادہ بہتر اور زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جنہیں قوت و ہمت اور عزیمت سب سب کچھ موجود ہے لیکن دین میں بصیرت بہت ہی کم اور ضعیف ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ خدا کے رسول اور شیطان کے دغا و گاروں میں مشکل سے تمیز کرتے بلکہ اکثر اوقات نہیں کرتے اور انکا حالی یہ ہوتا ہے کہ ہر کالی چیز کو حور اور ہر سفید چیز کو چربی خیال کرتے ہیں اور شدہ شدہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ ہم جسم کو فریبی اور نافع و مفید و اگو ہلا ہل زہر سمجھنے لگتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ اگرچہ دائرہ اسلام و ایمان سے خارج نہیں ہیں مگر دینی امامت اور اسلامی خلافت کی صلاحیت نہیں رکھتے اور اصل بات یہ ہے کہ دینی امامت کی لیاقت بجز پہلی قسم کے لوگوں کے اور کسی کو ہو ہی نہیں سکتی جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے **وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَفْتَنُوكَ فَأَمَّا تَالُكَا صَبِرُوا فِئَا قُرْآنًا** **بِأَيِّنْ نَّيَّا ذُو قُوَّةٍ** یعنی ہم نے بنی اسرائیل میں دین کے مٹا دینے والے کے ہمارے حکم کے لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے اور یہ منصب امامت ان کو اس وقت ملا جبکہ وہ کافروں کی ایذا و فتنہ پر صبر کیے بیٹھے رہے اور اسکے علاوہ ہماری آیتوں کا یقین بھی رکھتے تھے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے صاف طور پر بتا دیا ہے کہ وہ لوگ دینی امامت کے مغرور و ممتاز منصب پر صبر و یقین کی وجہ سے پوچھے اور ان ہی لوگوں کو خدا نے ان تمام افراد انی مستثنیٰ کیا ہے جو دینی تجارت کے ٹوٹے میں پڑ گئے ہیں چنانچہ اُس نے اپنے کلام پاک میں عصر کے وقت قسم کھا کر جو نقصان میں پڑنے والے اور نفت اٹھانے والے تاجروں کی اخیر کوشش کا زمانہ ہے فرماتا ہے کہ مومنین صاحبین کے علاوہ جس قدر لوگ ہیں سب گہائے میں پڑے ہوئے ہیں **وَالْعَصْرُ إِنَّ الْاَوْفَاقَ لَفِي خُسْوَ** **الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصُوا بِالْقَبْرِ** یعنی عصر کے وقت کی قسم کہ ساری ہی آدمی گہائے میں ہیں مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل ہی کیے اور ایک دوسرے کو دین حق کی پیروی کی ہدایت کرتے رہے اور نیز ایک دوسرے کو مصیبت میں صبر کرنے کی ہدایت کرتے رہے وہ البتہ گہائے میں نہیں ہیں۔ دیکھیے بیان خدا تعالیٰ نے صرف معرفت حق اور اس پر صبر کرنے ہی کو بس نہیں سمجھا بلکہ باہم ایک دوسرے کی نصیحت اور حق کی طرف ہدایت کرنے اور اسکی جانب ابھارنے اُگسائے کو مشروط بھیڑا یا اور صاف فرمادیا کہ انکے علاوہ جس قدر لوگ ہیں

سب گناہ میں پڑے ہوئے ہیں پس معلوم ہو گیا کہ معصی اور گناہ دل کی بینائی کو اندھا کر دیتے ہیں جس
 حقیقی مالک کا محقق اور انکسپیکٹر اور اسکی قوت و عزم ایضاً ضعیف ہو جاتے ہیں کہ پہر قوت نام تک باقی نہیں
 رہتی یہاں تک کہ اسکا ادراک بالکل برعکس ہو جاتا ہے جیسا کہ اسکی خصصت و عادت میں خلاف واقع
 ہوتا ہے جسکا نتیجہ لازماً ہوتا ہے کہ وہ باطل کو حقیقی اور حقیقی کو باطل۔ زیبا اور اچھے کاموں کو ناپسند
 ناپسند کاموں کو زیبا اور اچھے کام جانتا ہے اور وہ اس میں متزلزل کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے
 کہ اپنے سیر اور مسافرت میں رجعت قہرری کرتا اور خدا اور دار آخرت کی طرف سفر کرتے کرتے ان
 نفوس مبطلہ کی دار الخلافہ کی طرف لوٹ آتا ہے جو دنیا کے چند روزہ زندگی پر راضی اور مطمئن
 ہو کر خدا اور اسکی آیات سے غفلت کر لے اور اسکی ملاقات کے ساز و سامان حاصل کرنے سے پہلو ہتی
 کرتے ہیں۔ اور یہ بات واضح ہے کہ اگر گناہوں کی سزا صرف اسی قدر ہوتی تو یہی کافی تھی اور
 گناہوں کے ترک اور ان سے دور رہنے کے لئے بس کرتی تھی۔

اس موقع پر ہمیں مطلع و ناظر مان و دلون دلون کی اصلی حالتیں دکھانی نہایت مناسب معلوم ہوتی
 ہیں۔ یہ مسلم امر ہے کہ خدا کی اطاعت و فرمانبرداری دل کو متور و روشن کرتی اور اسے صیقل کرنے
 جلا اور حیرت انگیز آفتاب دیتی ہے اسوقت اس میں ایک ایسی صفائی اور شفافیت اور ایسی تقویت
 و پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے جیسے صاف و شفاف آئینہ میں جلا اور صفائی سے رونق و زینت حاصل
 ہوتی ہے اور دل نور سے لبریز ہو جاتا ہے اسکی کیفیت دیکھ کر شیطان کے منہ میں مانی ہر آتا ہے اور
 اس نور کے مشائے میں اپنی تمام قوت خراج کرتا ہے لیکن جب وہ اس نور کے اُچک لپٹنے کے فریجے تا
 ہے تو جیسے آسمان کی چوری سے باتیں سننے والے شیطان پر چمکتا ہوا شہاب پڑتا ہے۔ سبب
 اس شیطان پر یہی اس نور کا زبردست کھڑا پڑتا ہے اور وہ اس تابان اور نورانی قابض و سیاہی
 ڈرتا ہے جیسا بہتر یا شیر نر سے چنانچہ جب شیطان اس صاحب نور کے مقابل ہوتا ہے تو وہ اسکو
 بے لاگ بچھاڑ دیتا ہے اور ایسا زبردست ہے کہ ہر اسے اُٹھنے اور سامنا کرنے کی طاقت نہیں رہتی شیطان
 جب اس بے حواسی کے ساتھ گڑتا ہے تو تمام شیطاں اس کے پاس جمع ہوتے اور باہم ایک دوسرے
 سے کہتے ہیں کہ ہمارے سردار کو کہا ہو گیا ان میں سے ایک شیطان کہتا ہے کہ ایک انسان کی آنکھ
 نظر لگ گئی ہے اور اس کی طرف سے یہ نہ بہرنے والا زخم پہنچا ہے اسی مضمون کو ایک شاعر نے

ان نقطون میں ادا کیا ہے یہ کیا نظر؟ مَن قَلْبِ چَستَنوَر، کیا دلِبا شیطاَن بالہوِ مَحرَق؟ یعنی منور
 قلب کی حرارت کی نظر جسکی روشنی سے شیطان جلجانے کے قریب ہو جاتا ہے کیا یہی اچھی نظر ہے۔ تو
 کیا یہ دل اُس دل کی برابر ہو سکتا ہے جسپر چاروں طرف سے سیاہی و تاریکی چڑھی آتی ہو اور جسکی
 خواہشیں مختلف ہوتی ہوں شیطان نے اُسے اپنا وطن اور مسکن بنا لیا ہو اور زندگی بھر اُسکا مشین
 رہا ہو ہمیشہ یہ کہہ کر اُسے مغرور رکھا ہو کہ میں اس شخص کا کفارہ ہو گیا ہوں جو دنیا و آخرت میں
 فوز و فلاح کو نہیں پہنچتا اور یہ بھی کہتا ہو کہ انا قرینک فی الدنیا و فی الآخرۃ بعد ما بہ و انت قرین
 لی بکل مکان، فان کنت فی دار الشفاء فانی بہ و انت جمیعانی شفاء ہو ان کہ تجھے میں دنیا
 اور اُسکے بعد حشر میں بھی تیرا ہم نشین ہوں اور تو ہر جگہ میرا ہم نشین و ہم دم ہے اگر تو بدبختی اور
 بد نصیبی کے گہر میں ہو گا تو میں اور تو دونوں بدبختی اور ذلت میں رہیں گے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے
 میں خدا نے یوں فرمایا ہے وَمَنْ يَفْسُقْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقِصْ لَهُ شَيْطٰنًا فَيُوَلِّهِ فَرِيقًا وَاَنْتُمْ مُصَدِّقٰٓہٗ
 عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنْهُمْ مُّقْتَدِدُوْنَ حَتّٰی اِذَا اَجَآءَ نَافَاکَ لَیْلَتَ بَیْنِنِیْ وَ بَیْنَکَ بَعْدَ الذِّکْرِ
 فَنَسِیَ الْاٰیٰتِیْنَ وَ کُنْ تَتَفَعَّلُوْا الْیَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْتُمْ فِی الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ اور جو شخص خدا کے رحمن کے ذکر
 سے اغماض کیا کرتا ہے یہاں پہر ایک شیطان تعینات کر دیا کرتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے
 اور باوجودیکہ شیاطین گہنگاروں کو راہ خدا سے روکتے رہتے ہیں تاہم گنہگار اپنے تئیں خیال کر لے
 ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں یہاں تک کہ جب گنہگار قیامت کے دن ہمارے حضور میں حاضر ہو
 تو وہ اپنے ساتھی شیطان کو دیکھ کر کہہ گا کہ اے کاش مجھے میں اور تجھے میں پورپ اور محکم کا چھل
 رہا ہوتا تو شیطان بھی آدمی کا کیا ہی بُرا بھائی ہے اور گنہگارو! جنباہ تم نے دنیا میں کیا فرمایا
 کی میں تو یہ بات تمہارے کچھ بھی بکار آمد نہ ہوگی کہ تم اور شیاطین ایک ساتھ عذاب میں ہو۔ اس
 آیت میں حق سبحانہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو شخص اُسکے ذکر یعنی اُسکی کتاب سے اغماض کرتا رہا
 جو اس نے اپنے پیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اور جس میں دینی و دنیوی برکتیں رکھی ہیں
 اور نیز اُس سے اعراض کر کے اندھا ہو گیا ہنکی بصیرت کلام خداوندی کے ہم و تدبیر اور آہی
 مراد کی معرفت سے اندھی ہو گئی تو خدا اُسکے اس اعراض اور اپنی کتاب سے اغماض کرنے کی
 سزا میں ایک شیطان اُسپر تعینات کر دیتا ہے جو اُسکا ایسا ساتھی ہو جاتا ہے کہ نہ سفر میں

ایک ایسے دشمن کے پنجہ میں گرفتار کیا ہے جو اُس سے طرفہ العین مفارقت نہیں کر سکتا ہے غفلت کی نیند
 میں نہیں سوتا اور وہ ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ یہ اُس سے بے پروا ہے اور وہ ہمیشہ ماسکی تاک میں
 لگا رہتا ہے خودہ اور اُسکی ذریت اسے وہاں سے دیکھتے رہتے ہیں کہ جد سے یہ اہل نیند دیکھتا ہے یہی
 وجہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اسکی دشمنی میں اپنی ساری کوشش خرچ کرتا رہتا ہے اور جہاں تک پڑتا ہے
 اسے مکرو فریب پہنچانے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا بلکہ اسکے بنی نوع یعنی شیاطین انس اور
 جبر شیاطین جن سے اُسکے تباہ و برباد کرنے میں مدد کا خواستگار ہوتا ہے اسکے لئے مکر کی رستیاں تانتا
 اور غول بیابانی تقسیمات کرتا ہے اسکے گرد گرد جال بجاتا اور چپکے بناتا ہے اپنے تمام احوال و نصا
 کو جمع کر کے کہتا ہے کہ اپنے اور اپنے باپ کے دشمن کو کچھ ٹوکو کچھ وہ کہیں تمہارے جال سے نکل نہ جائے
 اور ایسا نہ ہو کہ وہ توجنت اور اسکی نعمتوں سے محظوظ ہو اور تم دوزخ اور اسکی مصیبتوں میں گرفتار
 رہو اسے خدا کی رحمت پہنچے اور تم کو لعنت تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اسے ہمہ پرا ویز
 بہت بہت بڑی جرات کی ہے میری تمہاری رسوائی اور لعنت اور رحمت خداوندی سے دوری
 کا باعث یہی ہوا ہے تو اب تم کو بھی کوشش ملے کرنی چاہیے کہ وہ بھی تمہارے ساتھ اس بلا میں
 شریک رہے کیونکہ اسے ہماری اُس شرکت کو قطع کر دیا جو ہمیں جنت میں نیکو کاروں کے ساتھ
 ہوتا۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ کو قدیم سے علم تھا کہ آدم اور اسکی اولاد کی اس دشمنی سے آزمائش
 کی جائے گی اور وہ اُسکا لشکر اور پر مسلط ہو گا تو اسے بنی آدم کی اپنے لشکروں اور فوجوں
 سے مدد کی تاک وہ انکی طرف سے مقابلہ کریں اور ساتھ ہی انکے دشمنوں کو بھی لشکروں اور فوجوں
 سے مدد پہنچائی کہ وہ بنی آدم سے لڑائی برپا کہیں پھر دنیا میں آدمی کی مدت العمر تک جہاد کا بازو
 قائم کر کے جو آخرت کے اعتبار سے امتیاس کی مقدار رکھتی ہے مسلمانوں سے انکی جانیں اور
 انکے مال سے وعدہ پر خرید لیے کہ ان کے بدلے انکو جنت دے گا یہ لوگ جان و مال کی پروا نہ کر کے اس
 کے رستہ میں لڑیں گے اور لڑینگے تو دشمنوں کو ماریں گے اور آپ بھی مارے جائیں گے۔ زبان بعد خدا نے
 اپنے بندوں کو خبر دی کہ یہ ہمارا پکا وعدہ ہے جو تم نے اپنے اشراف کتب یعنی توریت و انجیل اور
 قرآن میں اسکی تاکید کی ہے پھر یہ بھی جہاد یا کہ خدا سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا اور کوئی نہیں ہو سکتا
 اور ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ مسلمانوں کو اس پیش قیمت اور گراں بہا سودے سے خوش ہونا چاہیے

اور جسے اس سوے کی قدر و وقت پہچانی منظر ہو تو وہ مشتری کو دیکھے کہ کون ہے اُس نقدی اور قیمت کی طرف نظر کرے جو اُس سوے پر چرخی کی گئی ہے۔ اس دال کی طرف غور کرے جسکے ماتھن یہ سودا ہوا ہے اور حسب یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں گی تو خود واضح ہو جائیگا کہ اس سے بڑا کب اور کونسی کامیابی ہوگی اور اس تجارت سے زیادہ اور کونسی تجارت ناملہ مند ہوگی۔ اسکے بعد خدا نے قرآن مجید دوسرے مقام میں مسلمانوں کو جہاد کی اور بھی تاکید کی اور فرمایا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدْرٰکُمْ عَلٰی جِهَادٍ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تُوَفَّوْا عَلَیْکُمْ مَّا کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَجَاهِدُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ بِمَا مَلَکَتْکُمْ وَاَنْفُسَکُمْ ذٰلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ یَعْلَمُ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ وَیَعْلَمُ جَنَّتِ نَجْوٰی مِنْ تَحْتِهَا الْاَوْفَاقُ وَمَسَاکِنُ طَیِّبَةً فِیْ جَنَّتِ هٰذِهِ ذٰلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ وَاُخْرٰی تَحْتُوْهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِیْبٌ وَیَشْتَرِ الْمَوْتَمِیْنُ ۝ ۵

یعنی مسلمانو! کہو تو میں تم کو ایسی سودا گری بتاؤں جو تم کو آخرت کے عذاب دردناک سے بچا دے وہ یہ ہے کہ خدا اور اُس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانیں لڑاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے لشکر طیکہ تم کو سمجھ ہو ایسا کرو گے تو خدا تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ اور تم کو بہشت کے ایسے باغوں میں لیجا دے گا جنکے تلے نہر بہتی ہو رہی ہیں اور نیز عمدہ عمدہ مکانات میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور ان نعمتوں کے سوا ایک اور نعمت ابی ہے جسکو تم دل سے پسند کرتے ہو کہ خدا کی طرف سے تم کو مدد ملے گی اور تم منقریب ملک فتح کرو گے۔ اور اے پیغمبر مسلمانوں کو اسکی خوشخبری سناؤ۔

الغرض خدا تعالیٰ نے بنی آدم اور انکے دشمن شیطان دونوں کے لیے لشکر بھیرا لے لیکن تاہم اُس نے اپنے فضل و کرم سے ایماندار بندے پر اُسکے دشمن کو تلے پہنچ دیا جو اُسے تمام مخلوق سے زیادہ عزیز ہے۔ وہ یہ کہ جہاد اُسے بہت ہی محبوب ہے اور اہل جہاد اُسکے نزدیک تمام مخلوق سے درجوں میں زیادہ اور پختے اور وسیلے کے لحاظ سے سب سے زیادہ مقرب ہیں اور حسب یہ نواسے اس لڑائی کا جھنڈا اپنی منتخب اور خلاصہ مخلوق کے لیے کھڑا کیا اور وہ دل سے خود اکی فتر کامل اسکی محبت و عبادت کا دار الخلاف ہے۔ نیز اُسکے لیے اخلاص اُسپر مکمل اُسکی طرف انابت و رجوع کا قرار گاہ ہے تو خدا نے اسکی اس لڑائی کا متولی اور سرکار مقرر کیا اور اُن فرشتوں کے لشکر دے

اس کی مدد کی جو کبھی اس سے مفادت نہیں کرتے جب کہ ارشاد ہوا کہ مَعْصِيَاتُ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ
وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُهُ مَنْ أَرَادَ شَيْئًا فَهُوَ أَشَدُّ شَرًّا اَدَمی کے لیے بہت سے پاسبان مقرر ہیں جو اسکے آگے اور پیچھے
کی جانب سے یکے بعد دیگرے آکر خدا کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں جب کہ ایک شکر اُما دوسرا
چلا جاتا ہے۔ غرض کہ اس طرح پہرہ بدلتا رہتا ہے یہ فرشتے اُسے ثابت قدمی اور استحکامی پر
آمادہ رکھتے ہیں اُن کی ہدائی کا حکم کرتے اُس پر اُپہارتے اُسے رکتے خدا کی کرامت و بخشش کا وعدہ
دیتے ہیں اور صبر و سہار کی تعلیم کرتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی اس بات کی بھی ہدایت کرتے جاتے
ہیں کہ اس معرکہ جنگ میں ایک ساعت کے صبر کرنے سے ابدی راحت ملیگی اور تو ہمیشہ کی فوز و
فلاح پر کامیاب ہوگا۔ پھر خدا نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ ایک اور لشکر یعنی اپنی وحی اور کلام
کی فوج سے اس کی مدد کی اسکے پاس اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور اُن کی معرفت اپنی
کتاب مقدس پہنچائی اس سے اُس کی قوت پر قوت مدد پر مدد سامان پر سامان بڑھ گئے اور
اس کے ساتھ ہی عقل کو اُس کا وزیر اور مدبر معرفت کو اُس کا مشیر و ناصح ایمان کو اُس کا مددگار و موید
یقین کو اُس کے لیے جاسوس اور کاشف حقیقت مقرر فرمایا یہاں تک کہ اُن وعدوں کو جو خدا نے
اپنے دوستوں اور اپنے گروہ جہاد و جہاد پر کیے ہیں گویا آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے۔ عقل اس کے
لشکر کی غور و برداشت کرتی اور اُسے باضابطہ مرتب و آراستہ کرتی ہے معرفت امور حرب اور
اسباب جنگ کی تدبیر کرتی اور جو مقامات و مواقع ان کے مناسب ہوتے ہیں وہاں جگہ دیتے
ہے۔ ایمان اُسے ثابت قدم رکھنے اور قوت پہنچانے اور صبر و سہار کی تلقین کرنے میں بڑی ہرگز
کے ساتھ کوشش کرتا ہے۔ یقین اُسے معرکہ جنگ میں قدم بڑھانے کی جرأت دلاتا اور
صادق حلقے کرنے پر اُپہارتا رہتا ہے پھر اس عظیم الشان جنگ اور گھمسان کی لڑائی میں قائم رہنے
والے کو خدا کی طرف سے ظاہر و باطن کے قوی سے بھی کافی مدد ملتی ہے آئیں اُس کے لیے طلبہ لشکر اور
کان جاسوسی کا کام دیتے ہیں زبان اس کی ترجمان اور ماتہ پاؤں احوال و انصار بخباتہ ہیں اور خدا تعالیٰ
اپنے فرشتوں بالخصوص عرش مجید کے آئینہ والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اُس کے لیے مغفرت کی دعا
کریں اور ہر ایون سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کا سوال کریں چنانچہ فرشتے ایسا کرتے
ہیں اور سب بڑی مدد دیتے ہیں کہ جو خدا اس کے دشمنوں کو شکست دینے اور ان کے سر کو دفع کرنے کا

متولی و کار ساز بنجائے اور اس جہم کو بفسر کرنا ہے جیسا کہ فرمایا: **أُولَٰئِكَ جِزْبُ اللَّهِ أَكَلَتْ جِزْبُ**
اللَّهُمَّ الْمُفْجُوتُ یعنی یہ جہاد پر قائم رہنے والے لوگ خدائی گروہ ہے سنجی خدائی گروہ ہی
 آخر کار فلاح پائیگا ایک جگہ یوں ارشاد ہوا: **لَهُمُ الْمُفْجُوتُ دُونَ وَلَا جُنْدًا نَا كَهُمُ**
الْفَلْبُوتُ یعنی ان لوگوں کی ہمارے ہاں سے مدد ہوتی ہے اور بے شک ہمارا لشکر ضرور غالب
 آکر رہے گا۔ ان فرض جب تمام سامان جنگ میں ہو گیا تو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس جہاد
 کی کیفیت تعلیم فرمائی اور جنگ کے سارے فراز و نشیب ذیل کے چار حکمون میں جمع کر کے ارشاد
 فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ**
 یعنی مسلمانو! ان تکلیفوں کو جو جہاد میں تم کو پیش آئیں برداشت کرو اور ایک دوسرے کو
 برداشت کی تعلیم دو اور سامان جنگ تیار رکھو اور خدا سے ڈرو تاکہ آخر کار تم اپنی مراد کو پہنچو۔ اور
 حقیقت یہ ہے کہ اس جہاد کی تکمیل بغیر ان چار امور کے ہو ہی نہیں سکتی وجہ یہ ہے کہ صبر کی تکمیل دشمن
 سے مقابلہ کیے بغیر ناممکن ہے اور جب آدمی دشمن کے مقابلہ کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو اسے ایک اور
 امر کی حاجت پڑتی ہے جسے مرا بطہ کہتے ہیں یعنی قلب کی سرحد کی حفاظت اور اسکے شہروں کی رخنہ
 بندی میں مصروف ہونا تاکہ دشمن کسی راہ سے دار السلطنت خاص میں آنے نہ پائے اور چونکہ قلب
 کی سرحد آنکھ کان زبان کا نہ پائوں ہیں۔ اس لیے اس مجاہد کو ان رستوں کی رخنہ بندیاں
 کرنی ضرور ہیں تاکہ ان خون سے دشمن داخل ہو کر قلب کے شہروں میں پہنچنے نہ پائے اور حصار قابو
 پائے اسے تباہ و برباد نہ کرے اس لحاظ سے ان راہوں کی رخنہ بندیاں اور دل کی ملکوں کی
 حراست ضروری بات ہے کیونکہ یہ راہیں اگر بغیر حفاظت چھوڑ دی جائیں گے تو دشمن ان سے داخل
 ہو کر ملک پر قابض ہو جائے گا اور اس ملک کی حدود و محروسہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے اصحاب میں جو تمام انبیاء اور مرسلین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے بعد تہریر یافتہ اور شیطان
 مردود کی طرف سے مجاہدوں کے بہت بڑے محافظ اور پاسیان ہیں اور چونکہ انہوں نے جنگ
 احقر کے روز اس گہائی کو چھوڑ دیا تھا جس کی حفاظت کا تاکید می حکم کیے گئے تھے لہذا دشمن وہیں سے
 کہیں کہیں مسلمانوں پر پل پڑنے لگے اول اہل اسلام کی شکست ہوئی۔ اگر خدائے صبر کی تکمیل کے لیے ان
 تین چیزوں کا ہونا ضروری اور لازمی بات ہے اور ان تینوں شاخوں کی جڑ اور ستون جس کے ساتھ

یہ قائم ہیں تقویٰ یعنی خدا سے ڈرنا ہے اور جب یہ ہے تو صبر اور مصابرہ اور مرابطہ بغیر تقویٰ کے مفید نہیں پڑتے مگر یہ یاد رہے کہ جب طرح صبر تقویٰ محتاج ہے تقویٰ بھی مہم سے مستغنی اور بے پروا نہیں بلکہ تقویٰ کا قیام و دوام صبر ہی پر موقوف ہے۔ تو جب یہ مقدمات تہیہ مذکور ہو چکے تو اب ان دونوں لشکروں کی صف آرائیوں اور ٹکڑھ بہتر ہونے کا خاکہ کہیں چاہتا۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اچھے باہمی اتفاقات وقت انہیں کس طرح نوبت بہ نوبت پیش آتے ہیں۔ حاجتیں سے دونوں اولین صف آرائیوں کہ بادشاہ کفار اپنی فوجوں کو لیکر ٹری تیزی سے حملہ آور ہوا یہاں آکر دو یکساں تو دل کو اپنے مضبوط و مستحکم قلعہ میں تخت حکومت پر جلوہ آرا پایا اور اس کا حکم اسکے اعران و انصار میں جاری ہے اور وہ یکے بے چاروں طرف سے اس کی حفاظت اور پاسبانی میں مصروف ہیں دشمنوں سے جنگ کر کے کار نمایاں ظاہر کر رہے ہیں اور انہیں ہر طرف سے دفع کرتے ہیں بادشاہ کفار یہ انتظام اور بندوبست دیکھ کر اپنے امرا و وزراء سے مشورہ کرتا ہے کہ تا وقتیکہ اسکے بعض امرا سے سازش نہ کی جائے گی اس پر فتح پانا ناممکن ہو گا۔ اب یہ دریافت کرنا چاہیے کہ اس کا امیر خاص اور مقرب یا فسرکون ہے۔ دریافت کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ نفس ہے اس پر اسے لڑکا سے کہا کہ تم نفس کی تمام خواہشات جمع کر دو اور اچھی طرح ٹٹولو کہ اسے کتنی چیزوں سے زیادہ محبت ہے جب تم یہ بات معلوم کر چکو تو اس کی دلپسند اور محبوب چیزوں کو فراہم کر دو اور اسکے دل میں صورت محبوب کے نقوش ایسے استوکاری کے ساتھ کندہ کرو کہ سوتے اور جاگتے کسی حالت میں انکی تصویریں نہ کے پہر جب دیکھو کہ وہ اس سے اطمینان حاصل کرتا اور سکون پذیر ہوتا ہے تو اب شہوت کے آنکڑے اس کی طرف پہنکو اور بہت جلد اپنے جال میں گرفتار کر لو جب تمہارے پسندے میں آجائے گا قلب سے باقی ہو کر تمہارا رفیق بن جائے گا اس وقت آنکھ ادرک اور زبان اور موعظہ اور نامہ پاؤں کی سرحدوں کے مالک ہو جاؤ گے اور ان مالک محروستہ قابض ہو کر قلب سے بہت اچھی طرح مقابلہ کر سکو گے بلکہ جب ان رستوں سے تم داخل ہو کر دل تک پہنچو گے تو اسے مقتول اور مقتول نہیں تو مفید یا سخت گہاٹل اور زخمی ضرور پاؤ گے لیکن سنو اور غور سے سنو کہ تم ان گہاٹ کے قیامات اور گہاٹوں پر سے اپنا قبضہ نہ اٹھانا اور کمتر سے کمتر فوجی دستہ کو بھی یہاں سے نہ گزرتے دیتا اگر ایسا کرو گے تو ان گہاٹ کی جگہیں

داخل ہو کر قلب تک پہنچ جائیگا اور مہین فشا و مان سے نکال باہر کر لیا اس لیے تم شروع ہی اس بات کی بہت احتیاط کرنا کہ جب دل کی ان حدود پر غلبہ پاؤ تو اس فوجی دستہ کے کمزور و ضعیف کرنے میں انتہا سے زیادہ کوشش کرو تاکہ وہ دل تک پہنچے اور اسے تمہاری خبر دینے ہی نہ پائے اور اگر بالفرض پہنچ بھی جائے تو اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے اس کا کچھ کام نہ نکال سکے۔ میری ایک ہدایت یہ بھی غور سے سنو کہ جب تم دشمن کے ان حدود پر غالب ہو جاؤ تو آنکھ کو جو مقابل کے لیے مددگار ہے نظر اعتبار سے بند کرو و بلکہ اس کی نظر میں لہو و لعب اور فضول و بیہودہ مشاغل کو اچھا اور عمدہ کر کے دکھاؤ اور اگر چہی جیسے سے بھی اس کی نظر عبرت کو اچک لے تو بھی تم نظر غفلت اور نظر شہوت کے ساتھ اسکے دھچک کو ڈھیل کر دو کیونکہ غفلت و شہوت کی نظر اس کی طرف بہت ہی قریب ہے اور نفس سے زیادہ تعلق رکھتی اور نہایت ضعیف و آسان گزرتی ہے۔ غرض تم کو چاہیے کہ آنکھ پر اپنا پورا پورا قبضہ رکھو کیونکہ ہمیں سے تمہاری کامیابی کا آغاز ہونے والا ہے میرے ہزار سال کی تخریون نے مجھے اس بات کا یقین دلادیا ہے کہ بنی آدم کی ہلاکت کے لیے نظر سے زیادہ کوئی نہر میں بچھا ہوا پیر نہیں ہے میں نے اسی نظر کے ذریعہ سے لکھو کہا بنی آدم کو ہلاکت گڑھے میں ڈال دیا ہے۔ میں نے بنی آدم کے دلوں میں شہوت کا بیج بویا ہر اُس سے تمتا و آرزوؤں کے پانی سے سیجا اور جب اُس نے نشو و نما پایا تو میں اُسے ہمیشہ وعدہ دیتا اور آرزو دلاتا رہا مہمان تک کہ اس کے غم کو نہایت قوی و مضبوط کر دیا اور پھر اسکے فتنہ میں شہوت کی لگاؤ ڈال کر عشق و فخر کے بازار کی طرف نہایت کھینچ کر لیگیا اور اس کی عصمت کا خلعت اُتار کر نکلا کر دیا تو تم اس گہات کی جگہ کو مہمل و بے کار نہ چھوڑو اور جہاں تک بن پڑے اسکے تباہ کرنے میں کوشش کرو اس پر اس کا کام آسان کر دو اور اس پر ایہ بین نصیحت کرو کہ یہ نظر تجھے بیسج خانی و رازق کی طرف کشان کشان لے جائیگی اور اس سے تجھے تامل و فکر کا ملکہ حاصل ہو گا یہ حسین و خوب صورت تصویر صرف اس واسطے پیدا کی گئی ہے کہ دیکھنے والا اس سے خدا کی قدرت پر استدلال کر کے خدا نے تیری آنکھیں بیکار نہیں پیدا کی ہیں اور نہ ان صورتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تیری غصہ خوب رہیں۔ پس اگر تم نے صرف اس افسون کے ساتھ اس قلیل العلم اور فاسد السؤل پر فتح پائی تو اب اُسکو اس طرف متوجہ کرو کہ یہ تمام حسین صورتیں منظر قدرت اور تجلی گاہ حق

یعنی خدا تعالیٰ نے ان میں ظہور کیا ہے اور اس کی تخلی خاص کا پرتوان پر پڑا ہے یہاں تک پہنچ کر اسے قول بالاتحاد کی طرف متوجہ کرو اگر وہ اس کو قبول نہ کرے تو طول عام و خاص کے قول کی جانب اسکی توجہ پیر و اور اس سے کم درجہ پر قناعت نہ کرو وہ یہاں تک پہنچ کر گروہ نصاریٰ میں داخل ہو جائیگا اب اسے عفت و حیانت اور ترک لذات اور زہد خشک اور رہبانیت کا حکم کرو اور چاروں طرف سے جہال کا ستکار کر کے اسکے پاس لا جمع کرو۔ تو جو شخص ایسا کرے گا وہی میرا اول درجہ کا جانشین اور میرے شکار کا مغرز افسر ہوگا بلکہ اس کے لشکر اور گروہ میں رہنے سے فخر کروں گا۔

فصل ۱۵

پہلے تم کلان کو جو بادشاہ قاب کا بڑا پاسبان اور محافظ ہے اپنے قبضہ میں کر لو ایسا نہ ہو کہ قلب کی طرف اسے کوئی ایسی مدد پہنچے جو تمہارے کپیل کو بھند کر دے تو تم اس بارے میں انتہا سے زیادہ کوشش کرو کہ اس راہ سے جھوٹ اور باطل داخل ہو کیونکہ نفس پر بہت ہی حقیف ہے اور اس میں اسے بڑا مزہ آتا ہے تم اسے شیریں الفاظ سنا کر مہوت و تحیر کرو اور سحر آمیز کلمات سے شیشہ میں اتار لو ان میں ان چیزوں کی آمیزش کرو جو نفس کو بہلی اور پیاری لگتی ہیں پہلے تم اسکی طرف ایک سحر آمیز کلمہ کا یہ ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ بات پر کان لگائیں تو میں جی بہت سی باتیں اضافہ کر کے اپنے دام تزیو میں جکڑ لو اور جو چیز کے اچھی معلوم ہو اس کا بار بار ذکر کرو دیکھو اس بات کی بہت احتیاط کرو کہ اس خندہ سے کلام اللہ کی کوئی آیت یا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا او غلو کی کوئی نصیحت آمیز بات داخل نہ ہونے پائے اگر تم اس پر غلبہ ہو جاؤ اور نہ کہہ بالا باتوں میں سے کوئی چیز میں داخل بھی ہو جائے تو تم اس میں اور اسکی فہم و تدبیر میں حائل ہو جاؤ اور اسے ان میں فکدہ بنو کر رکھنے اور نصیحت پکڑنے سے باز رکھو کہ یہی تو اس طرح نہ جو چیز اس راہ سے داخل ہوئی ہے اسکے برخلاف چیز داخل کرو گا کہ یہ یوں کہ اسکی عظمت و اہمیت سے اسے خوف دلاؤ اور ان غلوں کا نقوش اچھی طرح کندہ کر دو کہ یہ صرف و سوسٹنسی ہے ورنہ اسکی طرف تو کسی کو بھی رستہ نہیں ملتا اور یہ ایک گراں بار لمحہ ہے جسکے تحمل کی کوئی شخص برداشت نہیں کر سکتا۔ کبھی اسکی تحقیق و تدبیل کا اظہار کر کے نفوس کو اس سے نفرت دلاؤ اور یہ فسون بڑے ہر پہلو مکمل آئیں تو اس چیز میں مشغول ہونا چاہیے جو لوگوں کے نزدیک اعلیٰ درجہ کی ہو اور اسے عام لوگ عزیز و محبوب رکھتے ہوں قطع نظر اسکے اس میں کوئی غرابت اور ندرت بھی جو حق بات اس زمانہ میں مہجور و متروک ہے اسحق کا لفظ اپنے نفس کو

ظلم و تعدی کا تختہ مشق بناتا ہے غرضکہ لوگوں میں جو فائدہ دار ہے اسی کو اختیار کرنا دلی اور احق ہے بادشاہ کفار کی یہ بات سنکر اسکے اعوان و انصار باطل اور ناحق باتوں کو ایسے قالب میں ڈھال کر قلب کے محافظ یعنی کان پر پیش کرتے ہیں جسے بلا تامل قبول کرتا اور قبول کرنا آئے ہوئے ہے ہو جاتا ہے اور اچھی اور زیبا باتوں کو ایسے قالب میں ڈھال کر ظاہر کرتے ہیں جسے وہ مکر وہ و ہنسند جانتا اور گراں سمجھتا ہے۔ اور اے مخاطب اگر تو اس بات کو واضح طور پر دیکھنا چاہتا ہے تو شیاطین انس کی حرکات و افعال پر غور کر کہ وہ فضول و بیہودہ باتوں کو اور لوگوں کی لغزشیں گرد گرد کر نکالنے کو اور ناقابل برداشت مصائب میں گرفتار ہونے کو اور لوگوں کی انہنیں طرح طرح کے فتنے برپا کرنے کو اسر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قالب میں ڈھال کر دکھاتے ہیں اور ابتداء سنت اور خدا تعالیٰ کے ان اوصاف کو جسکے ساتھ اسے اپنا وصف بیان کیا ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی توضیح فرمائی ہے تشبیہ اور تحسین اور تکلیف کے قالب میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں خدا کے علو یعنی تمام مخلوق پر اسکے ارفع و اعلیٰ ہونے اور عرش پر جلوه آراہونے اور مخلوقات سے علیحدہ ہونے کا نام تحیز اور آسمان دنیا کی طرف نزول فرما ہونے اور اسکے افسر ہونے کو کہ جو مجھے مانگتا ہے میں اُسے دیتا ہوں تحکک اور انتقال کے نام سے نامزد کرتے ہیں۔ علیٰ ہذا الصیغہ خدا تعالیٰ نے جو اپنی مقدس و مبارک کلمات کا ماتہ اور پاؤں اور چہرے کے ساتھ وصف بیان کیا ہے انکا نام اعضا و جوارح اور جو افعال انکے ساتھ قائم ہیں ان کا حوادث اور صفات کا نام اعراض رکھتے ہیں زان بعد ان چیزوں کی نفی کہے گئے ہیں کہ ساتھ خدا تعالیٰ نے اپنا وصف کیا ہے ان ہی امور کے ساتھ توصل اختیار کرتے ہیں اور عقل کے اندھوں ضعیف البصر وں کو اس توہم میں ڈال دیتے ہیں کہ جن صفات کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناطق ہیں وہ ان امور کو مستلزم ہیں اور اس تنزیہ و تعظیم کے قالب میں تعطیل کو ظاہر کرتے ہیں اور دنیا میں اکثر لوگ جو ضعیف العقل اور مفقود البصیرت ہیں انکی کیفیت یہ ہے کہ اگر جب کبھی ایک مطلب لفظوں میں ادا کیا جاتا ہے تو اُسے تسلیم کر لیتے ہیں اور اگر وہی مطلب بعینہ دوسری عبارت اور دوسرے الفاظ میں ادا کیا جاتا ہے تو اُسے جہٹ رو کر دیتے ہیں۔

الغرض شیاطین جن اور نہ صرف شیاطین جن بلکہ شیاطین ناس بھی ناحق اور شرع باتوں کو

حقانیت کا روغن چڑھا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور احمقوں کو اپنے جال میں پھنسا کر تباہ کر دیتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَأَجْنَبَتِ يَهُوُجَیَّ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي الْفِتْنَةِ ۚ وَكَذَٰلِكَ بَدَا لَهُمْ جَهَنَّمَ لِيُظَاهَرُوا بِهَا سُبُحَانَ اللَّهِ اور جنوں کو پسمیر کا صیر آ زمانے کے لئے ہر ایک نبی کا دشمن بنا دیا تھا وہو کہ دین کی غرض سے ایک کے کان میں ایک چکنی چٹری باتیں پہونکتا رہتا تھا۔ اس آیت میں شیاطین جن و انس کے قول باطل کو زخرف سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ وہ قول باطل کو تا بمقدور زینت دیتا اور طبع کے مغرور کے کان تک پہنچاتا ہے تو سننے والا دھوکا کھاتا اور مغرور ہو جاتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ شیطان کان کے رخنہ میں وہ خیر ڈالتا ہے جو آدمی کو سرتا سر نقصان پہنچاتی ہے اور اس خیر کو داخل ہونے سے روکتا ہے جو اسے نفع پہنچاتی ہے اور اگر اچانک یا بغیر اختیار کوئی نفع بخش چیز اس رستہ سے گزر کر انسان کے دل تک پہنچ نہی جاتی ہے تو شیطان اس کے برباد کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے۔

فصل ۵۲

شیطان اپنے مالی موالی کی طرف متوجہ ہو کر یہ ہی کہتا ہے کہ تم زبان کے رخنہ پر جو بادشاہ قلب کی نہایت مستحکم سرحد ہے کھڑے ہو اور اس پر ان باتوں کے جاری کرنے کی کوشش کرو جو اسے ضرر تو دے اور کسی طرح کی منفعت نہ پہنچائے اور تا بہ امکان اسے اس بات سے باز رکھو کہ ذکر الہی تو تیرے استغفار کتاب اس کی تلاوت نیک بندوں کے نصیحتانہ کلمات غرض کہ جو چیز اس کے حق میں مفید اور نفع بخش ہو اس پر جاری نہ ہو سکے اور نیز علم نافع کے ساتھ بھی تکلم کر سکے اس رخنہ میں نہ ہا کے لئے دو عظیم الشان اثر ہیں ان میں سے جس پر سب تہذیب کا میابی حاصل ہو جائیگی دوسرے سے خوف کی جگہ باقی رہے گی ایک تو ناحق اور باطل بات کے ساتھ گویا ہونا۔ دوسرے حق الامر سے سکوت خاموشی اختیار کرنا یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک پر فتح پاوے تو دوسری خود مفتوح ہو جائے گی کیونکہ جو شخص نا انصافی اور باطل کے ساتھ متکلم ہوتا ہے وہ حقیقت میں تمہارا بہائی اور تمہارے حق میں بڑا ہی نفع پہنچانے والا ثابت ہوتا ہے۔ کیا تم نے اس زمانہ کے ناصح اور مصلح قوم کے یہ قول نہیں سنا کہ المکمل للباطل شیطان ناخلاق و الساکت عن الحق شیطان جلیل

الحاصل تمہیں اس رخنہ کی بہت حفاظت کرنی چاہیے مبادا کہ وہ حق بات بول اٹھے یا باطل کے کہنے سے ٹرک جائے۔ تم اس کے جھوٹے بولنے اور ناحق نامشروع باتوں کی گویائی اسکے لیے آراستہ کر دو۔ اور ہر طریق سے اس کی نظروں میں اچھا کر کے دکھا دو اور ساتھ ہی یہ دہشت و رعب بھی اسکے دل میں ڈال دو کہ اگر تو حق بات بولے گا تو ہلاکت میں پڑ جاوے گا۔ اسے میرے لائق اور خدا متکذّر فرزند! تمہیں یہ بھی علوم رہے کہ زبان کا رخنہ وہ چیز ہے جسکی وجہ سے مین بنی آدم کو ہلاک کروں گا اور تمہیں اونڈھا مونہ کے بل دونخ مین ڈالوں گا۔ مین نے اسی رخنہ سے بہتیرے مین کو مقتول اور اسیر و زخمی کر ڈالا ہے۔ مین تم کو ناکیدنی نصیحت کرتا ہوں اسے کان لگا کر سنو اور یاد رکھو زبان کے رخنہ سے بڑبکر اور کسی چیز میں تمہاری فتح مندی نہیں تم مین سے ایک کو اپنے انسی بہائی کی زبان پر کسی کلمہ کے ساتھ گویا ہونا چاہیے اور دوسرا سننے والے کی زبان پر متعین رہے پھر اس بات کو آخسان اور خوبی و عظمت اور غربت و ندرت کا روغن چڑھا کر بیان کرے اور اپنے بہائی سے اوسکا او مکرر کر اعداہ کرتا رہے۔ اسے میرے لائق فرزندو! تم انسان کے ہر طریق سے اعوان و مدد گار ہو جاؤ ہر دروازہ سے انکے پاس داخل ہو اور ہر گہات کی جگہ ان کے لیے بیٹھو کیا تم نے میری آؤ قسم کا مضمون نہیں سنا جو مین نے ان کے پروردگار کے ساتھ نہایت ناکید کے ساتھ کہا ائی تھی مین نے کہا تہا قیما اعویتی لا وعدنا لہم صیرا اطلک الممتقیم فتلا لا یتیمہ من بین یدینہم ومن خلیفہم وعن ایمنہم وعن شامہم ولا یخفدکم تشاکر یتلغی جس تو نے میری راہ ماری ہے مین ہی تیرے سید ہے رستہ پر بنی آدم کی ناک مین بیٹھوں تو سہی میرا ذبدا کر ان کے آگے سے آؤں اور انکے پیچھے سے آؤں اور ان کی داہنی طرف سے آؤں اور انکی بائیں طرف سے آؤں اور جس طرح بن پڑے ان کو ہٹکا کر رہوں اور تو اکثر بنی آدم کو اپنا شکرا گزار نہیں پائے گا۔ تیرے فرزندو! کیا تم مجھے نہیں دیکھتے کہ مین بنی آدم کے لیے اؤں کی تمام راہوں میں بیٹھتا ہوں اور جب وہ ایک راہ سے میرے جال میں نہیں بیٹھتے تو مین دوسری راہ میں اپنی تزویر کا جال پھیلاتا ہوں یہاں تک کہ اپنی کل حاجت یا بعض حاجت پر کامیاب ہو جاتا ہوں یہی وہ راہیں ہیں جس سے اس آیت کے معنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انتہا سے زیادہ خوف دلایا اور وعظ کہا ہے چنانچہ فرمایا کہ لوگو! شیطان بلال بن آدم سے براہو کرنے کی غرض سے اسکی تمام راہوں میں گہات لگا کر بیٹھتا ہے مثلاً

اول اول راہ اسلام میں بیٹھ کر اس شخص سے کہتا ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے کہ کیا تہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اپنا اور اپنے آباؤ اجداد کا قدیم دین چھوڑتا ہے ایسا نہ کر۔ کرے گا تو تیرے پورے چھپٹ جائیں گے رشتہ کنبہ سے الگ ہو جائے گا۔ اگر یہ شخص اسکی مخالفت کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو اب شیطان اس کی ہجرت راہ میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ کیا تو اپنی زمین اپنے آسمان کو چھوڑ کر غیر زمین میں سفر کرتا ہے جہاں تیرا نہ کوئی مونس و غم گسار ہے نہ راحت و رنج میں کوئی شریک ہو سکتا ہے آدمی اس میں بھی اسکی مخالفت کر کے ہجرت کر جاتا ہے تو پھر وہ جہاد کے رستہ میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ کیا تو جہاد کرنے جاتا اور اپنی جان دینے کے لئے جاتا ہے ومان جائیکا تو مار ڈالا جائے گا۔ تیرا مال تقسیم کر دیا جائیکا تیری بی بی دوسرے کے نکاح میں چلی جائے گی اگر یہ اس میں بھی اسکی مخالفت کرتا ہے تو اوہ راہوں میں بیٹھتا اور طرح طرح کے جال پھیلاتا ہے تو میرے فرزندو! جب تم نے یہ سن لیا تو اب بنی آدم کو گمراہی میں مبتلا کرنے کے لئے ہر طریق خیر میں بیٹھو اگر ان میں سے کوئی خیرات و صدقات کرنے کا ارادہ کرے تو صحت کی راہ میں بیٹھ کر یہ دوسرے کے دل میں ڈالو کہ تو اپنا مال اس سائل کو دیکر فقیر و محتاج ہو جائے گا اور انجام کار اس فقیر کی طرح تو بھی لوگوں کے سامنے ماتہ لپسا کر مانگتا پھرے گا۔ کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ اب نہیں تو تھوڑے دنوں کا تو اوڑھ برابر ہو جائے۔ میرے فرزندو! کیا تم نے نہیں سنا کہ میں نے اس شخص کی زبان پر جس سے دوسرے آدمی نے سوال کیا تھا اور خیرات مانگی تھی یہ لفظ جاری کر دینا ہے کہ یہ بیان سے دور ہو یہ ہمارے مال میں جو ہم نے اپنی محنت و مشقت سے حاصل کیے ہیں اگر تمہیں دیدین گئے تو ہم کیا کہنا میں گے اور اکیلے تم ہی جیسے ہو جائیں گے۔ تم اس کے حج کی دعوت میں بیٹھو اور موثر لفظوں میں کہو کہ میں یہ رستہ نہایت ہی دشوار گزار اور خطرناک ہے اسکے وہ پیچ و پیچ اور صعب راہیں میں حسین آدمی ہلاکت کا نشانہ بنتا اور اپنی جان و مال کو تلف کر ڈالتا ہے غرض کہ اسی طرح اسکے تمام نیک راہوں میں بیٹھ کر ان سے نفرت دلاؤ انکی سختی و آفات کا ذکر کر کے اسے باز رکھو اسکے بعد معاصی کی راہیں بیٹھو اور جس قدر گناہ کی باتیں ہیں سب کو بنی آدم کی نظروں میں آراستہ و فرین کر کے دکھاؤ اور دونوں میں انکی محبت و وقعت پیدا کرو ۱۔ سپر کا میاب ہونے کے لئے سب سے زیادہ عورتوں کو درمیان لگائی تو تم ان کو اپنا بڑا مددگار بنالو اور ان ہی کے دروازوں سے اندر داخل ہو کیونکہ یہ گھر ہی بہت ہی اچھی مددگار اور پشت پناہ ہیں۔ میرے وفادار لشکر ہو! جب تک

ان تمام رخنہ بندیوں سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھ پاؤں کی رخنہ بندیوں کی طرف توجہ کرو اور مانتوں کو ان چیزوں کے پکڑنے سے پاؤں کو ان راہوں کے چلنے سے باز رکھو جو تمہیں مضرت پہنچائیں اور مادر کہو کہ ہاتھ پاؤں کی رخنہ بندیوں میں تمہاری سب سے بڑی مددگار نفس امارہ کی مصالحت ہے تو تم اسکی مدد کرو اور اپنے کاموں میں اس سے مدد لو اور جب وہ نفس مطمئنہ سے جنگ کر چکو تیار ہو تو اسکی ساتھ ہو کر ادا میں کوشش کرو نفس مطمئنہ کی قوت و شوکت تو تردید سے اور اسکے قوی کے باطل کرنے میں سرگرمی دکھاؤ اور اسپر بہتین اسی وقت فتح مذی میسر ہوگی جب اس سے اسکے مواد و اسباب کو قطع کر دو گے کیونکہ جب نفس مطمئنہ کے مواد منقطع ہو جائیں گے اور نفس امارہ کے مواد قوی ہونگے تو اس کے تمام اعمال و انصا رہتہا سے مددگار بن جائیں گے۔ اور جب یہ ہوگا تو تم بادشاہ قلب کو اسکے قلعہ سے نکال سکو گے اور اسکی حکومت و ملک سے اسے معزول کر دو گے اور جب ایسا ہو جائے تو تم نفس کے قلعہ میں اتر پڑو اور اسے اپنا دوست بنا لو اسے تم ان ہی چیزوں کا حکم کرو جو اسپر آسان ہوں اور بہتین تم دوست رکھتے ہو اگرچہ نفس تمہاری مخالفت کسی بات میں جائز نہ کہے گا بلکہ تم جن بات کا اشارہ کرو گے اسے دور کر دے گا۔ نہ کہ مستعد ہوگا لیکن تاہم وہ ان باتوں میں تمہاری اطاعت سے ضرور سنبھالی کرے گا جنہیں تم ناپسند اور مکروہ رکھو گے۔ اسپر ہی اگر بہتین قلب کی جانب اسکی سلطنت میں کسی قسم کی مزاحمت محسوس ہو اور اس سے امن و امان میں رہنا چاہو تو قلب و نفس کے مابین سلسلہ ازواج قائم کر دو یعنی نفس کو بیش قیمت زیورات اور لطیف و نفیس پوشاکوں سے آراستہ پیراستہ کر کے قلب کے سامنے پیش کرو اور اسے نہایت ہی حسین و خوبصورت و لہن کی تصویر بنا کر دکھاؤ اور ساتھ ہی طرب انگیز لہجہ میں کہو کہ تو لڑائی کا بہت لطف اٹھا چکا شمشیر کی کاری زخموں اور فیروں کے گہرے گہرے کچھ کوں خوب مزہ چکھ چکا اب اس نوخیز پر بحیر عروس کے خوان وصل سے لطف صحبت اٹھا اور وصال کا ذائقہ چکھ کر اس صلح کی لذت اور اس جنگ کی تلخی کا موازنہ کر جنگ سے دست بردار ہو اور لڑائی کے ہتیار نہ کہدے یہ لڑائی کچھ اکاب دن کی تو ہے نہیں کہ ابھی حتم ہو جائیگی بلکہ جیتے جی تک اسکا خاتمہ ہوتا نظر نہیں آتا۔ تیرے سہارے قوی لڑتے لڑتے ضعیف ہو گئے ہیں اور آئندہ اور کمزور پڑ جائیں گے اس لیے اب تجھے چند روز کے لیے راحت و آسائش اختیار کرنی چاہیے۔ اے میرے بہادر اور دل چلے فرزندو! تم دو بڑے لشکروں سے

امداد لو کہ اگر ان میں سے ایک ہی تمہارے ساتھ ہو گا تو تم کبھی مغلوب نہ ہو گے۔ ایک غفلت کے لشکر سے جب یہ لشکر تمہارے ساتھ ہو گا تو تم بنی آدم کے دلوں کو خدا اور دار آخرت سے ہر طرح غافل کر دو گے۔ غرض کہ تمہاری تحصیل غرض میں غفلت سے بڑ بکر اور کوئی چیز زیادہ معاون و مددگار نہیں ہو سکتی وجہ یہ کہ جب دل خدا سے غافل ہو جائے گا تو تم اُس پر اور اسکے اعوان پر فوراً فوج یا جاگو دوسرے شہوت کے لشکر سے کہ اسے بنی آدم کے دلوں میں مفرین و آراستہ کر کے دکھاؤ اور انہیں میں جبین و خوبصورت ظاہر کرو۔ اگر تم ان دونوں عظیم الشان لشکروں کو ساتھ لیکر بنی آدم پر حملہ کرو گے تو یقیناً تمہاری فتح مندی کے جھنڈے اُنہ کے گھر سے ہون گے۔ تم اول شہوت سے غفلت پکڑو اور غفلت سے شہوت پر مدد لو اور ان دونوں کو غافلوں کے دلوں سے نزدیک کر دو پھر ان دونوں سے اُن لوگوں پر مدد چاہو جو ذاکر و ہوشیار اور بیدار و محتاط ہیں اور اسوقت قطعاً تمہاری فتح ہوگی وجہ یہ کہ ایک شخص کا پانچ شخصوں پر غالب آنا ناممکن اور قریح نہیں تو بعد از قیاس ضرور ہے دو غافلوں کے ساتھ دو شیطان ہیں و دام و چار ہوئے اور ایک اُس ذاکر و ہوشیار آدمی کا شیطان یہ سب ملکر پانچ ہوئے اور جب تم کسی ایسے گروہ کو دیکھو جو ذرا آہی اور خدا کرہ دینی سے بہتین ضرر پہنچانے پر متفق ہو اور تم انکے پریشان کرنے پر قابو نہ پاسکو تو ان کی جنس یعنی بطلال اور بیہودہ انسانوں کی مدد لو ان کو اس کے نزدیک جمع کرو اور انکے ہجوم کی وجہ سے اس گروہ کے اوقات میں تسلیں ڈال دو۔ خلاصہ یہ کہ تم ہر طرح کے ساز و سامان سے تیار رہو اور بنی آدم کے پاس اُسی دروازہ سے داخل ہو جس کی طرف اسکی شہوت مائل ہے اور اسکے لئے وہی چیز مہیا کرو جس سے اسکی لبتگی اور غرض اصلی متعلق ہے سبب اول او سے شہوت و غفلت میں مبتلا کرو اور ان کی تحصیل مجھے اسکی مدد کرو اور جو نیک خدا تھے بنی آدم کو حکم فرمایا ہے کہ وہ مصائب و آفات کی برداشت کریں اور تمہارے مقابلہ میں صبر و سہار سے کام لیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کریں تمہارے داخل ہونے کی راہ میں اور رخنہ بند کریں اور اپنے محالک محروسہ اور تمہاری سسرحد کی حفاظت میں مصروف رہیں تو تم بھی انکی مصیبتوں پر صبر کرو انکے دفع کرنے کے سامان تیار رہو انکی رخنہ بندیوں کے فتح کرنے میں سرگرمی کے ساتھ کوشش کرو انکی ہلکی حدود میں اپنے جھنڈے اونچے کرو خاص کر شہوت و غضب کے وقت کیونکہ ان دونوں موقعوں سے بڑ بکر کسی ماہر فتح

ثم بنی آدم کو شکار بنین کر سکتے لیکن یہ بات یاد رکھو کہ بنی آدم میں بعض تو ایسے ہوتے ہیں جن پر سلطان شہوت غالب ہوتا اور سلطان غضب ضعیف و مغلوب ہوتا ہے اس وقت تم اس کے لئے شہوت کا جال تان دو اور غیظ و غضب کا دام اٹھالو اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر سلطان غضب غالب ہوتا ہے ایسوں کے لئے راہ شہوت کھول دینا کافی ہوگا کیونکہ جو شخص عرصہ کے وقت اپنے نفس کا پالنا نہ کرے وہ شہوت کے وقت بدرجہ اولیٰ اپنے نفس پر قابو نہ رکھے گا اس وقت تمہاری بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ تدبیر یہ ہوگی کہ اسکے غضب شہوت میں آمیزش کا سلسلہ قائم کر دو اور ایک کو دوسرے سے چونک دیکو اور اسی غیظ و غضب کے دروازے سے شہوت کی طرف اور شہوت کے رستے سے غضب کی جانب بلاؤ اور نسبت کو کان دہر کر سن لو کہ بنی آدم کے حق میں ان دونوں مبتیاریوں سے بڑھ کر اور کوئی ایسا مبتیاری نہیں جو تمہارا زخم ان پر لگا سکے میں نے ان کے ماہی کو شہوت کے وسیلے سے جنت تکمال باہر کیا اور غضب کے ذریعہ سے ان کی اولاد میں دشمنی ڈال دی اسکے سببے میں نے ان کے ارہام قطع کر دیے اور خاطر خواہ غریزی پہلانی ہی اکالی سی چیز ہے جسکی وجہ سے بہائی بہائی کو قتل کرتا اور ایک دوسرے کی جان بڑی بے رحمی اور سفاکی کے ساتھ لیتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ غفٹ بنی آدم کے دل میں آگ کی ایک چنگاری ہے اور شہوت آگ کا شعلہ ہے جو اسکے دل سے بھڑک اٹھتا ہے لیکن یہ آگ پانی کے چھینٹوں اور نماز اور ذکر اور تکبیر سے بجھ جاتی ہے تو اس بات کا لحاظ رکھو کہ جب بنی آدم غیظ و غضب یا شہوت میں مبتلا ہو تو جہان تک بن پڑے اسے وضو اور نماز کے قریب تک نہ جانے دو کیونکہ ان سے اسکے شہوت و غضب کی آگ بجھ جائے گی جیسا کہ ان کے پیغمبر صاحب نے انہیں اسکی خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ غضب بنی آدم کے دل میں آگ کی ایک چنگاری ہے یہی وجہ ہے کہ عرصہ کے وقت تم دیکھتے ہو کہ اسکی آنکھیں سرخ ہوئیں گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں تو جب یہ کیفیت محسوس ہو تو اُسے وضو کرنا چاہیے۔ اور پیغمبر صاحب نے اسے یہ بھی فرمایا ہے کہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو پانی کے چھینٹے بہا دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں خدا نے انہیں تائیدی حکم فرمایا ہے کہ وہ تمہارے ضرر سے بچنے کے لئے صبر و نماز سے مدد لین تو تم سب سے پہلے ان میں اور صبر و نماز میں حائل ہو جاؤ اور ان چیزوں کو بنی آدم کے ذہن سے اتار دو اور ساتھ ہی شہوت و غضب کو ان پر غالب کر دو۔ بنی آدم کو مغلوب کرنے میں تمہارے سب سے عمدہ اور کاری و ضرر دہ ہتھیار غفلت اور خواہش نفسانی کا تباہ ہے اور تمہیں ضرر پہنچنے لگے

اُن کے بڑے ہتیار اور محفوظ قلعے خدا کا ذکر اور خواہشِ انسانی کی مخالفت ہے تو جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اپنے نفسانی خواہشوں کی مخالفت کرتا اور نفس کے کہنے پر نہیں چلتا تو اسکے سامنے سے بہاؤ۔ اور ایسے شخص کے پاس نہ گنجی جا کر نہ پھینکو۔

خلاصہ یہ کہ گناہ ایسے اسباب و ہتیار ہیں جن سے بندہ گناہ گار اپنے دشمنوں کو خود مدد دیتا اور انہیں اپنے نفس پر قابو دیتے ہو کہ وہ اسکے ہتیاروں سے اس سے لڑتے اور ہلاک کرتے ہیں۔ جاہل آدمی جانتا ہے کہ میں مان سے اپنے نفس کو قوی بناتا ہوں حالانکہ وہ روز بروز اُسے کمزور کرتا جاتا ہے اور یہ انتہا درجہ کی جہالت ہے جیسا کہ کہا گیا ہے کہ جاہل کی طرف جو خیر دشمنوں سے پہنچتی ہے وہ انجام کار اسکے ضرر کا باعث بنتی ہے اور یہ نہ صرف تعجب بلکہ سخت حیرت کی بات ہے کہ حقیقت میں تو گناہ گار آدمی اپنے نفس کے ذیل کرنے میں کوشش کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ میں اُسے عزت و توقیر کے مرتبہ پر پہنچاتا ہوں وہ اسکے محفوظ اور اصلی شرافت سے محروم کرنے میں سعی کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میں محفوظ کرنے میں کوشش کرتا ہوں۔ اُسکی تحقیر و تذلیل میں سرگرم رہتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ میں اسکی صلاحیت اور بلند مرتبہ پر پہنچانے اور معظّم کرنے میں کوشش کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض سلف اپنے خطہ میں فرمایا کرتے تھے کہ بہت سے آدمی ایسے ہیں جو حقیقت میں تو اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں مگر وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم اُسے عزیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے حقیر کرتے ہیں لیکن خیال کرتا ہے کہ ہم اُسے عزت دیتے ہیں۔ اسے ضائع و برباد کر دیتے ہیں مگر خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم اسکے حقوق کی پورے طور پر نگرانی کرتے ہیں اور آدمی اسی قدر جہالت پس کرتی ہے کہ اپنے نفس کو ضرر پہنچانے میں اپنی ہی کراؤت کی وجہ سے دشمن کے ماتہ میں وہ ہتیار دیدے جو اُسے کہیں سے ہم نہ پہنچ سکتے ہوں

فصل ۵۳

خدا کی نافرمانیوں کی سزاؤں میں ایک بڑی سزا یہ بھی ہے کہ گناہ آدمی کی ایسی ست مار دیتے ہیں کہ اپنے نفس کو بھول جاتا ہے اور جب وہ اپنے نفس کو بھول جاتا ہے تو اُسے بالکل مہل و معطل کر کے اس میں بگاڑ پیدا کرتا۔ اور انجلم کار ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ آدمی اپنے نفس کو کیونکر بھول سکتا ہے اور جب وہ نفس کو بھول گیا تو پھر اُسے کون چیز یاد دلا سکتی ہے اور نفس کے بہلا دینے کے معنی کیا ہیں۔ تو اسکا جواب یہ ہے کہ نفس کے بھول جانے کا ثبوت جہلیان کی

تمام متون سے بڑھ کر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے کہ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَأُتِي الْأَنْبِيَاءُ الْكَلِمَاتُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فَإِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ تم ان دون جیسے نہ بنو جنہوں نے خدا کو پہلا دیا تو خدا نے ان کی ایسی ست مار دی کہ اپنے نفسوں کو بھی بھول گئے یہی لوگ تو بڑے نافرمان ہیں۔ غرض کہ جب انہوں نے خدا کو پہلا دیا تو خدا نے بھی ان کی ایسی ست کر دی کہ وہ اپنے نفسوں کو بھول گئے اور ایک جگہ یوں فرمایا گیا ہے لَسَوْا لَعَلَّكُمْ تَفْقَهُونَ یعنی انہوں نے خدا کو پہلا دیا تو خدا نے ان کو پہلا دیا۔ خلاصہ یہ کہ خدا نے آدمی کے اس لسان کی دوسرا مین مقرر فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اسکو بھول جاتا ہے دوسرا یہ کہ وہ اس کی ایسی مار دیتا ہے کہ اپنے نفس کو پہلا دیتا ہے۔ خدا بندے کو بھول جاتا ہے اسکا یہ مطلب ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیتا اور اپنی نظر عنایت اسی پر سے اٹھالیتا اور اسے ضائع و برباد کرنا چاہتا ہے اسوقت ہلاکت و بربادی اس کی ایسی ہی قریب ہوتی ہے جیسے ماہیہ موندے سے۔ آدمی اپنے نفس کو بھول جاتا ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ نفس سے جو اعلیٰ درجے کے محفوظ اور اصلی سعادت اور فلاح اور تکمیل اور اصلاح کے اسباب تھے آدمی ان سب کو یک نکتہ بھول جاتا ہے یہاں تک کہ ان چیزوں کا خطرہ تک اسکے دل پر نہیں گزرتا اور وہ کبھی بھول سے بھی انہیں یاد نہیں کرتا نہ کبھی اپنی ہمت ہی انکی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ان کی تحصیل میں اسے رغبت پیدا ہو اور نیز اپنے نفس کے عیوب و نقص اور آفات سے اسدرجہ غافل ہو جاتا ہے کہ انکی اصلاح و ازالہ تک کا خطرہ دل پر نہیں گزرتا اسبطرح نفس کے امراض اور قلب کے آلام سے بھی غفلت میں رہتا ہے حتیٰ کہ انکے علاج کا خطرہ تک اسکے دل پر نہیں گزرتا اور نہ ان مرضوں اور علوتوں کے ازالہ میں کوشش کرنے کا خیال ہوتا ہے جو عنقریب اپنے موذی اور زہریلے اثر سے نفس و دل کو ہلاک کر دیتے ہیں تو ایسا شخص ایک مریض کہاں ہے اور اسکا مرض ہے کہ اسے کشان کشان کی طرف لے چلا جاتا ہے مگر جیت رہے کہ اسے اپنے مرض کا شعور تک نہیں ہوتا نہ اسکے علاج کا خطرہ اس کے دل پر گزرتا ہے اور یہ عام و خاص لوگوں کے لیے سزا کا ایک بہت بڑا تازیانہ ہے کیونکہ حقیقت میں نفس کو معطل و بیکار چھوڑنے سے ضائع و برباد کر دینے اسکی مصلح اسکے امراض اسکے دواؤں سے غفلت کرنے اسکی سعادت و فلاح کے اسباب اسکے حیات ابدیہ کے ذرائع چھوڑ دینے یہ سب ایسی سزائیں ہیں جن سے بڑھ کر کوئی اور سزا نہیں ہو سکتی۔ اور جو شخص اس موقع کوتاہل و فکر کی نظر سے دیکھ گیا اسے واضح ہو جائیگا کہ سبب نہیں تو اکثر مخلوق نے حقیقتہً اپنے نفس کو پہلا رکھا اور انہیں بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے اور نیز انکے وہ محفوظ

جو خدا کی طرف سے اُنہیں حاصل تھے ضائع کر دیے اور انہیں کہوئی قیمت کی عوض بیکہ بڑا خسارہ اُٹھایا ہے
 لیکن یہ خسارہ موت کے وقت اُنہیں ظاہر ہوگا اور حاجت لینے قیامت کے روز اس کا تمام تر ظہور ہوگا
 اُس دن آدمی کو کھیلے طور پر ظاہر ہو جائے گا کہ میں نے جو اپنے نفس کے لئے دُنیا میں عہدِ حج کیا تھا اور آخرت
 کے واسطے تجارت کی تھی اُس میں سخت غبن اور نقصان اُٹھایا۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ ہر ایک شخص اس
 دارِ دنیا میں آخرت کے لئے ضرور تجارت کرتا ہے تو کوئی اس تجارت میں فائدہ اُٹھاتا ہے اور کوئی نقصان مگر سب
 بڑیکہ نقصان اُٹھاتے والے وہ لوگ ہیں جو اعتقاد تو یہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنی تجارت سے متمتع ہوتے ہیں لیکن
 حقیقت میں وہ دنیاوی زندگی اور دنیاوی خطوط و لذات کو آخرت کے خطوط و لذات کی عوض خریدتے
 اور اپنی دنیاوی زندگی ہی میں اپنے حصے کے مرے اڑا چکے اور خاطر خواہ فائدہ اُٹھا کر اسی دنیا کی زندگی
 سے خوش ہوتے اور خطرِ عاقبت سے فارغ ہو کر باطمینان تمام زندگی بسر کرتے ہیں اور انکی ساری
 کوشش اسی کے حاصل کرنے میں مصروف ہوتی ہے تو وہ بیج و ثمر کے معاملات میں مصروف ہوتے اور
 تجارت کرتے وقت موجودہ نفع کو آئندہ فائدہ کی عوض نقد کو اُدھار کے بدلے حاضر کو غائب کے معاوضہ
 میں بیچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ احتیاط اور ہوشیاری اسی کا نام ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جب یہ کلیہ قاعدہ
 مقرر ہو چکا ہے کہ جس چیز کو دیکھو اُسے لیلو اور جسے سُنو اُسے چہوڑ دو تو میں اُس چیز کو جو اس دارِ دنیا میں
 موجود اور مشاہد اور نقد وقتِ حال ہے اُس نفع کی عوض جو دارِ آخری میں غائب اور اُدھار ہے کو نہ کر
 بیچ سکتا ہوں اس وقت ایسے لوگوں کا ایمان ضعیف اور داعیِ شہوت قوی ہو جاتی اور موجود و محبت اور
 بنی نوع کی تشہ زیادہ مرغوب طبع ہوتی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اکثر مخلوق اس ٹوٹے کی تجارت
 میں مبتلا ہو جاتی۔ نہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی تجارت کرنے والوں کے حق میں فرمایا ہے اُولَئِكَ الَّذِیْنَ
 اشْتَرَوْا الْحَیْوةَ الدُّنْیَا بِالْآخِرَةِ فَلَا یُخَفُّ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یُعْصَدُونَ ۝
 یعنی جن لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی تو ان سے عذاب ہی ہلکا کیا جائیگا اور نہ کہیں
 اُن کو مدد دی جائیگی۔ اور یہ بھی فرمایا فَمَا رَیْتُمْ لِتِجَارَتِهِمْ وَمَا کَانُوا اُمِّیِّیْنَ یعنی
 نہ تو انکی تجارت ہی سود مند ہوئی اور نہ راہِ راست ہی پر قائم رہے۔ الغرض جب حاجت لینے قیامت
 کا روز ہوگا تو اس تجارت کا غبن اُنہیں بخوبی ظاہر ہوگا اور اُس وقت ان کے دل حسرتوں کی وجہ سے
 ٹکڑ ٹکڑے ہو جائیں گے البتہ اس بازار میں تجارت سے متمتع وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے فانی کو

باقی کے بدلے خسیں کو نفیس کی عوض حقیر کو شریف کے مقابل بیچا ملا اور صاف طور پر کہہ دیا کہ اس دنیا کی مقدار اول سے آخر تک ہے ہی کیا جو ہم اسکے بدلے دارِ آخرت اور خدا کے اُن حظوظ کو بیچ دالین جو اُسکی طرف سے عین عنایت ہوئے ہیں اور واقع میں بات ہے یہی ہی کہو نہ عقلمند آدمی دنیا کی اس تہوڑی سی زندگی کو جو حقیقت میں ایک پریشان نیندا اور بہت جلد زائل ہو جائے والے خواب جیسی ہے اور جسے دارِ القبر سے کچھ بھی نسبت نہیں سہے۔ عزت پر کسی ترجیح نہیں دے سکتا۔ خدا کے گنہگار بندے مرے پیچھے زندہ کر کے اُٹائے جائیں تو وہ دنیا کی زندگی نہایت بے مقدار اور تہوڑی سمجھیں گے جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَ يَوْمَ مَنَعْتُهُمْ هُمُومَهُمْ كَانُوا يُكَلِّمُونَ الْمَلَائِكَةَ مُطَاعَةً مِنْ نَحْوِهِمْ يَعْنِي جِسْدَنَ هُمْ كَمَا كَانُوا كَوَزِينَ سے اُٹنا کھڑا کریں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں گو یا دن کی امک سلعت ہی رہے اور میدانِ حشر میں باہم ایک دوسرے کو پچھا منیں گے ہی۔ دوسری جگہ فرمایا يَسْأَلُكَ عَنِ السَّاعَةِ أَتَىٰانَ مَرْسُهَا فَيَقُولُ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا أَلَيْ رُبَّمَا لَمْ تُنَبِّهْهُمْ عَلَيْهَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مِنَ النَّبِيِّينَ فَكَأَنَّهُمْ يُؤْمَرُونَ فَيَقُولُ لَوْ أَنَّا إِنْ عَلِمْنَا لَمَّا أَنتَ مُنْذِرٌ لَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ فِي الْحَشْرِ إِنَّكُمْ كَأَنْتُمْ قَوْمٌ مُّزْجُونَ مَا يُوْعَدُ وَنَ الْفَاسِقِينَ

اُس کا کہیں ہتل بیڑ ابھی ہے سوائے پیغمبر تم اُس کا وقت بتانے کی طرف سے کہا اُسکے کہہ رہے ہیں پڑے اُس کے وقت کی یقین آخر کار تمہارے پروردگار ہی برہادر نکیرتی ہے رہے تم سوچو شخص قیامت سے ڈرنا چاہتا ہے تم اسکو آگاہ کر دینے والے ہو اور بس لوگ جس دن قیامت کو دیکھیں تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں بس دن کے آخر پہنچ رہے یا اول بہر۔ اسی طرح ایک اور جگہ لیون فرمایا كَأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُّزْجُونَ مَا يُوْعَدُ وَنَ الْفَاسِقِينَ لَوْ أَنَّا إِنْ عَلِمْنَا لَمَّا أَنتَ مُنْذِرٌ لَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ فِي الْحَشْرِ إِنَّكُمْ كَأَنْتُمْ قَوْمٌ مُّزْجُونَ

یعنی جسدِ قیامت کو دیکھ لین گے جبکہ وعدہ ان سے کیا جاتا ہے تو ان کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا دنیا میں بہت رہے ہوں گے تو سارے دن میں سے ایک گھڑی بہر۔ لوگوں کو حکم خدا پہنچا دیتا تھا سو پہنچا دیا گیا اور قرآن کے ایک مقام پر لیون ارشاد ہوا۔ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَى الَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا فَذَرْهُمْ وَلِئَلَّامَكَ يَكْفُرُوا بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

یعنی خدا دو چیزوں سے پوچھے گا کہ پہلا تم زمین پر گنتی کے کتنے برس رہے ہو گے وہ کہیں گے برس کیسے ہم بہت رہے ہوں گے تو ایک دن یا ایک لمحہ ہی کم ٹھیک وقت یاد نہیں جو دن اور پہلے گنتے رہے ہوں ان سے پوچھ دیجئے۔ اسپر خدا فرمائیکا کہ بے شک تم روئے زمین پر تہوڑی دیر رہے مگر اے کاش

تم یہی بات جیسے جی سمجھتے ہوئے اور ایک جگہ یوں فرمایا وَیَوْمَ یُنْفَخُ فِی الْقُودِ وَنُخْشَرُ الْحُجْرَیْنَ
یَوْمَئِذٍ دُرُّكَأُیْفَاقَتُونَ بَیْنَهُمْ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا عَشْرًا اَوْ اَعْلَمُ مِمَّا یَقُولُونَ اِذْ یَقُولُ اَمْثَلُمْ مِمَّا یَقُولُ
اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا یَوْمًا لِّیْنِیْ جَدَن صَوْرَیْہَا جَانِیْہَا اِدْرہِمُ اُسَدَن گندہ گارون کو اپنے حضور میں جمع کریں گے
اور انکی آنکھیں مارے خوف کے نیلی نیلی بے نور ہو جائیں گی آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ دنیا میں
تم لوگ بہت بڑے ہو گے تو بس دن جیسی ہی نظر آئے یہ لوگ اُسَدَن کریں گے ہم اُن سے بخوبی واقف ہیں
کہ جو ان میں سب سے زیادہ رو بہ روا ہو گا وہ کہے گا انہیں جی تم دنیا میں بہت بڑے ہو گے تو بس ایک دن
الغرض قیامت کے دن کے مقابلہ میں دنیا کی یہ حقیقت ہے جو آیات مذکورہ بالا میں بیان ہوئی
تو جب گنہگار لوگ قیامت کے روز معلوم کریں گے کہ ہم دنیا میں بہت ہی تھوڑے دیر رہے اور
اب اُس دارِ دنیا کے علاوہ ہمارے لیے ایک اور پیشگی اور بقا کا گہر ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا
پڑے گا تو وہ دیکھ لیتے کہ ہم نے جو دارِ البقا کی عوض دارِ النقا کو مول لیا تو اس تجارت میں بہت کچھ عین
اور نقصان اُٹھایا۔ اور جب یہ بتے تو ہپانویں ہوشیاروں اور عقلمندوں کی سہی تجارت کرو اور
اُن بے وقوف جاہل لوگوں کی تجارت پر مغرور نہ ہو جنہیں مارحیت کے دن اپنی تجارت کا فائدہ
اور جو چیز انہوں نے مول لی ہے اسکی مقدار بڑی صورت میں ظاہر ہوگی۔ دنیا میں ہر ایک شخص
اسی بیج و شرا اور تجارت کے لیے بھیجا گیا ہے اور تمام لوگ جب صحیح کرتے ہیں تو اپنے نفس کو معرض
بیج میں لیجاتے ہیں تو کوئی تو اُسے آزادی کا تمہ خطا تا ہے اور کوئی ہلاکت پہنور میں پہنسا تا ہے لیکن
خدا تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو اس تجارت کی تعلیم دی کہ وہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم ہے اور اسی بنیادی کی
دینی و دنیاوی فوز و فلاح موقوف ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اِنَّ اللّٰہَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ
اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنْ لَّهُمْ الْجَنَّةُ فَاَتِلُوْنَ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ فَاَتِلُوْنَ وَیَقْتُلُوْنَ
وَعَدًا عَلَیْہِمْ حَقًّا فِی النَّوَارِیْ وَالْزَّحٰبِیْلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ اَوْفٰی بِعَہْدِہٖ مِنْ اللّٰہِ
فَاَسْبَغْتُہٗ وَاَبْسَعْتُہٗ الَّذِیْ لَا یَعْتَصِمُ بِہٖ وَذٰلِکَ هُوَ الْعَوْدُ الْعَظِیْمُ ۝۱۰
یعنی اللہ نے مسلمانوں سے انکی جانیں اور انکے مال اس وعدے پر خرید لیے ہیں کہ اُن کے بدلے ان کو
جنت دے گا۔ یہ لوگ جان و مال کیا پروا نہ کر کے اللہ کے رستے میں لڑتے اور لڑتے ہیں تو وہ شمنوں کو مارے
اور آپ ہی مارے جاتے ہیں یہ خدا کا پکا وعدہ ہے جسکا پورا کرنا اُسے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے اور

یہ وعدہ تورات اور انجیل اور قرآن سب میں لکھا ہوا موجود ہے اور خدا سے بڑھ کر اپنے قول کا پورا آور کون ہو سکتا ہے۔ تو مسلمانو! اپنے اس سود سے جو تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے خوشیاں منادو اور یہ معاملہ جو تم نے خدا کے ساتھ کیا ہے اس میں تمہاری بڑی ہی کامیابی ہو۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے یہ بات بتلی ہے کہ وہ خدا میں ٹرنا اور ٹکر مارا جانا اس تجارت کے سرمایہ کی پہلی نقدی ہے تو اسے مفلسو تم اس تجارت میں بڑی سرگرمی اور مستعدی کے ساتھ مصروف ہو اور اگر یہ نقدی تمہیں دینے بن نہیں پڑتی تو اسکے لئے ایک اور نقدی ہے جسکا ذکر ذیل کی دو آیتوں میں آتا ہے سو اگر تم اس تجارت کے اہل ہو تو اس نقدی کو تجارت میں مشغول کر چلو اور وہ ہے التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّاجِدُونَ الرَّابِعُونَ الشَّاحِدُونَ بِالْعَمَلِ وَالْمَعْرُوفِ وَالتَّقْوَىٰ مِنَ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ یعنی وہ لوگ توبہ کرنے والے عبادت گذار خدا کی حمد و ثنا کرنے والے خدا کی راہ میں سفر کرنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے لوگوں کو نیک کام کی صلاح دینے والے اور برے کام سے منع کرنوالے اور خدا نے جو حدیں مانند دی ہیں ان کے محکمہ رکھنے والے ہیں اور اسے پیغمبر ایسے لوگوں کو خوشخبری سنادو۔ اور فرمایا یا اے اللہ کے ایمان والے! اذکرکم علی نعماء و انعم علیکم من عند رب الیکم فقومون بالمعروف و اجنبا عن المنکر و فی سبیل اللہ یقاتلوا و انعم علیکم کلکم بخیر انکم تعلمون اے پیغمبر اسلامؐ کہ مسلمانو! کہو تو میں تم کو ایک ایسے سوداگری بناؤں جو تم کو آخرت کے عذاب دردناک سے نجات دے وہ یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جانیں لڑاو۔ یہ تمہارا حق میں بہتر ہے بشرطیکہ تم کو سمجھ ہو۔ خلاصہ یہ کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو اس کا وہ حصہ جو اس سود مند اور مفید تجارت پر ترس رہا ہوتا ہے ہٹا کر اسے ایسی سوداگری میں مشغول کر دیتا ہے جسکا انجام خسارت اور نقصان ہوتا ہے اور عبرت کے لئے یہی ایک سزا بس کرتی ہے۔

فصل ۴۵

نا فرمانیوں کی کسراؤں میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں منجھاتی اور جن نعمتوں کے حصول کی بندہ کو آئندہ توقع ہوتی ہے اُس سے منقطع ہو جاتی ہیں گویا آدمی کے گناہ خود نعمتوں کے زائل کرنے اور آئندہ نعمتوں کے روکنے کے بڑے قوی اسباب ہیں۔ بخلاف ان کے خلاف عمل کی طاعت و فرمانبرداری ایک ایسی مبارک اور نیک انجام دہن ہے جس کی وجہ سے موجودہ نعمتیں محفوظ

رہتی اور مفقود نعمتیں کسان کسان چلی آتی ہیں کیونکہ یہ بات تجربے سے ثابت ہو چکی ہے کہ آدمی خدا کی نعمتوں کے مالک صرف اُسکی اطاعت و فرمانبرداری کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ خدا نے ہر چیز کے لیے ایک فنی اور ایک سبب مقرر کیا ہے کہ سبب تو اس چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور آفت اُسے ضائع و برباد کر دیتی ہے تو اُس نے نعمتوں کے اسباب اپنی طاعت اور انکی آفات اپنی معصیت قرار دی یہی وجہ ہے کہ طاعت خداوندی کی وجہ سے نعمتیں محفوظ رہتی اور معصیت الہی سے نیست و نابود ہو جاتی ہیں تو جب خدا کسی بندے کے ساتھ اپنی نعمتیں دائم و قائم رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ نعمتوں کی کما حقہ رعایت کرے یعنی نعمتوں کی حالت میں خدا کی زیادہ بندگی کرے اور جب کسی کی زوال نعمت مقصود ہوتی ہے تو اُسے یہاں تک رسوا کرتا ہے کہ وہ نعمتوں کی حالت میں دل کھول کر خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہوتا ہے لیکن تعجب اور نہ صرف تعجب بلکہ سخت حیرت کا مقام ہے کہ آدمی باوجودیکہ رات دن اس بات کا مشاہدہ کرتا اور گزشتہ لوگوں کی متواتر خبریں سنتا رہتا ہے کہ اللہ نے خدا کی نعمتیں صرف انکھمعا ہی اور نافرمانیوں کی وجہ سے چھین گئیں مگر وہ ہمیشہ مبتلا معصیت خداوندی رہتا ہے۔ گویا تمام نافرمانوں سے اپنے متین مستثنیٰ یا مخصوص جانتا ہے حالانکہ یہ ایک ایسی عالمگیر بلا ہے جس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہو سکتا مگر اسے اُسکا جہل مرکب کہنا چاہئے کہ وہ یہ منصوبہ گانتا ہے کہ اس معصیت کا سامنا اور وہی کو گرنا پڑے گا اور میں ہمیشہ محفوظ رہوں گا۔ یہ آفت تمام مخلوق پر پڑے گی لیکن میں اس سے امن میں رہوں گا اس جہل سے خدا کی پناہ۔ سچ ہے کہ اس جہل سے بڑ بڑا اور کوئی جہل ہو نہیں سکتا اور اس ظلم سے زیادہ فضل کے حق میں کوئی اور ظلم نظر نہیں آتا۔

فصل ۵۵

خدا کی نافرمانیوں کی سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی وہ فرشتہ علمی کی او دوری اختیار کر لیتا ہے جو خدا کی طرف سے اسکی حفاظت و نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور جو اسکا دلی دوست اور تمام مخلوق سے اسکا زیادہ خیر خواہ اور سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے اور جس کے ساتھ رہنے میں اس کے دینی و دنیاوی سعادت ہے اور جب یہ فرشتہ گنہ گار بندہ سے علمی کی اختیار کرتا ہے تو شیطان جو اسکا قدیم دشمن اور تمام مخلوق سے بڑ بڑا اُسے دھوکے میں ڈالنے والا اور سب سے زیادہ ضرر و

لکھیفہ پچھنیا والا ہے نزدیک ہوتا ہے آدمی حب خدا کی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے تو یہ محافظ فرشتہ
بقدر نافرمانی اس سے دوری اختیار کرتا ہے حتیٰ کہ ایک دفعہ کے جوہٹ بولنے سے بہت دور چلا جاتا ہے
چنانچہ بعض آثار میں آیا ہے کہ جب آدمی جوہٹ بولتا ہے تو فرشتہ اُس کے مونہ کی بدبو سے ایک میل دور
چلا جاتا ہے تو جب ایک مرتبہ کے جوہٹ بولنے سے فرشتہ اس قدر دور چلا جاتا ہے تو جو گناہ جوہٹ سے
بڑے اور فحش ہونگے اُن کی وجہ سے اتنی ہی مسافت بعیدہ پر چلا جائے گا جتنے یہ گناہ بڑے ہونگے
بعض سلف کا قول ہے کہ جب آدمی ذکر الہی فراموش کرتا ہے تو زمین خدا کی جناب میں اس کی طرف سے فریاد
کرتی اور فرشتے اُسے چوڑ کر اپنے پروردگار کے پاس پہنچا جاتے اور اسکے گناہ کی شکایت کرتے
ہیں۔ بعض سلف نے یہ بھی کہا ہے کہ ابن آدم صبح کرتا ہے تو ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کی طرف
جھپٹتا ہے۔ اگر شیخ خدا کے ذکر لینے تکبیر و تہلیل اور حمد و ثناء میں مصروف ہوتا ہے تو فرشتہ شیطان
کو مار بیٹھا کرتا ہے اور ہر طرح سے خود اس کا حامی و مددگار ہو جاتا ہے اور اگر وہ صبح سویرے ذکر الہی
سے کنارہ کشی کر کے کسی اور کام میں مصروف ہوتا ہے تو فرشتہ چلا جاتا اور شیطان اس کا متولی او
نگران حال رہتا ہے۔ انقض خدا کا مقرر کیا ہوا فرشتہ ہمیشہ آدمی کے قریب رہتا ہے یہاں تک
کہ ہر طرح کا غلبہ اور حکومت اور خداوندی طاعت کی توفیق اسے میسر ہو جاتی ہے اور جب یہ ہوتا ہے
تو بہت سے فرشتے اس کی زندگی میں مخصوص موت کے مازک وقت اور مرے پیچھے اٹھائے جانے کے وقت
اس کی حمایت و مگرانی میں رہتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک مقام میں فرمایا۔
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَلْمِزُوهُمْ أَوْ تَنْهَوْنَهُمْ
وَالْيُخْبِرُهُمْ السَّيِّئَاتِ كُنتُمْ تَعْمَدُونَ هُمْ يَخْبِتُونَ فِي الْخُفْيَةِ وَاللَّهُ يَخْبِئُ الْإِخْرَاقَ
یعنی جن لوگوں نے اقرار کیا کہ خدا ہی ہمارا پروردگار ہے پھر اسی عقیدے پر جمے رہے مرنے کے وقت
اُن پر رحمت کے فرشتے نازل ہونگے اور اُن کے پیکرے اُن کے لیے نہ تو کسی طرح کا اندیشہ کرو اور نہ گذشتہ کے لیے
کسی طرح کا پچھ اور بہت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اب اُس کی خوشیاں مناؤ۔ دنیا کی زندگی میں
بھی ہم حکم خدا تھا ہے حامی و مددگار تھے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو جب یہ فرشتے اُس کے حامی و
مددگار بنجاتے ہیں تو خدا کا وہ مقرر کیا ہوا فرشتہ جو اُس کے اعمال نامے کی نگرانی کرتا ہے اُس کا دلی
دوست بن جاتا ہے اور تمام مخلوق سے زیادہ خیر خواہ سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا سب سے بڑا پُر اسکے سنا

صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کی زبان سے فرشتہ باتیں کر رہا ہے اور اس کی زبان سے شیطان بول رہا ہے۔

حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر (رضی اللہ عنہ) کی زبان پر الہی تسلی اور آسمانی سکینہ بولتا ہے۔ سلف صالحین میں سے جب کوئی کسی نیک مرد کی زبان سے پسندیدہ اور نیک بات سنتا تھا تو کہتا تھا یہ بات اس کی زبان پر فرشتے نے ڈالی ہے بخلاف اسکے جب کسی کلمہ یا بات سنتا تو کہتا کہ اس کی زبان پر اس شخص ناپسندیدہ بات کو شیطان نے ڈال دیا ہے۔ غرض کہ فرشتہ نیکو کار آدمی کے دل پر حق بات اور زبان پر کلمہ خیر و نثار رہتا ہے اور شیطان بدکار آدمی کے دل پر باطل بات ڈالتا اور لغو و فضول قول اس کی زبان پر جاری کرتا رہتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ معاہدی کی ادنیٰ سزا یہ ہے کہ وہ آدمی کے ایسے دوست اور حامی و مددگار کو اُس سے دور کر دیتی ہیں جس کے قرب و مجاورت اور دوستی میں اس کی دینی و دنیاوی سعادت مضمر ہوتی ہے اور ایسے دشمن کو اُس سے قریب کر دیتی ہیں جس کی قرب و دوستی میں اس کی شقاوت و بدبختی اور ابدی ہلاکت متصور ہے۔ خدا کا مقرر کیا ہوا فرشتہ با ایمان نیکو کار شخص کی حمایت و نصرت میں یہاں تک مصروف رہتا ہے کہ جب کوئی جاہل بے وقوف اُسے سب طعن کرتا ہے تو وہ گالی دینے والے کو اس کی جانب سے ترکی بہ ترکی جواب دیتا اور اس کی انیادوں کو اُس سے دفع کرتا رہتا ہے جیسا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو شخص جھگڑ پڑے اور ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگا۔ گالیاں دینے والا بڑا بہلا کہتا چلا جاتا تھا اور سننے والا بڑی خاموشی اور سکوت کے ساتھ سنتا چلا جاتا تھا یہاں تک کہ اس نے بھی اُگتا کر اس کا جواب دینا شروع کیا۔ پیغمبر صاحبِ فہم اس مجلس سے اُنہی کھڑے ہوئے اس شخص نے عرض کیا کہ اے رسول خدا یہ کیا بات ہے کہ جب تک میں اپنے مقابل کی طعن آمیز باتیں سنتا رہا آپ بیٹھے رہے اور جب میں نے اُن کا جواب دینا شروع کیا تو آپ برہمی کے ساتھ اُن کو تشریف لیجانے لگے فرمایا کہ جب تک تو خاموشی کے ساتھ اپنے بیٹھنا کی باتیں سنتا رہا فرشتہ تیری طرف سے جواب دیتا رہا مگر جب تو نے جواب دینا شروع کیا تو شیطان بیچ میں آدھکا اور میں اس مجلس میں ٹھہر نہ سکا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے اُنکے پیچھے دوڑتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پڑھتا ہے۔ اور ساتھی یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے یہی اسی جیسا بارگاہِ خداوندی سے محبت ہو اسی طرح جب وہ اچھے شریف پُر فکر فارغ ہوتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا پڑھتا ہے کہ اُمین کا نعرہ بلند کرتا ہے اور جب وہ حد بندہ جو راہِ خدا سے ہٹا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو ہو تا ہے

گناہ ہوتا ہے تو حاملین عرش فرشتے اور جو فرشتے عرش کے ارد گرد رہتے ہیں اسے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اور جب ایماندار بندہ با وضو سوتا ہے تو فرشتے اس کے بچھونے پر رات گزارتا اور صبح تک اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے۔ الغرض ایماندار آدمی کا فرشتہ اس کی طرف سے دشمنوں کی ابدائیں دفع کرتا اور مخالفوں سے لڑتا رہتا اور دشمنوں کے مقابلہ میں اس کے قدم جمائے رکھتا اور شجاع و دلیر بناتا رہتا ہے اور جب یہ ہے تو آدمی کو کسی طرح سزاوار نہیں کہ اپنے ہم سایہ کو بھول جائے اور اسے تکلیف پہنچائے اسے اپنی صحبت سے علیحدہ کرنے میں کوشش کرے۔ خدا کا مقرر کیا ہوا فرشتہ حقیقت میں مسلمان آدمی کا مہمان اور اُس کا ٹپر وی ہے اور مہمان کا اکرام و وقار کرنا اور ٹپر وی کے ساتھ احسان کرنا لازم ایمان اور موصوبات اسلام میں سے ہے اور جب آدمیوں کے مہمانوں سے یہ سلوک برتنا اسلامی دستور ہے تو خدا کے بھیجے ہوئے مہمانوں کے ساتھ جو اکرام الاضیاف اور بہترین ہم سایہ میں بدرجہ اولیٰ اس قاعدہ کا جاری کرنا ضرور ہے۔ لیکن جب آدمی اپنی طرح طرح کی سیاہ کاریوں اور قسم قسم کے ظلم و فواحش سے فرشتے کو تکلیف دیتا ہے تو وہ جناب الہی میں اس کے لیے بد دعا کرتا اور کہتا ہے کہ خدا تجھ کو بہتر جزا دے جیسا کہ جبوقت آدمی طاعت و احسان کے ساتھ اس کا اکرام کرتا ہے تو وہ خوش ہو کر جناب الہی میں دعا کرتا اور کہتا ہے کہ خدا تجھ بہترین جزا عنایت فرمائے۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ لوگو! تمہارے ساتھ خدا کی طرف سے وہ مغز اشخاص ہیں جو تم سے کسی حال میں مغایرت نہیں کرتے تو تم اُن سے حیا کرو اور جہاں تک بن پڑے ان کی تعظیم و توقیر میں کوئی دقیقہ اُٹھا کر نہ کوٹو۔ ان کی تعظیم کرنا گویا خدا ہی کی تعظیم کرنا ہے اور جو شخص خدا کے کریم و عظیم سے حیا نہیں کرتا اور اس کی تکریم و توقیر سے پہلو ہتی کرتا ہے وہ طرح طرح کے مصائب و آفات میں گرفتار ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک موقع پر ایسی بات کی طرف تنبیہ کی ہے اور فرمایا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ يَكُمُ اللَّائِيْنِ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ يَعْنِي لوگو! تم پر ہمارے جو کیدار تعینات ہیں یعنی کرانا کا بنین فرشتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اُنکو معلوم رہتا ہے۔ ان نفطوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تم ان جو کیداروں سے حیا کرو اور ان کے اکرام و تعظیم میں کوشش کرو تاکہ وہ تمہارے حیا اور توقیر و تعظیم کے منوئے دیکھ کر خوش ہوں اور جناب الہی میں تمہارے گناہوں کی سفارش کریں اور یہ ہی یاد رکھنا چاہیے کہ جن چیزوں سے بنی آدم ایذا پانے ہیں اُن سے فرشتے بھی تکلیف پاتے ہیں تو حسبِ بنی آدم اپنے سلسلے

خبر و معاصی دیکھتے ہوئے تکلیف پاتے ہیں اگر یہ کہیں کہیں وہ خود ہی مقتضائی لہجہ سے مبتلائی معاصی پر
ہیں تو گراما کا بتین فرشتے جو گناہوں کی آلائش سے محض معصوم ہیں کیونکر گناہ دیکھتے ہوئے تکلیف پائیں گے

فصل ۵۶

خدا کی نافرمانیوں کی ایک سزایہ یہی ہے کہ گناہ آدمی کے لئے دین و دنیا میں اس کے ہلاکت کے سامان ہو جو
وہ کیا کرے۔ بین اور انجام کار وہ ہلاکت کے گڑھے میں پڑ کر ہمیشہ کے لئے دین و دنیا سے گیا گذر ہو جاتا
ہے۔ وجہ یہ کہ گناہ دل کے حق میں ایسے مہلک اور زہریلے مرض ہیں کہ جب وہ اچھی طرح مستحکم ہو جاتے ہیں
تو دل کو قفل ہی کر کے چھوڑتے ہیں۔ اور یہ بات آئے دیکھ کر بے سے اچھی طرح پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ
جس طرح بدی صحت کے لئے ذیل کے مین امور کا موجود ہونا ضروری ہے اسی طرح دل کا صحیح و سالم رہنا بغیر
انکے ناممکن و محال ہے۔ ایک غذا جو جسم کی قوت محفوظ رکھنے کا بڑا سبب ہے۔ دوسرے استغفار جو بدن سے
مواد فاسد اور اخلاط رذیلاں نکال پھینکنے کا قوی ذریعہ ہے اور بدنی صحت کا بڑا حصہ اسی پر موقوف ہے
کیونکہ جو وقت اخلاط رذیلاں غلبہ کرتے ہیں تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے تیسرے پرہیز جبکہ وجہ سے مرعوض ان چیزوں
کو استعمال میں لانے سے باز رہتا ہے جو جسم کو تکلیف پہنچاتی اور انہیں تو آئندہ بدن کو ضرر دیتی ہیں۔ تو
جس طرح جسمانی صحت بغیر ان مین باتوں کے قائم رہ نہیں سکتی اسی طرح دل کی زندگی کی تکمیل بدون
انکے خیال و ہم میں ہی نہیں آسکتی ایمان اور اعمال نیک جو دل کی غذا ہیں ان سے اسکی قوت محفوظ
رہتی ہے اور تو پل صوح جو دل کے حق میں استغفار ہے وہ دل کے مواد فاسدہ اور اخلاط رذیلاں کو باہر
نکال پھینکتی ہے اور پرہیز جو اسکی حفظ صحت کا موجب ہے وہ ان چیزوں کے استعمال کو ترک کر دیتا ہے
جو صحت دل کے خلاف ہیں اور یہ تینوں چیزیں تقویٰ میں جمع ہو جاتی ہیں یعنی تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جو
ان تینوں باتوں کو لئے ہوئے ہے اور جس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی زندگی کی تکمیل اور اسکی صحت بغیر
تقویٰ کے ناممکن ہے اور جب یہ ہے تو ان تینوں چیزوں میں سے جو تسی چیز فوت ہوگی اسی قدر تقویٰ کا
حصہ فوت ہو جائے گا۔ اس تہدی مضمون سے اب اس امر کا فیصلہ ہو جانا بہت آسان ہے کہ گناہوں
میں اور مذکورہ بالا امور میں بذاتہ مخالفت اور ضدیت ہے وجہ یہ کہ گناہ ہونکی وجہ سے مواد موفیہ دل
کی طرف کشان کشان چلے آتے ہیں اور موجب تخلیط ہو جاتے ہیں اور پھر انجام کار مانع استغفار ہوتے
ہیں تو اب ایک ایسے عیس کے بدن کو دیکھنا چاہیے جس پر اخلاط رذیلاں اور مواد مرض کا چارون طرف

مجموع ہو رہا ہو اردو نہ تو ان کے استفرغ کا طریق جانتا ہو نہ کسی طرح کا پرہیز کرنا اُس سے بن آتا ہو تو کیا یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ یہ علیل الحکم کہی صحیح اور تندرست ہوگا اور اسکی صحت و بقا منظور ہو سکیگی ہرگز نہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے **سے حبک باحیۃ احصنتہ** + **مخافۃ من المطاری** + **وکان اولی بک ان تجتنب** من المعاصی خشیتہ البہاری + یعنی اسے مخاطب تو جو کسی عارضی الم کے طاری ہونے کے اندیشے سے اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے بہتر ہوتا اگر تو خوف خدا کی وجہ سے معاصی و گناہ سے پرہیز کرتا۔ الغرض جس ادا امر الہی کی بجا آوری کے سبب سے اپنی قوت کو محفوظ رکھا اور نواہی شرعیہ سے محبت رہ کر پرہیز کیا اور تو بلفصوح کے ساتھ احلاط ردیہ کا استفرغ کیا اس نے تمام پہلایاں جمع کر لین اور ہر طرح کے کثرت سے نجات پائی۔

فصل ۷۵

اے مخاطب اگر تو نافرمانیوں کی ان سزاؤں کی تاثیر اپنے دل میں موجود نہیں پاتا اور امراض دل کی کوئی کیفیت و تکلیف تجھے بالکل محسوس نہیں ہوتی تو تو تھوڑی دیر کے لئے اُن شرعی سزاؤں کا نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لے جو خدا اور رسول نے سیاہ کاروں کے جرائم پر مقرر کی ہیں۔

مثلاً تین درہم کے رقی عوض چور کا ماتہ کاٹا جاتا ہے جو زہرن اور قطاع الطریق کا فروع کا ظلم مال چہن پیتے اور انکی معصوم جانوں کو تلف کرتے ہیں اُن کے ہاتھ پاؤں لے لئے مسید ہے کاٹ چلے جاتے ہیں جو کسی پارس آدمی کو ہمت لگاتا ہے یا شراب کا ایک قطرہ کیسے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے اُسے انکی کوڑے مارے جاتے ہیں۔ جو شخص کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بہت ہی بُری طرح ہتھوڑ سے قتل کیا جاتا ہے لیکن جب مرد عورت دونوں یا اُن میں سے ایک کو مارا ہوتا ہے تو اسکی سزا میں عذر تخفیف ہو جاتی ہے کہ بجائے بہتروں سے قتل کرنے کے سزا نازلانے مارے جاتے ہیں اور پورے ایک سال تک جلا وطن کیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنی کسی محرم عورت سے زنا کرے گا یا فرض نماز عذر ابدال عذر ترک کبروتے گا یا کوئی کفر کا کلمہ مومنہ سے نکالے گا تو تلوار سے قتل کر ڈالا جائے گا۔ اسی طرح جو شخص بواہٹ کا مرتکب ہو گا۔ یا چار پائے کے پاس آئے گا دونوں حالتوں میں سزائے قتل کو بچوگا اور ساتھی مفلح و چار ماہ بھی مار ڈالا جائے گا علی ہذا القیاس جو لوگ نماز جماعت میں شریک نہ ہوں گے پہلو پٹی کرتے ہیں انکی گہر جلا دیئے کے قابل سمجھے گئے ہیں۔ انکی علاوہ اور بھی بہت سی

ایسی سزائیں ہیں جو خدا نے ترکیبیں جبرائیم کے لئے مقرر کی ہیں اور ان میں اپنی بہت سی حکمتیں اور معجزات
 رکھی ہیں پھر تمام سزائیں جو ایک طرح کی مقرر نہیں ہوئیں اور ان میں اختلاف مراتب رکھا گیا۔ تو اسکی
 بڑی وجہ یہ ہے کہ گناہ کے اسباب و دواعی اور جرم سے باز رکھنے والے ذرائع مختلف ہیں اور جرم کی
 سزائیں ان ہی دواعی اور زواجر کے لحاظ سے مختلف مقرر ہوئی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اکثر گناہ تو ایسے
 ہیں جنکی طرف آدمی کا طبعی میلان ہوتا ہے اور بعض وہ ہیں جنکی طرف اسکا طبعی میلان نہیں ہی
 ہوتا تو جن چیزوں میں آدمی کا طبعی میلان نہیں ہوتا اور نفس کو بھی ان کا داعیہ کم ہوتا ہے ان کے
 ارتکاب سے آدمی عرف مرکب تحریم کہلا یا جاتا ہے بہت سے بہت یہ ہوتا ہے کہ تہوڑی سی تعزیر پر
 بطریق جرمانہ مقرر کر دی جاتی ہے لیکن اس فعل پر شرعی حد مرتب نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی شخص نے
 گوبر یا اونٹ بھری کی میگشتیان کہا لیں یا خون پی لیا یا مردار کا گوشت کھا لیا تو ان صورتوں میں
 اسے کسی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ ان چیزوں کی طرف اسکا دلی میلان اور طبعی رجحان
 نہیں پایا جاتا۔ البتہ جن گناہوں کی طرف طبائع میں میلان پایا جائیگا اوق بقدر انکے معصہ
 اور لمحاظ داعیہ طبیعت کے سزائیں مرتب ہوں گی۔ جن گناہوں کی طرف طبیعت کو زیادہ میلان
 ہو گا ان کی سزائیں زیادہ سنگین اور سخت ہوں گی اسبطرح جن گناہوں کا معصہ بڑا ہو گا انکی
 سزائیں بھی بڑی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ زنا کی طرف داعیہ طبیعت زیادہ قوی ہوتا اور نفس کو
 اسکی جانب بہت ہی میلان ہوتا ہے اس لئے اسکی سزائیں بھی بہت ہی بدتر اور قبیح تر مقرر ہوئی ہیں
 بہتروں سے نہایت ذلت و خواری کی حالت میں قتل کیا جانا اور کم سے کم یہ سزا تجویز کی گئی کہ حج
 عام میں سو کوڑے لگائے جائیں اور سال بہر تک جلاوطن کیا جائے اور چونکہ لواطت میں دو بائین
 بائی جاتی ہیں اس لئے اسکی حد بہر حال میں قتل ہی مقرر ہوئی۔ علیٰ ہذا القیاس جبکہ سرقت کا داعیہ
 قوی اور اسکا معصہ عام تھا لہذا مائتہ کا کاٹا جانا مقرر ہوا اور اس میں یہ حکمت مرکوز رکھی گئی کہ
 جس عضو سے وہ اس گناہ کا مرتکب ہوا اسی کو قطع کر دینا چاہیئے تاکہ دوبارہ اس جنایت کا مرتکب نہ ہو
 جبکہ قاطع طریق اور رہزن کے اُلٹے سیدھے مائتہ پاؤں کاٹ ڈالے جاتے ہیں تاکہ سارا ڈھیر بکھار ہو جا
 اور وہ بار دیگر رہزنی کا مرتکب نہ ہو سکیں بخلاف اسکے بہت لگائے والے کی زبان نہیں کاٹی جاتی۔
 جسکے ساتھ وہ اس گناہ کا مرتکب ہوتا ہے کیونکہ اسکے قطع کا معصہ معصہ جنایت سے بہت بڑا ہوتا ہے

اسوجہ سے کوٹھے مارکر اسکے سر سے بدن کو اٹھاپنچایا جاتا ہے۔ اگر یہاں سوال کیا جائے کہ جب چور اور ہرن کے مانتہ پاؤں اس وجہ سے کاٹے جاتے ہیں کہ انکی وجہ سے چور اور ہرن ان گناہوں کا مرتکب ہوا ہے تو چاہیے تھا کہ زانی کا عضو تناسل بھی اس سزا میں قطع کیا جاتا کیونکہ وہ بھی اس عضو کے سبب جرم زنائی گرفتار ہوا۔ اسکے جواب میں چند وجوہ ذکر کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ عضو تناسل کاٹ ڈالنے سے جو مسند برپا ہوگا وہ اس گناہ کے مسندہ سے کہیں زیادہ ہوگا کیونکہ اول تو آدمی کا عضو تناسل کے قطع کے بعد زندہ رہنا مشکل ہے اور اگر زندہ رہا بھی تو اس حالت میں اسکا شقیقہ النسل ہونا ضروری اور یقینی امر ہے۔ دوسرے یہ کہ عضو تناسل ایک ستور اور پوشیدہ عضو ہے اسکے قطع کرنے سے حد شرعی کا جو مقصود ہے یعنی نور کو کوٹھو عبرت و زجر حاصل کرنا اور زنا کاروں کا اس فعل قبیح باز رہنا۔ یہ اس سزا سے حاصل نہیں ہوتا۔ بخلاف مانتہ کاٹے جانے کے کہ اس سے لوگوں کو بوری عبرت حاصل ہو سکتی ہے۔ تیسرے یہ کہ جب چور کا ایک مانتہ کاٹ ڈالا جائے گا تو وہ اپنا کام دوسرے مانتہ سے چلا لیگا۔ بخلاف عضو تناسل کے کہ اسکا کوئی قائم مقام نہیں ہو سکتا۔ چوتھے یہ کہ زنا کی لذت سے سارا بدن آشنا ہوتا ہے اور جب یہ ہے تو اس فعل کی سزا بھی ایسی ہی عام ہونی سزاوار ہے جو سارے بدن کو شامل ہو۔ خلاصہ یہ کہ جن سزائوں کو شرع نے مقرر کیا ہے وہ بالکل عقل کے مطابق اور مصلحت کے مناسب ہیں اور ان میں کسی طرح کا نقص اور خرابی نہیں پائی جاتی مقصود یہ ہے کہ گناہوں پر شرعی سزائیں اور قدری عقوبتیں دونوں کہیں یکے بعد دیگرے اور کہیں دونوں معاً مستر تب ہوتی ہیں اور کہیں خدا تعالیٰ ہندہ کی توبہ اور اس کے حسن عمل کی وجہ سے ان سزاؤں کو اٹھالیتا ہے۔

فصل ۵۸

نافرمانیوں کی سزائیں دو قسم پر ہیں ایک شرعیہ دوسری قدریہ۔ شرعیہ سزائیں جب گناہ گاروں پر قائم کی جاتی ہیں تو قدریہ سزائیں مخلوق پر سے اٹھ جاتی ہیں اور اگر بالکل نہیں اُٹھتیں تو انکی تخفیف ضرور ہو جاتی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی شان سے بعید ہے کہ اپنے بندے پر دونوں طرح کی سزائیں جمع کرے مگر مان جب ان سزائوں میں سے ایک سزا بھی پورے طور پر قائم نہیں ہوتی اور گناہ گار آدمی کا مرض بالکل زائل نہیں ہوتا تو ممکن ہے کہ دونوں طرح کی سزائیں جمع ہو جائیں۔ اور جب شرعیہ

سزا میں لکھل مٹھل اور متروک کردی جاتی ہیں تو قدر یہ سزائیں اُن کے قائم مقام ہو جاتی ہیں۔ پہر کبھی تو یہ قدر یہ سزائیں شرعی سزاؤں سے بہت زیادہ سخت اور الم ناک ہوتی ہیں اور کبھی اُن سے کم لیکن قدر یہ سزائیں عام ہوتی ہیں اور شرعی سزائیں خاص وجہ یہ خدا تعالیٰ شرعی سزا اُنسی شخص پر قائم کرنا ہے جو خود جرم کا مرتکب ہوتا یا اس کا سبب واقع ہوتا ہے بخلاف قدری سزاؤں کے کہ وہ خاص اور عام سبب کو نہ پر واقع ہوتی ہیں کیونکہ معصیت جب جھپک کر کی جاتی ہے تو وہ صرف عاصی ہی کو مسفرت پہنچاتی ہے لیکن جب کوئی گناہ کلمہ کلمہ اور ظاہر طور پر کیا جاتا ہے تو اس کا ضرر خاص و عام سب کو پہنچتا ہے اور جب لوگ کسی بُری بات کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے اور مسخ نہ کرتے ہیں شریک ہوتے ہیں تو عذاب الہی سب کو آگھٹتا ہے اور بدکردار و نیک کردار سب طرح کے لوگ گرفتار عذاب ہو جاتے ہیں اور یہ بات ابھی ابھی افضل سابق میں گذر چکی ہے کہ خدا تعالیٰ نے شرعی سزاؤں کی حد بقدر مفسدہ گناہ اور مقتضائی طبع کے مقرر فرمائی ہے اور اسکی تین تین بیان کی ہیں۔ ایک بات یہ پائوں کا کاٹنا جانا۔ دوسرے کوڑے مارا جانا۔ تیسرے سزایں موت ایسے قتل کرنا۔ تیسری قسم کی سزا اپنے قتل کفر اور اسکے قریب قریب جرائم مثلاً زنا۔ لواطت کے مقابلہ میں مقرر کی گئی ہے۔ وجہ یہ کہ جسطرح کفر مفسدہ ادیان و مذاہب ہے اسی طرح زنا اور لواطت مفسدہ انساب ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جرم قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں دیکھتا یعنی کسی معصوم و محترم نفس کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اور اس کے بعد جرم زنا کا مرتبہ ہے۔ امام احمد نے اپنے دعوے پر حضرت عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث سے حجت پھری ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے۔ فرمایا تو خدا کا کوئی شریک ٹھہرانے حالانکہ اسنے تجھے پیدا کیا ہے کہا یہ کونسا گناہ بُرا ہے۔ فرمایا تو اپنی اولاد کو اس اندیشہ سے قتل کر ڈالے کہ وہ بُری ہو کر تیرے ساتھ کہنا نہ کہائے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یہ کونسا گناہ بُرا ہے فرمایا تیرا اپنے پڑوس کی بی بی سے زنا کرنا چنانچہ اسکی تصدیق میں خدا تعالیٰ نے یہ آیت مازل فرمائی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَكَانُوا عَلَيْهِمْ يَفْقَهُونَ إِلَّا خَرَسُوا اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَكَانَ كَيْدُكَ عَظِيمًا یعنی اوزہ کے رحمان کے تو خاص بندے وہ ہیں جو خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پھیریں اور ناجائز را

کسی شخص کو جان سے نہ مارین کہ اسکو خدا نے حرام کر رکھا ہے اور نہ زنا کے مرتکب ہوں۔ حدیث مذکور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے گناہوں میں سے جو صرف اُس گناہ کا ذکر فرمایا جو مرتبے میں سے اعلیٰ ہے تو اسکی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جواب سوال سائل کے منشا کے مطابق ہو کیونکہ اُسکا پہلا سوال یہ تھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے جسکا آپ نے ایسے الفاظ میں جواب دیا جو بڑے بڑے گناہوں کی تمام قسموں کو عام اور شامل اور سب سے بڑا ہے یعنی بندے کا خدا کے ساتھ شریک کرنا اور یہ شرک تمام اقسام میں اعلیٰ درجہ کا شرک ہے سیطرہ قتل کے بہت سے اقسام ہیں مگر سب میں بڑا قتل یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل کر ڈالے کہ بڑے ہونگے تو اسکے کہانے پینے میں شریک ہوں علیٰ ہذا القیاس زنا کے بھی چند اقسام ہیں لیکن آدمی کا اپنے پڑوسی کی بی بی سے زنا کرنا سب سے بڑا زنا ہے کیونکہ زنا کا مفسدہ بقدر زیادتی انتہا تک حق کے زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہ نسبت بے شوہر والی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے شوہر والی عورت سے زنا کرنے میں زیادہ گناہ ہے۔ کیونکہ اس میں شوہر کی ہتک عزت اسکے خانہ بربادی اسکی طرف ایسے نسب کو چپکنا ہوتا ہے جو اُسکا نہیں ہے بلکہ علاوہ اور بھی بہت سی ایذا دہ بائیں شوہر کی جانب رجوع کرتی ہیں اس معنی کر کے شوہر والی عورت کی نسبت شوہر والی عورت سے زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے اور جب اُس عورت کا خاوند اسکا پڑوسی بھی ہوگا تو جرم زنا کے علاوہ پڑوسی کے ساتھ بُرائی کرنے کا جرم بھی لائی چکا اور پڑوسی اس سے سخت تکلیف پائے گا تو یہ جرم اسکے حق میں بُرائی مہلک اور خطرناک ہوگا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کی سختی و ایذا سے اُسکا ہم سایہ امن میں نہیں رہتا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ ہم سایہ کی عورت سے زنا کر کے اُسکی عزت برباد کرنی سب سے بڑی سختی اور ایذا دی ہے۔ اسی بنا پر کتابوں میں لکھا ہے کہ بے شوہر والی عورتوں سے زنا کرنا خدا کے نزدیک ہم سایہ کی ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے سے بہت آسان ہے پھر اگر پڑوسی اُسکا بہائی یا قریبی رشتہ دار ہوگا تو قطعیت رحم جرم زنا کے علاوہ گناہ ہوگا اور اس صورت میں زنا کا گناہ بہت زیادہ ہوگا اور اگر عورت کا شوہر خدا کی کسی طاعت کے بجالانے میں گہرے غائب ہوگا۔ مثلاً نماز پڑھنے مسجد میں گیا ہوگا یا تحصیل علم یا جہاد میں تو جرم زنا اور یہی زیادہ ہوگا۔ یہاں تک کہ غازی کی عورت سے زنا کرنے والے کو قیامت کے روز کھڑا کر کے غازی سے کہا جائیگا کہ

اس کی نیکیوں میں جس قدر چاہے لے لے۔ جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون ارشاد کر کے حاضرین سے فرمایا کہ کیا تم یہ خیال کر سکتے ہو کہ جب خدا کی طرف سے غازی کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ اس کی نیکیوں میں سے جس قدر چاہے لے لے تو وہ کوئی نیکی اسکے پاس چھوڑ دے گا ہرگز نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس موقع پر آدمی کو ایک نیکی کی بھی سخت حاجت ہوگی یہاں تک کہ باپ بیٹے کے لیے دوست کے لیے اپنے اس ایک حق کو بھی نہیں چھوڑے گا جو اسکے ذمے واجب ہوگا۔ اور اگر اتفاق سے عورت اس کی قریبی رشتہ دار ہوگی تو اسکے قطع رحم کا گناہ الگ ہوگا اسی طرح زانی کا تختہ اہوگا تو اس کا جرم زمانہ ناکتہ کے گناہ سے زیادہ ہوگا۔ پورہا ہوگا تو اور بھی زیادہ گناہ ہوگا اور قیامت کے روز جن متین قسم کے آدمیوں سے خدا بات تک نہ کہے گا نہ انہیں گناہوں کے میل کچیل سے پاک صاف کرے گا اور انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا ان میں سے ایک یہ بھی ہوگا۔ پہر اگر آدمی حرمت کے پھینے یا حرمت کے مقام یا کسی ایسے وقت میں مرتکب زنا ہوگا جو خدا کے نزدیک مغزر و معظم ہے۔ مثلاً اوقات نماز یا دعا کی قبولیت کی اوقات میں تو وہ بال زنا اور یہی زیادہ ہوگا اور اسی پر گناہوں کے مفاسد اور انکی مضرانکی کے مراتب کو قیاس کر لینا چاہیے۔

فصل ۵۹

خدا تعالیٰ نے اسو ال کی غارت گری کے مقابلہ میں چور اور زہر ن کے ماتھے پاؤں کاٹے جانے کیلئے مقرر کیے کہ اس کے اس ضرر سے آدمی کا بچنا مشکل اور نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے کیونکہ وہ لوگوں کے مال چھپے سے لے لیتا ہے گہروں میں نقب لگاتا اور دروازوں کو چھوڑ کر دیواروں پر سے کودتا ہے گویا وہ بلی یا سانپ ہے جو تم پر دھان سے داخل ہوتا ہے جہاں سے تم کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا تو تم سرقہ کا مسفند نہ تو سزای قتل سے اٹھا سکتے ہو نہ سزائے تازیانہ سے دفع کر سکتے ہو بلکہ بہترین سزا جس سے یہ عظیم الشان مسفند مٹ سکتا ہے اس عضو کا قطع کرنا ہے جسکی وجہ سے آدمی اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے اسے اس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ نے عقلوں میں فخل و ففور پیدا کر نیوالی چیزوں کی سزا اور تہمت سے لوگوں کی یہ حرمتی کرنے کے مقابلہ میں سزائے تازیانہ مقرر کی ہے اور خون ناحق و غیرہ کے جرم میں قتل تو خدا کی شرعی سزائیں ان میں مذکورہ قسموں پر اور اگر میں جیسا کہ کفارے میں انواع میں منحصر ہیں ایک

لوٹھی غلام آزاد کرنا اور یہ اعلیٰ درجہ کا کفارہ ہے۔ دوسرے مساکین کو کھانا کھلانا تیسرے روزے رکھنا
 پھر خدا تعالیٰ نے گناہوں کی بھی تین ہی قسمیں ٹہرائیں ایک تو وہ جن میں حد لگائی جاتی ہے اور اس
 قسم کے گناہوں میں کفارہ مشروع نہیں ہوا بلکہ صرف حد ہی پر اکتفا کیا گیا۔ دوسرے وہ گناہ جن میں
 حد نہیں لگائی جاتی۔ مگر کفارہ مشروع ہے جیسے رمضان میں دن کے وقت اپنی بی بی سے
 ہمبستر ہونا یا حالت احرام میں مجامعت کرنی یا اپنی منکوحہ سے ظہار کرنا یا بھولے چوکے سے
 کسی کو قتل کر دینا یا قسم کو لوٹ دینا وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے وہ گناہ جن میں جہیز نہ تو حد ہی مرتب ہوئی
 ہے نہ کفارہ ہی اور اسکی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ گناہ جسکی طرف میلان طبعی نہیں ہوتا جیسے بخش
 اور گندی چیز کھانی۔ پشایاب اور خون پینا دوسرے وہ گناہ جنکا مقصد ان جرائم کے مقصد سے
 بہت کم ہے جہیز حد و تعزیرات مرتب ہیں مثلاً اجنبی عورت کو نظر ثبوت سے دیکھنا یا بوسہ لینا
 یا ماتہ سے چہونا یا عشق انگیز باتیں کرنا یا پسیدہ و پیسہ چرانے یا ہر کفارات کی مشروعیت تین قسم
 کے گناہوں میں ہے یعنی تین طرح کے گناہ ہیں جنکے لیے شرع نے کفارہ مقرر کیا ہے ایک وہ
 جو اصل میں تو مباح اور جائز تھا مگر بعد کو اسے تحریم عارض ہو گئی اور آدمی اس حالت میں اسکا
 مرتکب ہوا جبکہ اسے تحریم عارض ہے۔ مثلاً حالت احرام اور روزے میں ہمبستر ہونا۔ حیض و
 نفاس کے وقت مجامعت کرنا کہ ان سب صورتوں میں کفارہ مشروع ہے مگر ان پر وطی فی الدبر
 کو قیاس کرنا قیاس سے الفارق ہے یہی وجہ ہے کہ بعض فقہانے جو وطی فی الدبر کو وطی بھی منکر
 قیاس کیا ہے محققین علمائے انکاسخت انکار کیا ہے۔ کیونکہ حیض کی حالت میں ہمبستری
 کی مخالفت صرف حیض کے عارض ہونے کی وجہ سے ہے ورنہ اصل میں مباح اور جائز ہے بخلاف
 وطی فی الدبر کے کہ وہ کسی حال میں مباح نہیں بلکہ وہ بمنزلہ لواط اور مسکرات و منشی چیزوں کی
 استعمال کے قائم مقام ہے۔ دوسرے نذر و منت مان کر اسے پورا نہ کرنے اور قسم توڑ دینے کے گناہ
 میں کفارہ مشروع ہوا ہے یا اس چیز کی بابت مشروع ہوا ہے جسے خدا نے حرام کرنے کے بعد حلال
 کرنا چاہا ہو اور اسکی حلت کفارہ پر مقرر فرمائی ہو جسے فقہاء و محدثین کی اصطلاح میں تخلد
 کہتے ہیں لیکن یہ کفارہ اس شخص کے نام کی ہتک حرمت کو مٹا نہیں سکتا جس کے ساتھ قسم
 کھالی گئی ہے جیسا کہ بعض فقہانے ایسا خیال کیا ہے کیونکہ قسم کا توڑ دینا کبھی تو واجب ہوتا ہے

کبھی سب اور کبھی مباح۔ البتہ اس چیز کو حلال کر دیتا ہے جسے قسم کہانے والے نے اپنے اوپر حرام نہیں لیا تھا۔ جیسے وہ گناہ میں جنکا کفارہ جبر نقصان کر دیتا ہے جیسے قتل خطا کا کفارہ یا حرم کے اندر بہل کر شکار کرنے کا کفارہ الغرض یہ تین موقعے ہیں جن میں کفارے مشروع ہوئے ہیں پہلی قسم کو زواج کہتے ہیں اور دوسری کو تحلل اور تیسری کا جواب مذکور ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کسی معصیت اور جرم میں حد اور تعزیر دونوں جمع نہیں ہوتیں بلکہ جس جرم میں حد ہے وہاں حد ہی پر اکتفا کیا جائے گا اور جس معصیت میں شرع نے تعزیر مقرر کی ہے وہاں صرف تعزیر پس کی جائے گی اس طرح کسی معصیت میں حد اور کفارہ دونوں بائیں جمع نہ ہوں گی۔ بلکہ جس معصیت میں حد ہوگی وہاں کفارہ نہ ہوگا اور جس میں کفارہ ہوگا وہاں حد نہ ہوگی اب رہی یہ بات کہ جس معصیت میں حد نہیں ہے وہاں تعزیر اور کفارہ ہی جمع ہو سکتے ہیں کہ نہیں اس میں دو مذاہب ہیں ایک مذہب کی رو سے تو یہ دونوں بائیں ہی کسی معصیت میں جمع نہیں ہو سکتیں لیکن دوسرا مذہب ان کے جمع ہونے کو جائز رکھتا ہے۔ مثلاً حالت احرام اور روزے میں مجبوس ہونا اور حیض والی عورت سے جماعت کرنا یہ ایک ایسی معصیت ہے کہ پہلا مذہب حسب اس میں کفارہ واجب بتاتا ہے تو ساتھ ہی تعزیر کو بھی واجب کرتا ہے اور اسکی وجہ یہ بیان کرتا ہے کہ جب آدمی نے از کفایہ جرم سے ہٹ کر حرمت کی تو کفارہ کے علاوہ کوئی تعزیر ہی اسے ہونی چاہیئے۔ دوسرا مذہب کہتا ہے کہ اس معصیت میں کسی طرح کی تعزیر نہ دی جائے گی بلکہ کفارے پر ہی اکتفا کیا جائیگا کیونکہ یہہ اسکا پورے طور پر جبر نقصان کرتا اور منیت و نابود کر دیتا ہے۔

فصل ۴۰

قدری نرائین جن کا سابق فصل میں ذکر ہوا انکی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو قلوب و نفوس پر اثر کر انہیں تباہ و برباد کرتی ہیں۔ دوسرے وہ جو اجسام و اموال پر نازل ہوتی ہیں دونوں پر جو قدری نرائین پڑتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک آلام و جود یہ جن سے دل کو ظاہر طور پر اذیتا ہے زیادہ صدمہ پہنچاتا ہے۔ دوسرے ان اسباب و ذرائع کا قطع ہونا جنہر دل کی حیات و صلاح کا انحصار ہے اور یہ بالکل بدیہی بات ہے کہ جب دل کی اصل زندگی اور صلاح کے اسباب منقطع ہو جائیں گے تو اب اس پر وہ حالات و اسباب طاری ہونگے جو اسکی زندگی کے مٹانے اور صلاح و درستی کے زائل

کرنے والے ہیں اور دیکھی بے سزا و نون طرح کی سزاؤں سے زیادہ شدید اور المناک ہے اور صرف ایک یہی سزا ہے جو سزائے ابدان کی جڑ اور اصل ہے۔ غرض کہ جب اس طرح سزا یاب ہوتا ہے تو اسکی یہ سزا وقتاً فوقتاً اور آٹا فانا قوٹ پکرتی اور ترقی کرتی جاتی ہے یہاں تک کہ دل سے ہلکے تمام بدن میں پہل جاتی ہے جس طرح کہ بدن کا درد و الم شدہ شدہ دل تک پہنچ کر اُسے خراب و تباہ کر دیتا ہے۔ اور جب نفس بدن سے مفارقت کرتا اور ہمیشہ کے لئے اُس سے جدائی اختیار کرتا ہے تو یہ حکم سزا ابد الابد تک اُس سے متعلق رہتا ہے اور اسوقت سزائے دل کا پورے طور پر ظہور ہو جاتا ہے اور اسکی عذاب قبر سے تعبیر کرتے ہیں۔ عذاب قبر کو عالم برزخ سے وہی نسبت ہوتی ہے جو عذاب ابدان کو دنیا سے نسبت ہوا کرتی ہے۔

فصل ۶۱

اسی طرح جو قدرے سزائیں ابدان پر کر اُنہیں بربادی کا تعلق دیتی ہیں۔ ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک دنیاوی۔ دوسری اخروی۔ پہلی سزاؤں کا شدید و دائم ہونا ان مفاسد کے سزا ہے جو گا جو حالت شدت اور خفت میں گنہگار پر سرت ہوتے ہیں۔ بیان مذکور بالا پر سب سے زیادہ اُلٹے سے صاف واضح ہوتا ہے کہ دنیا و آخرت دونوں میں گناہوں اور اُنکی سزاؤں کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر شر کا اطلاق کیا جاسکے یعنی صرف یہی دونوں چیزیں دنیا و عقبی میں شر ہیں۔ اور ان ہی پر شر کا اطلاق کیا جاتا ہے مگر گناہ اور سزائیں گناہ کی جڑ شر نفس اور اعمال کی بُرائیاں ہیں اور یہ وہ دو اصل ہیں جن سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں پناہ مانگتے اور فرمایا کرتے تھے **دفعو ذلک باللہ من شر د** **افسنا و من سینات اعمالنا** یعنی ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اعمال کی بُرائیوں سے پناہ مانگتے ہیں ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام قسم کی شرارتوں اور بُرائیوں کا مرجع شر نفس ہے اور اعمال کی بُرائیاں اسکی شاخیں اور ثمرات ہیں۔ اب آنحضرت کے قول **د من سینات اعمالنا** میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہمارے عملوں سے جو بُرائی پیدا ہوتی ہے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں اور اس توجہ کی بنا پر سینات کی اضافت اعمال کی طرف ویسی ہی اضافت ہوگی جیسے نوع کی اضافت جنس کی جابجا کرتی ہے یا یہ اضافت مبنی ہو۔ بعض کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی ان سزاؤں سے پناہ مانگتے ہیں جو ہم کو بہت ہی بُری لگے گی اور تقدیر عسارت یوں ہمگی و من

عقوبات اعمالنا الی تنوٰنا اور یہی قول راجح ہے کیونکہ مضمون حدیث میں صاف تنبیہ ہے کہ تمام قسم کی شرارتوں سے پناہ مانگنی چاہیئے۔ وجہ یہ کہ شرور نفس متلزم میں اعمال سببہ کو اور اعمال سببہ متلزم ہیں۔ جیسی ہی بُری سزاؤں کو تو گویا شارع علیہ السلام نے شرور نفس کا ذکر کر کے ان تمام ناشائستہ اور قبیح اعمال پر تنبیہ کی ہے جو مقتضای شرہین اور اسی وجہ سے دیگر اعمال قبیح کی طرف سے کنارہ کشی کر کے شرور نفس ہی کے ذکر کر دینے کو کافی سمجھا یا اُن میں سے شرور نفس کے ذکر کرنے پر اکتفا کیا کہ وہ تمام شرارتوں اور گناہوں کی جڑ ہے ہر غایت شر اور مہلتائے شر کو ذکر فرمایا یعنی سینات کو جسکے عقوبات و لام آدمی کی بد انجامی کی خبر دیتے اور نتائج بد پیش نظر کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استعاذہ اصل شرار اسکے فروغ و غایت اور مقتضائے بشر کو شامل ہے۔

اور چونکہ اعمال کی خرابیاں عین شر بلکہ اصل شرہین اسی وجہ سے فرشتے ایمانداروں کے حق میں ان لفظوں میں دعا کرتے رہتے ہیں وَنَیِّئُ الشَّیْطَانَ یُؤْمِنُوْنَ فَقَدْ تَرَجَّوْا وَذَٰلِکَ هُوَ التَّوَدُّ الْعَظِیْمُ ۝ یعنی بار خدایا اپنے ایماندار بندوں کو ہر طرح کی خرابیوں اور بُرائیوں سے محفوظ رکھ اور جس کو تو اُس دن کی خرابیوں سے محفوظ رکھے گا تو اُس پر تو نے اپنا بڑا ہی فضل کیا اور یہی تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو فرشتوں کی یہ دعا دو اہم اور جلیل القدر مضامین کو شامل ہے ایک یہ کہ وہ ایمانداروں کے اعمال کی خرابیوں اور بُرائیوں کو محفوظ رہنے کے خواستگار ہیں۔ دوسرے وہ اُن اعمال کی سزاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا کرتے ہیں جو عاملین کو بُری لگین گی کیونکہ جب خدا تعالیٰ ایمانداروں کو عمل بد سے محفوظ رہنے کی توفیق دے گا تو اُسکی بُری سزا ضرور محفوظ رکھے گا۔ اہم مقام پر ایک بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ فرشتوں کی دعائیں مجملہ دفعہ علی اب التحمید ہی موجود ہے جسکا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمانداروں کے لئے عذاب و دوزخ سے محفوظ رہنے کی اپنی دعا کی ہے اور یہی معنی ہیں اعمال بد کی سزاؤں سے محفوظ رہنے کے اور جب یہ ہے تو آیت کے مضمون سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جن بُرائیوں سے محفوظ رہنے کی دعا فرشتوں نے کی ہے وہ اعمال سببہ ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ جس چیز کی دعا فرشتے کر رہے ہیں وہ اسی چیز کی نظیر ہے جس سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور اگر یوں کہا جائے کہ آیہ مذکورہ میں تو مثل کا لفظ موجود ہے تو اُسکی توجیہ یوں سمجھ لینی چاہیئے کہ فرشتوں کا مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن ایمانداروں کو بُرے

قرار دیا سب چیزوں پر علم خدا کے حاوی اور وسیع ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے بندوں کے گناہ اور گناہ کے اسباب اور ان کے ضعیف العصمت ہونے اور ان کے دشمن انکے نفوس انکی خواہش انکی طبیعتوں کے میلان کے غلبہ اور دنیا کے غلبات جو وقتاً فوقتاً انہیں اپنا گردیدہ کرتے ہیں ان سب باتوں کو خدا خوب جانتا ہے بلکہ وہ انکی اس حالت تک سے بخوبی واقف ہے جبکہ انہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ وہ مائوں کے پیٹ میں بچے تھے۔ نیز وہ اپنے علم سابق سے یہ ہی جانتا ہے کہ بندہ میری نافرمانی کریں گے اور میری عفو و مغفرت انکی دستگیری کرے گی اور خدا کے وسیع الرحمت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے کسی اہل توحید اور اہل محبت کو ہلاک نہیں کرتا اور بخیر ازلی بدخبتوں کے اور کسی کو اپنی رحمت کے دائرہ سے نہیں نکالتا تو جس شخص کو اسکی وہ رحمت جو ہر چیز پر حاوی ہے اپنے دامن کے سایہ میں نہ لے اس سے بڑیکہ دنیا جہان میں کوئی بد قسمت نہیں۔ زان بعد فرشتوں نے ان لوگوں کے لئے دعا و مغفرت کی جو بارگاہ الہی میں توبہ کرتے اور اسکے دین کے رستہ پر چلتے ہیں اور اس سے وہ رستہ مراد ہے جو سالک کو خدا کی طرف پہنچا دے یعنی اسکی معرفت اسکی محبت جسکا اُسے حکم فرمایا ہے اس میں اسکی اطاعت کرتے جس چیز سے منع کیا ہے اسے ترک کرتے یہ ہیں سچے ایماندار خدا کی ناپسند باتوں سے توبہ کرتے اور اس رستہ پر چلتے ہیں جسے وہ دوست رکھتا ہے ہر فرشتوں نے جناب الہی میں دعا کی کہ وہ اپنے ایماندار بندوں کو عذاب و دوزخ سے بچالے اور انہیں نیز انکے باپ دادا و ان کی اولاد انکی بیبیوں کو ان ہمیشہ کے باغون میں لجا دہل کرے جسکا ان سے وعدہ فرمایا ہے اور خدا اگرچہ کبھی وعدہ خلا فی بنین کرتا مگر جہان کے ساتھ ان کا وعدہ جنت چند اسباب پر موقوف ہے۔ مغللہ ان کے امیک فرشتوں کی دعا ہے جو ان کے لئے دخول جنت کی دعائیں لگتے ہیں اور نیک اعمال کی توفیق ہے اور فرشتوں کو ان کے لئے دعا نے مغفرت اور دخول جنت کے اُبھارنا اگسا نا ہے۔ ان سب باتوں کے بعد خدا نے خبر دی کہ فرشتے اپنی اس دعا کے چھپے کہتے ہیں۔

اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یعنی خداوند اتو ہی اسکا اور اسکے سبب و غایت کا مُصدر ہے ایمانداروں کو عذاب و دوزخ سے بچانا اور انہیں جنت میں داخل کرنا یہ تیرے ہی کمال قدرت اور کمال علم عطا ہونے والا ہے کیونکہ عزت کمال قدرت اور حکمت کمال علم ہی کا نام ہے اور ان ہی دونوں صفیوں سے خدا جو جانتا ہے حکم فرماتا ہے جس چیز سے جانتا منع کرتا ہے کسی کو ثواب سے محروم فرماتا ہے کسی کو عذاب سے ذلیل کرتا ہے۔ غرض کہ یہ دونوں صفیوں مُصدر خلق و امر ہیں۔

الغرض اس ساری فصل کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں کی سزا میں طرح طرح کی توبہ میں بعض تو شرعی سزائیں ہیں اور بعض قدری بہر ان میں سے کچھ سزائیں دل پر مرتب ہوتی ہیں اور کچھ بدن پر بہر بعض تو مرے پیچھے دار برزخ میں گنہگار کو لاحق ہوتی ہیں اور بعض اس وقت لاحق ہوتی ہیں جب دار آخرت میں حشر اجساد اور عادیہ اعلان ہوگا۔ غرض کہ گناہ کی سزا سزا درمل کر رہے گی۔ لیکن گنہگار بندہ اپنے جہل اور قصور عقل کی وجہ سے ان سزاؤں سے واقف نہیں ہوتا جو آپس اب یا آئندہ واقع ہونے والی ہیں کیونکہ وہ سزائیں اس مست اور محسوسے والے کے ہیں جو اپنے نوح و الم کو محسوس نہیں کرتا یا اس شخص کے مانند ہے جس کے اعضا شش پڑ جاتے ہیں لیکن جب وہ غفلت کی نیند سے جاگتا اور شہ ہارن ہوتا ہے تو اس عالم کی تکلیف محسوس کرتا ہے تو گناہوں پر سزاؤں کا افرا میا ہی مرتب ہوتا ہے جیسے جانے کا آگ پر کسر کا انکسار پر ڈوبنے کا پانی پر قسا و بدن کا زہریلی چیزوں پر مرض کا سبب مرض پر پھر کبھی تو گناہ کی مضر فوڑا ہی سائے آجاتی ہے کبھی دیر کر کے اور دیر پہی کبھی تھوڑی دیر ہوتی ہے کبھی بہت جلدیا کہ مرض کسی اپنے سبب متاخر ہوتا ہے اور کبھی متاخر۔ اور اس مقام میں بندہ نا فرمان کو غالباً اس طرح کی غلطی واقع ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرتا اور فوڑا ہی اس کا اثر نہیں دیکھتا حتیٰ کہ وہ جانتا ہے کہ میں بد کرداری میں مبتلا ہوا ہوں نہیں حالانکہ اس کے بد کرداران تدریجاً اور آہستہ آہستہ ویسا ہی مینا مل کر رہتی ہیں جیسے زہریلی چیزیں اور مضر دواؤں کی جتنے جتنے اجسام اجسام انحال میں مل کر رہتی ہیں تو اگر مریض نے اس وقت مفید دواؤں اور استغفار کے پریز سے اپنے نفس کا تدارک کر لیا تب تو نہ انہیں تو تھوڑے دنوں بعد یہ چیزیں ہی ہلاکت کے گڑھے میں پھنسا دیں گی اور جب آدمی کو ایک گناہ کا تذکرہ شکل پڑ جاتا اور اس کا اثر زائل کرنا دوا بہر ہو جاتا ہے تو روز بروز اور عادتاً بساعت جو گناہ پیدا ہے تھوڑے دنوں میں ان کا تدارک کر لیا کر سکتا ہے۔

فصل ۲۲

ابین کہ ان سزاؤں کا حفظ ذکر کرنا، جملہ متاہون جو خداے تعالیٰ نے گناہوں پر مرتب کیا ہیں اور جو دنیا ہی میں تہیہ پہنچ سکتی ہیں ان کے ذکر کرنے سے میری اتنی ہی غرض ہے کہ نفس اونکے ترک کر دینے کی طرف متوجہ ہو۔ یوں ذکر کرنے کو تو بہت سے گناہ ہیں لیکن صرف چند گناہ کے بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں اس لیے کہ عاقل اگر بعض گناہوں کی ہی تصدیق کرے گا تو وہی اسے پس کرتے ہیں انرا تجملہ دلوں اور کانوں پر خدا ہی مہر کا لگنا۔ اور انہوں پر پردے

پڑ جانا۔ دلون پر قفل لگنے اُن پر غفلت اور سہا دہری کے پردے پڑنے اُن پر زنگ بہہ جانے۔ دلون
 آنکھوں کا اُٹ دیا جانا۔ خدا کا آدمی اُنکے دل میں حائل ہو جانا۔ ذکر الہی سے دلون پر تالے لگ جانے۔
 بندہ کا اپنے نفس کو پہلا دینا۔ دل کے پاک و ستہر کرنے سے ارادہ الہی کا ہٹا رہنا۔ خدا کا اُس کے سینے کو ایسا
 تنگ اور بچا ہوا کر دینا کہ گویا اُسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہتا ہے۔ دلون کا حق بات کے قبول کرنے سے
 ٹھہرنا۔ اُن کے اصلی بیماری پر اور بیماری کا بڑھنا نجاست پر نجاست کا زیادہ ہونا۔ دلون کا اوجھا
 ہو جانا۔ امام احمد حضرت حذیفہ بن الیمان سے روایت کرتے ہیں کہ دل چار طرح کے ہیں ایک وہ
 دل جس میں چرخ ہمیشہ دھرتا رہتا ہے اور یہ مومن کا دل ہے اسے قلب اجمد کہتے ہیں۔ دوسرا قلب اقلعہ
 یعنی وہ دل جس پر غلاف پڑا رہتا ہے۔ یہ کافر کا دل ہے۔ تیسرا منکوس اور داؤد مال یہ منافق کا دل ہے
 چوتھا وہ دل جو درحلیف ماؤن کی کشمکش میں رہتا ہے یعنی کبھی تو ایمان کا مادہ اُسے اپنی طرف
 کھینچتا ہے اور کبھی نفاق کا بہر جو نسا مادہ غالب آجاتا ہے دل اسی کا سو رہتا ہے۔

ازرا بجملہ خداوندی اطاحت سے کاہلی اور سستی کرنا۔ ازرا بجملہ دل کا بہرا ہو جانا کہ حق بات سننے
 نہیں گوارا ہو بلکہ کہ حق بات بولتے ہی نہیں۔ اندھا ہو جانا کہ حق بات کو دیکھے ہی نہیں۔ شواہد و قیاس
 اور حق میں ویسی ہی نسبت تحقیق ہوتی ہے جیسے بہرے آدمی کے کان اور آوازوں میں آندھے کی آنکھ
 اور رنگوں میں گونگے کی زبان اور کلام میں نسبت ہوتی ہے۔ اور ہمیں سے یہ بات بھی واضح ہوئی ہے
 کہ بہرا گونگا اندھا ہونا۔ دل کی حقیقی اور ذاتی صفیتوں میں یعنی حقیقت میں تو دل ہی اندھا گونگا بہرا
 ہوتا ہے۔ مگر فرضاً اور تبعاً جو ارج لینے آئندہ کان زبان کو اندھا بہرا گونگا کہہ دیتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ
 نے قرآن مجید کے ایک مقام میں فرمایا ہے **فَرَأَيْتُمُ اللَّاحِقُونَ الْأَفْئَادَ وَلَكِنْ نَفْسُ الْقُلُوبِ الْبَاطِنِ فِي الضُّلُمِ**
 یعنی بات یہ ہے کہ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں
 مگر اس سے حتیٰ نامیائی کی نفی ملتا نہیں ہے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ آنکھ میں نامیائی ہے ہی نہیں اور
 ہو کر خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے **يَسْتَعِزُّ عَلَى الْأَعْيَانِ حَزْرَجٌ - عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى -** دیکھئے
 ان دونوں آیتوں میں حتیٰ نامیائی کا ثبوت ہے بلکہ آنکھ کے اندھے نہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کامل اور
 پوری نامیائی اور بالذات اندھا ہونا دل کا خاصہ ہے حتیٰ کہ آنکھ کا اندھا ہونا دل کی یہ نسبت ایسا ہے کہ
 گویا وہ اندھے ہی نہیں اور جب یہ ہے تو آنکھوں کو۔ دل کے کمال اندھے پن اور قوت نامیائی کے متعلق

یوں کہنا صحیح ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں بہتیں جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالصبر
ولکن الذی یملک نفسہ عند الغضب یعنی وہ شخص پہلوان نہیں ہے جو لوگوں کو کچھ پاڑے بلکہ حقیقت میں
پہلوان وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے اور فرمایا لیس المسکین بالطواف الذی ترحہ اللقۃ
واللقمتان ولكن المسکین لا یستل الناس ولا یفطن له فیتصدق علیہ ۝

۝ ۝ ۝ یعنی وہ شخص مسکین اور محتاج نہیں ہے جو ایک یا دو تمغوں کے لئے در بدر مارا مارا پڑا
پہرے بلکہ مسکین وہ ہے جو نہ تو لوگوں سے سوال ہی کرتا ہو نہ صورت سوال ہی ہو لوگوں کو اس کے محتاجی
کا علم ہی نہ ہو کہ اسے کچھ حد دین الغرض قرآن و احادیث میں ایسی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں جو ہم
اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں اور ہماری اس ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں کی
بعض نہایتیں ایسی ہی ہیں جو دل کو اندھا بہرہ گو نگا کر کے چھوٹی ہیں۔

از انجملہ مکان کی طرح دل کا دہنس جانا ہے اور دل کے دہنس جانے کے یہ معنی ہیں کہ وہ نیچے سے
نیچے مرتبہ میں دھنسا چلا جاتا ہے اور دل والے کا سکا شعور تک نہیں ہوتا۔ دل کے دہنس جانے کی علامت
یہ ہے کہ وہ کمتر سے کمتر اور نا پاک اور گھناؤنی اور ذلیل چیزوں کے گرد و گرد و لسی ہی ہمیشہ جولاہی کرتا
رہتا ہے جیسے دل جسکا خدا نے بلند مرتبہ کیا سو اور اپنے درگاہ لائزال کا مقرب بنا لیا سو سد خیر
وفلاح اور بڑے بڑے اہم اور عظیم الشان امور و اعمال نیک اور اقبال پسندیدہ اور اخلاق
حسنہ کے ارد گرد جولاہی کیا کرتا ہے۔ اس لیے کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ دل جو آلہ بین اور ان کی جولاہی
مختلف طرح کی ہوتی ہے۔ بعضے دل تو عرش خداوندی کے گرد و گرد جولاہی کرتے ہیں اور بعضے ہاتھوں
اور سنڈ اسون کے۔ از انجملہ دل کا مسخ ہو جانا ہے یعنی جب طرح صورت مسخ ہو جاتی ہے اسی طرح
گناہوں کی وجہ سے دل ہی مسخ ہو جاتا ہے اور انکی صورتیں بگڑ جاتی ہیں تو گنہ گار کا دل اُس حیوان
کے دل کی مانند ہو جاتا ہے جسکے مثابہ اس کے اخلاق اعمال طبیعت ہوا کرتی ہے پس کچھ دل تو اس وجہ سے
کہ دل والے کو سور سے شدید مشابہت ہوتی ہے خنزیر کی صورت میں مسخ ہو جاتا ہے اور بعضے گتے یا گدے
یا اسب جھکی صورت میں سفیان ابن عقیقہ نے جو آہ و مائین د آتہ فی الارض و طائرہ و طیرہ
یعنا حیہ الا ابد امثالکم کی تفسیر بتا دی کہ بعض آدمیوں کے اخلاق تو یہاں کہاں والے
دندان کے سے ہوتے ہیں اور بعض کے کتوں اور بعض کے سوروں اور بعض کے گدہوں جیسے۔ ادا

کچھ لوگ مکافیت پر غریب جسم کو کھاسی طرح ناز و انداز کا اظہار کرتے ہیں جیسے سورا پنہ نقش پر وبال میں کیا کرتا ہے۔
 کچھ لوگ گرجے جیسے احمق و بلید ہوتے ہیں بعض کمبوترون کی طرح لوگوں سے انس و الفت کا اظہار کرتے ہیں
 کوئی ادب کی طرح کینہ در ہوتا ہے کوئی بکری کی مانند سر اسر خیز اور مجسم شکل ہوتا ہے لیکن بیڑیوں کے کشا ہ
 ہوتے ہیں۔ لیکن لوٹروں جیسے داؤ گہات کا جال پھیلاتے ہیں۔ اسکے ہی معنی ہیں اور اس وجہ سے خدا
 تعالیٰ نے جاہلون اور گمراہوں کو کچھ ہی گدہوں سے اور کبھی چار یا پانچ سے تشبیہ دی ہے ہر ہی مٹا بہت
 باطن میں رفتہ رفتہ بیان تک قوت بکڑ جاتی ہے کہ اسکا اثر ظاہری صورت میں ہی کچھ کچھ نمودار ہوتے
 گتاتے ہیں جسے صاحب فراست آنکھوں سے دیکھنے لگتے ہیں ہر شدہ شدہ اعمال میں خاصا اجہا ظہور
 ہوتا ہے جسے ہر ایک کو اسکے دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور چونکہ وہ مٹا بہت ہمیشہ میدان ترقی میں ہوتی
 رہتی ہے اس لئے بہت تہذیبی عرصہ میں اسکا اثر صورت پر غالب ہو جاتا اور حکم خدا گنہ گار کی صورت
 بدل جاتی ہے اور اسی کو مسخ نام کہتے ہیں پس خدا تعالیٰ اس کے گار کی صورت اور اس جھوٹان
 کی صورت سے بدل دیتا ہے چمکے اخلاق اسے شباب ہو میں جیسا کہ یہودیوں کی صورت میں لگاؤ کے شواہد
 کی صورتوں میں تبدیل کر دین اور بعض لوگوں کو بند و بنا دیا تو اس شخص پر تعجب اور تعجب کے ساتھ
 حیرت ہے جسکا دل تو اوندھا ہو گیا ہوا ہے اسکا شعور تک نہ ہو۔ غور سے دیکھا جائے تو بہت سے
 دل مسخ ہو گئے ہیں اور بہت سے دہنس گئے ہیں اور بہت سے ولی لوگوں کی تعریف بجا کی وجہ سے
 مفتون اور خدا کی پردہ پوشی کے سبب منور اور اسکی نعمتوں کے باعث دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں
 اور یہ سب ہالین انسان کے چرموں کی سزا اور امانت ہیں مگر وہ انہیں کرامت و عزت ہی جانتا ہے
 اور یہ بے درجے کی حماقت ہے و وجہ باعث ہلاکت ہے۔

از انجملہ خدا تعالیٰ کا مکار کے ساتھ مکر کرنا فریبی اور دھوکے باز ہے دھوکا کرنا ہٹھا کر لے والے سرت
 ہٹھا کرنا نیز بے دل کو ٹھٹھا اور کج کرنا ہے۔ از انجملہ دل کا اوندھا اور گہنسا ہر تانہ یہاں تک
 کہ وہ جھوٹ کو سچ سمجھ کر جھوٹ۔ باطل کو حق میں کو باطل معروف کو سکر۔ منکر کو معروف دیکھے
 فساد دیکھا پیدا کرے اور آتے صداقت جانے۔ لوگوں کو راہ خدا سے باز کرے اور خیال کسے کہ خدا
 کی راہ کی طرف جاتا ہے۔ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدے اور خیال کرے کہ ہدایت مولیٰ بے حساب۔
 اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑا ہوا ہر گمانی کرنا ہے کہ اپنے گناہ کا مصلح و فرماں روا ہے اور

گناہوں کی وہ سرزمین میں جو دلوں پر جاری ہوتی ہیں اگر اچھلے دل کا دنیا میں خدا سے محبوب رہنا اور آخرت میں قیامت کے دن اُس میں ار خدا میں حجاب اکبر ہونا جیسا کہ خدا نے فرمایا **كَلَّا لَمُعَذِّبُونَ** یعنی گناہگار لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے نہیں آنے پائیں گے۔ تو گناہ اور اُس مسافت کے طے کرنے سے مانع ہوتے ہیں جو گناہگاروں اور اُن کے دلوں میں واقع ہوتی ہے اور اس وجہ سے گناہگار اپنے دلوں تک پہنچ نہیں سکتے اور پہنچ نہیں سکتے تو انکی اصلاح و درستی پیدا کر نیوالی اور پاک و سسترا بنانے والی اور اُن میں بگاڑ و فساد پیدا کر دینے والی اور انکے سعی و بدعت بنا نیوالی چیزوں کو نہیں دیکھتے اور ثنائیاں اُس مسافت کے طے کرنے کے سدھاء ہو جاتے ہیں جو انکے دلوں اور عقائد میں واقع ہے اور اس سبب دل بارگاہ الہی تک پہنچ نہیں سکتے اور جب وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تو خدا کے قرب و کرامت سے کامیاب نہیں ہوتے اور اس سے اُن کی آنچہین ٹھنڈی اور نفس خور نہیں ہوتے بلکہ گناہ اولاً گناہگاروں اور انکے دلوں میں پھر ثنائیاں اُن میں اور اُن کے خالق پروردگار میں حجاب ہو جاتے ہیں۔ اگر اچھلے دنیا اور رزخ میں ضیق زندگی اور آخرت میں عذاب ہونا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** یعنی جس نے ہماری یاد سے روگردانی کی تو اسکی زندگی ضیق میں گذرے گی اور قیامت کے دن بھی ہم اُسے اندھا کر کے اُٹھائیں گے بعض مفسرین نے اس آیت میں معیشۃ ضنک کی تفسیر عذاب قبر کے ساتھ کی ہے اور اس میں شک نہیں کہ عذاب قبر ہی معیشۃ ضنک یعنی ضیق زندگی ہے اور آیت اس سے عام تر ہے کوثر امل ہے اور اگرچہ نکرہ سیاق اثبات میں واقع ہے مگر اسکا عموم معنی کی حقیقت سے سمجھا جاتا ہے۔ غرض کہ آیہ مذکورہ میں خدا تعالیٰ نے اپنی یاد سے روگردانی کرنے پر ضیق زندگی کو مرتب کیا ہے اور الفاظ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی یاد سے روگردانی والا باطل اپنی روگردانی کے ضیق زندگی میں مبتلا ہوتا ہے اور واقع میں یہ بھی ایسا ہی جو لوگ دیندارانہ زندگی بسر نہیں کرتے۔ اگرچہ دنیا کی طرح طرح کی نعمتوں اور مرفعات میں ہوتے ہیں لیکن خوش نہیں رہتے بلکہ انکے دلوں میں وحشت و ذلت اور دلوں کے کھٹے کھٹے کر دینے والی حسرت اور ہطل آواز و مین بہری رہتی ہیں اور جس عذاب کا انہیں باطن میں تو آئندہ سزا کا پیر گناہ اُس سے خائف و ترسان رہتے ہیں لیکن وہ غفلت کے نشہ میں ایسے بدست اور کھٹا چرچہ ہیں

کہ ان باتوں کو خوب پریشان سے زیادہ نہیں سمجھتے اور اگر ظاہری شراب کے نشہ کو الگ کر دیا جائے تو ہی شہوت و عشق اور حب دنیا اور جاہ و ریاست کے نشے گہنگاروں سے ان مصائب و آفات کو چھپائے رکھتے ہیں اور ان باتوں کا نشہ شراب کے نشہ سے بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ شراب کا نشہ توڑے ہی عرصہ کے بعد اُتر جاتا اور آدمی ہوش میں آجاتا ہے لیکن نفسانی خواہشوں اور حسی دنیا کا ایسا دوا می نشہ ہوتا ہے کہ بھر سکرات موت کے اور کسی وقت اُترتا ہی نہیں۔ خلاصہ یہ کہ جو شخص ذکر الہی سے جیسے اُس نے اپنے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے روگردانی کرتا ہے اُسے دنیا اور عالم برزخ اور قیامت میں خلیق زندگی لازم ہو جاتی ہے اور آنکھ کو ٹھنڈک دل کو ہدایت۔ نفس کو اطمینان اپنے معبود برحق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے جبکہ علاوہ تمام معبود باطل اور چوٹے میں تو جس کی آنکھ خدا سے ٹھنڈی ہوئی اُسکی آنکھ ہر چیز سے ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور جب کی آنکھ خدا سے ٹھنڈی نہیں ہوتی اسکا نفس دنیاوی حسرتوں سے تھوڑے بکڑے ہو جاتا اور اُسے کسی حال میں نیکی نصیب نہیں ہوتی۔ حیات طیبہ کا مغز زخم خدا کی طرف سے اُن ہی خوش قسمت لوگوں کے نامزد ہوا کرتا ہے جو خدا ہی پر ایمان لاتے اور نیک عمل ہی کرتے رہتے ہیں جیسا کہ ایک مقام میں خدا نے فرمایا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اٰمَنَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَّخْلُوعٌ مِنۡهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَاجْتَنَبَ لِيَمْتَدِّ اَجْرُهُ وَاَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ یعنی جو شخص نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان ہی رکھے ہو تو ہم دنیا میں ہی اسکی زندگی اچھی طرح بسر کرائیں گے اور اُن کو آخرت میں ہی اُن کے ان بہترین اعمال کا صلہ ضرور عطا فرمائیں گے اس آیت میں خدا تعالیٰ ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کے اجر و صلہ کا ضامن ہو گیا ہے کہ دنیا میں پاک زندگی اور آخرت میں نیک صلہ ضرور عنایت فرمائے گا اور انہیں اعلیٰ حیاتین نصیب ہوگی اور دارین میں زندہ و پیرہ در رہیں گے جیسا کہ خدا تعالیٰ قرآن کے دوسرے مقامات میں فرمایا ہے لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذَا الدُّنْيَا حَسَنَةً مَّوَدَّةً وَّ اٰخِرَةً وَتَعْدِلُوْنَ بَيْنَ عَادِ الْمُتَّقِيْنَ یعنی جن لوگوں نے بہلائی کی اُن کے لیے اس دنیا میں ہی بہلائی ہے اور اُنکا آخری ٹھکانہ اُس سے ہی کہیں بہتر ہے اور پرہیزگاروں کا آخرت کا گہر کیا عمدہ ہے۔ اسی مضمون کے مطابق ایک اور جگہ یوں ارشاد کیا ہے وَ اِنَّ اسْتَعْفُوْا وَ اَذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ مِمَّا تَكْفُرُوْنَ مَّا عَلَّمَنَا اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّى وَ تَوَدَّ تَحِيْلًا فِیْ فُضْلٍ فَضْلُهُ اَدَّ

لیجئے اپنے پروردگار سے کچھ گناہوں کی معافی مانگو ہر آگے کو اس کی جناب میں توبہ کرو ایسا کرو گے تو وہ تم کو ایک
 وقت مقرر تک دنیا میں اچھی طرح رسائی لے جائیگا اور جس نے قدر واجب سے زیادہ کیا ہے اسے اس کا
 ثواب زیادہ دینگا۔ ان آیتوں کے مطالب پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ نیکو کار پر ہر گار دنیاوی و
 اخروی دونوں طرح کی نعمتوں پر کامیاب ہوں گے اور انہیں دونوں جہان میں پاک زندگی حاصل ہوگی
 وجہ یہ کہ نفس کی خوشی اور دل کا سرواں اس کی فرحت اس کی لذت اس کی طمانیت اس کی خوشی اس کا انشراح
 اس کا نور اس کی عافیت حرام مشہوتوں کے ترک کر دینے اور باطل شہوات کے چھوڑ دینے میں ہے اور حقیقت
 میں نعیم ہی ہے جس کے مقابلہ میں نعیم بدن کو کچھ مناسب نہیں اسی وجہ سے جن لوگوں نے اس کی کچھ
 لذت چکھی ہے وہ باز بلند کہتے ہیں کہ اگر عالمی ان سلاطین اور ان کے جانشین فرزند اس عیش و
 نشاط کو دیکھ پاتے جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں تو اسے قرضہ پالنے کے لیے تلواریں لیکر ہمارے مقابلہ
 میں اٹھ کھڑے ہوتے اور بعض لوگ یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ اکثر اوقات ہمارے دلوں کو وہ فرحت
 و انبساط حاصل ہوتا ہے کہ ہم خوش مسرت میں کہہ بیٹھے ہیں کہ اگر جہنم کو ان جہنمیتوں کی گین
 تو وہ بڑے مزے کی زندگی میں ہونگے۔ بعض لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ اخروی جنت کے مانند دنیا کی
 ایک جنت ہے جو شخص اس میں داخل نہیں ہوا وہ اخروی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جناب ہی کریم علیہ
 السلام نے حدیث اذ امر رعدہ برباض الجنة فارفعوا قلوبا ومارباض الجنة قال
 خلق المذکر من اسی طرف اشارہ فرمایا ہے لیجئے جب تم جنت کے کسب و شاداب باغات پر
 گزرو تو ان کے میوے چن کر کھاؤ و صحابہ نے عرض کیا کہ جنت کے باغات سے کیا مراد ہے فرمایا ذکر اچھی
 کے حلقے اور فرمایا ما بین بیق و منبری روضۃ من رباض الجنة لیجئے میرے حجرے اور
 منبر کے درمیان قطعہ جنت کے باغات میں سے ایک نہایت پہلا پہلا باغ ہے۔ اور خیال
 کرنا کسی قدر غلطی میں داخل ہے کہ آیہ اِنَّ الْاَنْبِیَاءَ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ اَنْبِیَاءًا لِّیُنْذِرَ لِقَیِّ حَسْبِہُمْ
 صرف قیامت ہی کے دن کے ساتھ مخصوص ہے جن میں ملکہ نیکو کار دنیا اور آخرت اور ہر دو ختمین
 گہر و دل میں خوشحالی اور نعمتوں میں زندگی بسر کرتے اور یہ کردار ان تینوں مقامات میں بد حالی اور
 دوزخ کے عذاب میں مبتلا رہتے ہیں اور سچ پوچھیے تو دل کی ٹہنڈک مستند کی سلامتی۔ خدا کی
 معرفت و محبت اور اسکے موافق عمل کرنا یہ ایسی نعمتیں اور کرامتیں ہیں جن سے بڑکد دنیا میں

تفصیل سے کہی تو واقف ہو جاتا ہے اور کہی واقف نہیں ہی ہوتا اور کہی ایسا ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے واقف ہوتا ہے ان سے وہ خیرین اکثر اور زیادہ ہوتی ہیں جن سے ناواقف رہتا ہے بہر جن چیزوں سے واقف ہوتا ہے کہی تو اُس پر قادر ہوتا ہے اور کہی قادر نہیں ہی ہوتا اور جن پر قادر ہوتا ہے کہی نفس اس کی خواہش و ارز و کرتا ہے اور کہی کا ہلی و سستی یا کسی مانع کے پائے جانے کی وجہ سے ناخواہ ہٹتا ہو جاتا ہے۔ جس چیز کی خواہش نہیں ہوتی کہی تو اسے عمل میں لے آتا ہے اور کہی عمل میں نہیں لگتا جس کو عمل میں لانا ہے کہی تو اس میں اخلاص کی شرطیں پائی جاتی ہیں اور کہی نہیں پائی جاتی جس میں اخلاص کی شرطیں پائی جاتی ہیں۔ کہی تو اس میں متابعت کا وجود ہوتا ہے اور کہی نہیں ہوتا جس میں مکمل تشاک و وجود ہوتا ہے کہی آدمی اس پر ثابت قدم رہتا ہے اور کہی اس کا دل اس سے ہٹ ہی جاتا ہے اور یہ تمام باتیں مخلوق میں ساری و جاری ہیں مگر کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ اور یہ ظاہر بات ہے کہ بندہ کی سرشت و فطرت میں ان تمام باتوں کی جانب ہدایت پانا مقصود نہیں ہے۔ یعنی یہ اس کی خلقی اور حسی بات نہیں ہے بلکہ جب یہ اس کی سرشت میں ودیعت کی حالت ہے تو بندہ میں اور ان ہدایتوں میں یہی سرشت حامل ہو جاتی ہے اور یہی جیسے پتھر کے اندھا کر دیئے گئے ہیں خدا نے منافقوں کی عقلیں ان کے گناہوں کی وجہ سے اندھ ہی کر دی ہیں اور انہیں ان کی سرشت اور فطرت کی طرف لوٹا دیا ہے یعنی چونکہ ان کے نفوس جہل و ظلم پر مخلوق ہوئے تھے لہذا انہیں کار خدا انہیں اسی طرف لوٹا دیتا ہے جس پر وہ مخلوق ہوئے تھے۔ خدا تعالیٰ اپنی قضا و قدر اور امر و نہی میں بالکل سید ہی راہ پرستہ جسے چاہتا اپنے فضل و رحمت سے سید ہی راہ کارستہ دکھاتا اور ہدایت کو اس کی مناسبت اور قابل محل میں رکھتا ہے اور جسے چاہتا اپنے عدل و حکمت کے ساتھ صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے کیونکہ وہ صلاحیت کا محل نہیں تھا اگر خدا نے اپنے بندوں کے لئے اپنے حکم سے سید ہی راہ قائم کی اور اتمام حجت اور اظہار عدل کے لئے سب کو اس کی طرف بلایا اور رسولوں کی معرفت و دعوت کی بہر اپنی نعمت و فضل سے ان میں سے جسے چاہا صراطِ مستقیم پر چلنے کی ہدایت دی اور جس صراطِ مستقیم پر قائم نہا اُس نے اپنے اس عدل و فضل کے سبب سے اُسے خارج نہیں کیا۔ علیٰ ہذا القیاس جس روز قیامت برپا ہوگی تو وہ اپنی مخلوق کے لئے صراطِ مستقیم قائم کرے گا جو انہیں سید ہی راہ اس کی جنت تک پہنچا دے گی۔

لیکن جو شخص دنیا میں اس سے ہٹ رہا تھا وہ قیامت کے روز بھی ہٹ رہے گا اور جو یہاں ثابت قدم رہا وہ دہان بھی ثابت قدم رہے گا۔ جو لوگ دنیا میں خدا اور اُس کے رسول برحق پر ایمان لائے تھے اور رسول کی لائی ہوئی باتوں کی تصدیق کی تھی خدا قیامت کی عظمت خیر راہوں میں اُن کے اُس نور کو جو دنیا میں اُن کے دلوں میں موجود تھا مشعل کش چمکارا بنا دے گا جو ظلمتِ حشر میں اُن کے آگے آگے اور دایئیں بائیں دوڑے گا اور جب تک وہ اس خطرناک مسافت کو طے نہ کر لیں گے خدا اس نور کے چمکارے کو ویسا ہی محفوظ و برقرار رکھے گا جیسا دنیا میں ابتدائے نشوونما سے اپنی ملاقات کے زمانہ تک اُن کا ایمان محفوظ رکھا تھا۔ بخلاف اُسکے منافقوں کا نور ایسی سخت ضرورت کے موقع پر ویسا بھجوا دے گا جیسا دنیا میں اُن کے دلوں سے نور ایمان بھجوا دیا تھا۔ جب نیک و بد ہر قسم کے لوگ پل صراط سے گزرنے لگیں تو خدا تعالیٰ نافرمانوں اور گنہگاروں کے اعمال کو آنکڑوں کی صورت میں صراط کے دونوں پہلوؤں میں کھڑا کر دے گا اور وہ انہیں اسی طرح اُچک لینے کے حسبِ طرح دنیا میں صراطِ مستقیم پر استقامت کرنے سے اُچک لیتے تھے۔ تمام اہل محشر پل صراط سے عبور کریں گے اور اُس بقدر سرعت اور تیزی یا دہمی اور سست رفتاری کے ساتھ عبور کریں گے جس قدر انکی سرعت یا سستی دنیا میں صراطِ مستقیم کی طرف تھی۔ اسی میدانِ حشر میں خدا تعالیٰ ایمانداروں کے لیے ایک خوض ہی موجود کرے گا جس میں سے ہر شخص آسنا ہی پانی پیے گا جتنا اُس نے دنیا میں آسمانی شریعت کا پانی پیا تھا اور جو شخص یہاں آبِ شریعت اور شربتِ دین حق کے فرے دار گونٹ پینے سے محروم رہا وہ دہان بھی خوض کو شے کے پانی سے محروم رہے گا اور جو دنیا میں آخرت کا انکار کرتا رہا وہ اس کو فتح پر اُسے آنکھ سے دیکھ لیگا۔ اور اگر تم خدا تعالیٰ کی دینی و دنیاوی حکمت میں تامل کرو گے تو متنبہ ہو جاؤ۔ علمِ یقینی حاصل ہو جائے گا کہ بلاشبہ دنیا میں آخرت کی کہیتی آسکا دیا چاہا اور نمونہ ہے اور اس بات کا بھی علم قطعی ہو جائے گا کہ آخرت میں لوگوں کے مراتب و درجات اُن کی سعادت و شقاوت کے لحاظ سے بالکل دنیاوی منازل کے موافق ہونگے یعنی جو لوگ دنیاوی ایمان پر ثابت قدم رہے اعمال نیک بجالائے وہ آخرت میں سعادت کی صف میں شامل ہوں گے اور جو منکر رہے اشیاق کے رجسٹر میں انکا نام درج ہوگا۔ اس تمام بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں کی سرانجامیں یہ سزا بہت ہی بڑی ہے کہ آدمی دنیا و آخرت میں صراطِ مستقیم سے ہٹ رہے۔

فصل ۴۳

اور چونکہ گناہ بلحاظ درجات و مفسد مختلف و متفاوت ہیں اس لیے انکی سزائیں بھی دنیا اور آخرت میں بقدر گناہوں کے تفاوت کے مختلف اور متفاوت ہیں اور ہم ان سبکو بفضل خدا ایک نہایت مختصر جامع فصل میں ذکر کرتے ہیں پس ہم کہتے ہیں اصل میں گناہوں کی دو قسمیں ہیں ایک جسکام کرنے کا حکم ہوا ہو اسے نہ کرنا۔ دوسرے جس کام کے کرنے سے منع کیا گیا ہو اسکا ترک کرنا ہونا یہی وہ دو گناہ تھے جن خدا تعالیٰ نے ابوالانس یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ابوالحسن یعنی شیطان یعنی کو مبتلا کیا ہر پہ دونوں گناہ اپنے محل کے اعتبار سے تو اعضائی ظاہری اور حارح باطنی کی طرف اور متعلق کے لحاظ سے حق اسد اور حق المخلوق کی جائزہ منقسم ہیں اور اگرچہ تمام حقوق مخلوق حق کو مل متضمن ہیں لیکن چونکہ وہ حقوق مخلوق کے مطالبہ سے واجب ہوتے اور انکے معاف کرنے سے ساقط ہو جاتے ہیں اس لیے انہیں مخلوق ہی کے حقوق سے نامزد کیا جاتا ہے۔ پہر ان گناہوں کی چار قسمیں ہیں ملکیت۔ ایک۔ شیطانیہ۔ دو۔ سبتیہ۔ تین۔ ہتھیہ۔ چار۔ یہ تقسیم ایسی جامع ہے کہ کوئی گناہ ان سے باہر نہیں آدمی کا ان چیزوں کی نسبت دعویٰ کرنا جو اسکی شان کے لائق نہ ہوں۔ مثلاً صفات ربوبیت یعنی عظمت و جبروت اور عزت و کبریائی اور قہر و علو کا اپنے کو شان سمجھنا اور اپنے تئیں مخلوق ہونے کو مستبعد خیال کرنا۔ وغیرہ وغیرہ ملکیت گناہ ہیں اور یہ گناہ شرک بالرب ہیں داخل ہیں۔ شرک بالرب کی دو قسمیں ہیں۔ ایک خدا کے اسماء و صفات میں شرک کرنا اور اسکے ساتھ دوسرے معبود قرار دینے۔ دوسرے معاملات الہی میں کسیکو اسکا شریک سمجھنا۔ شرک کی یہ دوسری قسم کبھی دخول ناکرنا اور کبھی نہیں جی کتنی اگرچہ وہ تمام عمل محیط و ضائع ہو جاتے ہیں جن میں عامل نے خدا کے ساتھ اسکے غیر کو شریک کیا تھا۔ شرک کی یہ قسم تمام گناہوں سے زیادہ خطرناک اور سخت ہے اور اس میں بے چارے جو مجھے خدا پر اسکی مخلوق و امر کی بابت طوفان اٹھانا اقرار پر دایا کیے نہیں داخل ہیں کیونکہ تمہیں ان گناہوں کا مرتبہ آگاہ وہ حقیقت میں خدا سے اسکی ربوبیت و ملک کے بارے میں جھگڑا کرتا اور اسکے مقابلہ میں دوسرا خدا ہیرا تاپتا ہے اور یہ خدا کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے جس کے ہونے کوئی عمل مفید نہیں پڑتا۔

فصل ۴۴

شیطان گناہ وہ ہیں جو حسد و کینہ لکھ کر دشمنی اور خدا کی نافرمانیوں کے حکم کرنے اور انہیں فرین کر کے دکھانے میں طاعت الہی سے منع کرنے اور انہیں بد صورت کر کے دکھانے میں۔ دین میں طرح طرح کی بدعتیں اور گمراہیوں کے پیدا کرنے میں شیطان کی مشابہت اختیار کرے اور گناہ کی یہ قسم بھی مفید اور خرابی کے لحاظ سے پہلی قسم کے قریب قریب ہے اگرچہ اس کا مفید اس سے کم اور ادنیٰ درجہ کا ہے۔

فصل ۴۵

سبعیہ گناہ یہ ہیں۔ مخلوق خدا پر ظلم و زیادتی کرنا بوجایعظ و غضب کا اظہار کرنا خونریزیوں کا مرتکب ہونا ضغفا اور عاجزوں پر جھپٹ پڑنا۔ ان گناہوں سے نوع انسانی کے بارے میں طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذا یمن پیدا ہوتی اور ظلم و زیادتی پر جرأت و دلیری صادر ہوتی ہے اور سبعیہ گناہ بہت ہیں۔ آزاغجلہ بطن و فرج کی خواہش پورا کرنے پر شدت سے حریص ہونا ہے اور صرف اسی ایک گناہ سے زکا چوری یتیموں کے مال خورد و برد کرنا تحمل نامردی جنزع و قزع اضطرار بے ثور و غیرہ گناہ پیدا ہوتے ہیں اور خلق میں یہی گناہ کی قسم اکثر و اغلب اشاعت پاتی ہے۔ وجہ یہ کہ وہ سبعیہ ملکیت گناہوں سے عاجز ہوتے ہیں مگر اس کشاکش میں بعض گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے آدمی گناہوں کی سبب فتنوں میں داخل ہو جاتے اور وہ ان کی لگام بکڑ کر کشان کشان تمام گناہوں کی طرف لیجا تا ہے تو آدمی صرف ایک گناہ کی وجہ سے اول سبعیہ گناہوں کی طرف رجوع کرتے ہیں پہر شیطانہ کی طرف پہر نماز عتہ ربوبیت اور شرک فی الوحدانیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غرض کہ جو شخص اس بارے میں کما حقہ عزم و تامل کرے گا تو اسے روز روشن کی طرح یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ گناہ و شرک و کفر کی دہلیز اور خدا سے اس کی ربوبیت میں منازعت کرنے کا پیش خمیہ اور دیباچہ ہے۔

فصل ۴۶

قرآن اور سنت اور تابعین و تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اس پر اجماع قائم ہو چکا ہے کہ بعض گناہ کبیرہ ہیں اور بعض صغیرہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تموتون عنہ تکفرونکم صغیراتکم یعنی جن کا سون کے کرنے سے تم کو منع کیا جاتا ہے اگر تم ان میں سے بڑے بڑے گناہوں سے بچے رہو گے تو ہم تمہارے چوٹے چوٹے قصور تمہارے نامہ اعمال سے محو کر دیں گے اور فرمایا۔

وَالَّذِينَ يَخْتَفُونَ كِبَارًا تَوَاتَرًا وَالْفَرَحَ حَتَّىٰ لَا يَكُونُ لِيَعْنِي نِكَاحُ كَرْنِ دَالُون سے وہ لوگ مراد ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور جیمالی کے کاموں سے بچتے رہتے ہیں۔ مگر چونے چھوٹے گناہ کہ ان سے کون بشیر بچ سکتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیانی گناہوں کے کفارہ ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچے مطلب یہ ہے کہ اعمال صالحہ صغیرہ گناہوں کو نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں لیکن ان اعمال کے مین درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ اعمال اپنے ضعف اور نیز ضعف اخلاص اور شرائط اعمال پر کماحقہ قیام نہ کرنے کی وجہ سے صغیرہ گناہوں کے مٹانے میں بھی تقصیر کرتے اور ان سے پورا پورا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بلکہ سب طرح کمزور و امراض کے مقابلہ سے کیا لکیتے اور کیا کیفیت تصور کرتی ہے اس طرح یہ اعمال بھی اپنے ضعف کے سبب صغیرہ گناہوں کے مقابلہ میں قصور کرتے ہیں۔ دوسرے وہ اعمال ہیں جو صغیرہ گناہوں کا ٹوکنا یعنی مقابلہ کرتے اور ان کے مٹانے کی قدرت رکھتے ہیں مگر وہ کبیرہ گناہوں کے محور نہیں ترقی نہیں کرتے۔ تیسرے وہ اعمال ہیں جو صغیرہ گناہوں کے مٹانے کی بہترین طاقت رکھتے ہیں اور اسکے بعد بھی ان میں اس درجہ قوت باقی رہتی ہے کہ بعض کبیرہ گناہوں کو بھی محو کر سکتے ہیں۔ تو اسے مخاطب اگر تو اس تقریر میں غور و فکر کرے گا تو بہت سے مشکلات تیرے دل درخیز ہو جائیں گے۔ بخاری شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا میں تم سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں۔ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا خدا کے ساتھ شرک کرنا۔ ہاں باپ کی نافرمانی گہری جہنمی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ ہیں۔ حضور نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر یہ بھی فرمایا کہ سات مہلک گناہوں سے بچو۔ عرض کیا گیا کہ حضرت! وہ کون سے گناہ ہیں۔ فرمایا خدا کے ساتھ شرک کرنا۔ ایک جادو۔ دو۔ آتش نفس کو قتل کر ڈالنا۔ جس کا قتل خدا نے حرام کر دیا ہو۔ تین۔ یتیم کا مال مفہم کر جانا چار۔ سود کھانا پانچ۔ زانی کے دن پیٹھ بٹنا۔ چھ۔ پاک دامن غافل با ایلان عورتوں کو ہتھ لگانا سات۔ یہ بھی آیا ہے کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کونسا ہے فرمایا باوجود اسکے کہ خدا نے تجھے پیدا کیا ہے۔ اسکے ساتھ دوسرے کو شرک نہ ہیرے اس نے عرض کیا کہ ہر کونسا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا اپنی اولاد کو اس اندیش سے قتل نہ کرنا

بڑی ہو کر تیرے کہانے پیچے میں شریک ہوئی۔ عرض کیا یہ کونسا۔ فرمایا۔ پڑوسی کی بیوی سے زنا کرنا۔ چنانچہ اسکی تصدیق میں خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ **وَالَّذِينَ كَانَتْ عَوْنٌ مَعَ اللَّهِ الْآخِرَ وَلَا يَفْقَهُونَ**
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَنَفِيِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ اگلا یہ۔ اب کبیرہ گناہوں کی تعداد اور
تعداد کے حدود وغیرہ محدود ہونے میں لوگوں کا اختلاف ہے بعض انہیں محدود کرتے ہیں اور بعض
غیر محدود بتاتے ہیں۔ جو لوگ کبیرہ گناہوں کے محدودہ مخصوص ہونے کے قائل ہیں ان میں ہی تعداد
کی نسبت اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں چار ہیں۔ عبداللہ بن عمر سات بتاتے ہیں۔
عبداللہ بن عمرو بن العاص نو کہتے ہیں کہ کوئی گیارہ کا قائل ہے کوئی شش کا۔ ابو طالب کی کہتے ہیں
کہ میں نے جب صحابیوں کے اقوال کو جمع کیا تو سترہ کبیرہ گناہ پائے۔ چاروں میں۔ اور وہ یہ ہیں۔
خدا کے ساتھ شرک کرنا۔ معصیت پر اصرار و ہٹ کرنا۔ رحمت الہی سے مایوس ہو جانا۔ خداوندی مکر
سے بے خوف و ڈر رہنا۔ چار زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جہولی گواہی۔ بالکد انہوں کو زنا کی تہمت لگانی
جہولی قسم کھانی۔ جادو کرنا۔ تین گناہ سپٹ سے متعلق ہیں۔ شراب نوشی۔ یتیم کا مال ہضم کر جانا۔
سود۔ کھانا۔ دو شرم گاہ سے علاوہ رکھتے ہیں۔ زنا۔ اور تو اطمینان۔ دو دونوں کا ہونے سے تعلق
رکھتے ہیں۔ قتل اور چوری۔ ایک دونوں ہیروں سے۔ لڑائی سے منع نہ ہو کر بھاگ جانا۔ ایک
سارے بدن سے تعلق رکھتا ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا۔ اور جو لوگ کبیرہ گناہوں کو تعداد
میں حصہ نہیں کرتے انکے مختلف قول ہیں۔ بعض کہتے ہیں جن چیزوں کی خدا نے قرآن مجید میں
منہای کی ہو وہ کبیرہ ہیں اور جنکی مہ لغت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ صغیرہ ہیں
ایک گروہ کہتا ہے کہ جن چیزوں کی شرع نے منہای کی ہے اور منہای کے ساتھ لغت یا غضب
یا کسی خاص سسران کی وعید ہی شامل کی گئی ہے وہ کبیرہ ہیں۔ اور جن چیزوں کی ممانعت کے ساتھ
کسی حد کی وعید شامل نہیں ہے وہ صغیرہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن باتوں کے ارتکاب پر دنیا
میں حد اور آخرت میں وعید مرتب ہوئی ہے وہ کبیرہ ہیں ورنہ صغیرہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جنکی تحریم
تمام شریعتوں کا اتفاق ہو گیا ہو وہ کبیرہ ہیں اور جنکی تحریم ایک شریعت میں ثابت ہو اور دوسری
میں نہ ہو انہیں صغیرہ کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس فعل کے ارتکاب پر خدا و رسول نے اس کے
فاعل پر لغت کی ہو وہ کبیرہ ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابتدا سے سورہ ناس سے آئے ان تختہ کو

فاتنہوں عنہ نکھر عنکد سیتا نکھ نک جس قدر چیزیں مذکور ہوئی ہیں وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ اب ایک گروہ آؤ رہے جو گناہوں کو کبیرہ اور صغیرہ کی طرف منقسم نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ تمام گناہ بائیں لمبا خاکہ گنہگار خدا پر جرات کر کے اس کے حکم کی مخالفت اور نافرمانی کرتا ہے سب گناہ کبیرہ ہیں تو چونکہ خدا کے حکم کی مخالفت کرنے والے اور اسکے محارم کا تہنک کرنے والے اس جرات و بیباکی میں برابر ہوتے ہیں اسلئے تمام گناہ کبیرہ اور اس عہدہ میں مساوی ہیں یہ گروہ اپنے اس دعوے کے ثبوت میں چند دلائل پیش کرتا ہے۔

از انجملہ یہ کہ خدا تعالیٰ کو نہ تو گناہ کچھ مضرت ہی پہنچا سکتے ہیں نہ انکا کوئی اثر ہی اُس پر پڑ سکتا ہے اور جب یہ ہے تو ایک گناہ دوسرے گناہ کی نسبت بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور بڑا نہیں ہو سکتا تو صرف خدا کی معصیت و مخالفت باقی رہی اور اس میں ایک گناہ کے صغیرہ اور دوسرے کے کبیرہ بننے کا کچھ معنی نہیں۔ از انجملہ گناہ کا عہدہ خدا پر جرات کرنا اور اسکے حق پر دلیر ہونے کے تابع ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی شخص نے شراب پی یا حرام محل میں وطی کی اور وہ اسکی تحریم کا معتقد نہیں ہے تو اسنے از تکاب حرام کا عہدہ اور جہل و دونوں باتیں جمع کر لیں اور اگر تحریم کے معتقد ہو چھپے اسکا مرتکب ہوا تو صرف ایک عہدہ کا ارتکاب اُس سے سرزد ہوا مگر سزا پاتے وقت دونوں شخص ایک ہی سزا کے مستحق سمجھے جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ معتقد حرمت ہی کو سزا دی جائے اور جاہل جہل کی وجہ سے سچ جائے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا عہدہ جرات و دلیری کا تابع ہوتا ہے از انجملہ کسی حاکم و مطلق کی معصیت اسکے امر و نہی کی توہین و تحقیر کی موجب اور اس کی تہنک حرمت کے باعث ہوا کرتی ہے اور اس میں ایک گناہ کو دوسرے گناہ کی نسبت کوئی فوقیت نہیں کہ ایک صغیرہ اور ایک کو کبیرہ کہہ سکیں۔ از انجملہ گناہ گار آدمی گناہ کرتے وقت فی نفسہ گناہ کے بڑے چھوٹے ہونے میں نظر نہیں کیا کرتا بلکہ جسکی نافرمانی کرتا ہے اسکے قدر و وقعت اور عظمت و جبروت اور معصیت کی وجہ سے اسکی تہنک حرمت کو دیکھتا ہے اور یہ بات تمام گناہوں میں یکساں پائی جاتی ہے یہ نہیں کہ ایک معصیت میں تو پائی جائے اور دوسری میں نہ پائی جائے۔ مثلاً ایک بڑا مقتدر مضاع بادشاہ اپنے ایک غلام کو کسی مہم کے سر کرنے کے لئے دہر کے ملک کی طرف روانہ ہوئے کا حکم دے اور دوسرے غلام کو اپنے محل کے متصرف کی کسی کام میں مشغول ہونے کا حکم فرمائے لیکن آخر کار دونوں غلام اسکی نافرمانی کریں اور

کہا کہ اہل اس کے حکم کی مخالفت کے مرتکب ہوں تو دونوں غلام عصبیت ہی اور اسکی آنکھ میں بے وقت
 ہونے میں برابر ہوں گے۔ از انجملہ جو شخص مکہ میں ہو کر حج نہ کرے اور مسجد کے
 پُرس میں رہ کر جمعہ ادا نہ کرے تو اس شخص کی معرفت خدا کے نزدیک اسی شخص کی
 معصیت سے زیادہ فحش و شنیع نہیں ہے کعبہ مسافت سے ان دونوں کو ترک کر بیٹھے۔ حالانکہ چاہیے رہتا
 کہ جو مکہ میں ہو کر اور مسجد کے پُرس میں رہ کر ترک حج و حید کرے اسکی معصیت دوسرے شخص سے
 زیادہ فحش ہوتی اور جب ایسا نہیں ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں گناہ مساوی ہیں۔ اسی طرح
 اگر ایک شخص دوسو درہم رکھتے ساتھ زکوٰۃ نہیں دیتا اور دوسرا دو ہزار درہم رکھنے پر بھی زکوٰۃ نہیں
 ادا کرتا تو میں ما وجب میں دونوں شخص برابر ہوں گے اور بعد نہیں کہ سزا میں بھی دونوں برابر
 ہوں جبکہ ان میں سے ہر ایک شخص منع زکوٰۃ پر مقرر ہوا عام ہے کہ مال تھوڑا ہوا یا بہت۔

فصل ۶۷

اس میں کی پروردگاری اور اس ظلم کا انکشاف یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے صرف اس غرض سے رسولوں کو
 بھیجا کہ تین نازل کین آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کہ وہ اپنی مخلوق میں پہچانا جائے۔ عبادت
 کیا جائے۔ موجد و خالق تسلیم کیا جائے اور سارا دین تمام طاعت پوری دعوت اسکو مسلم ہو جائے
 کہ اُس نے خود قرآن کے ایک مقام میں فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي
 یعنی تم جنوں اور آدمیوں کو اسی غرض سے پیدا کیا ہے کہ تمہاری عبادت کریں۔ اور فرمایا۔
 وَمَا خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ إِلَّا لِعِبَادَتِي
 ہے جن کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ اس طرح ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق سبع سموات بین
 الْاَرْضِ وَمَثَلُ بَيْتِ رَبِّكَ لِلْعَالَمِينَ لَتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ
 احْصَاٰ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا یعنی اللہ ہی تو ہے جس نے نہ ہر نہ سات آسمان پیدا کیے اور ان ہی کی
 طرح کی زمین۔ آسمان زمین استقامی احکام وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو معلوم
 کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور نیز یہ کہ اللہ کا علم سب چیزوں پر حاوی ہے اور فرمایا۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ الشَّہَادَةُ اَمَّا الْاَمْرُ الَّذِیْ وَالْعَلَّامُ ذٰلِکَ لَتَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ
 یَعْلَمُ مَا فِی السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَنَّ اللّٰهَ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیْمٌ ۝ ۵ ۵ ۵

یعنی خدا نے کچھ لوگ کہ وہ خدا کا مغز گہرے لوگوں کے امن و اطمینان کے قائم رکھنے کا موجب قرار دیا ہے اور اسی طرح حرمت والے مبین کو اور حج کی قربانی کے جانوروں اور اون جانوروں - جن کو خدا تعالیٰ کی نیاز کے واسطے خاص کر کے شناخت کے لئے اُنکے گلے میں پٹے باندھ دیتے ہیں یہ اس لئے کہ تم کو معلوم رہے کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ سب جانتا ہے اور یہ کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ان آیات میں خدا تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ خلق و امر سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہمارے اسماء و صفات کی معرفت حاصل ہو۔ ہم تمہارا کیلئے ہر شے کیے جائیں ہمارے ساتھ کوئی مشرک و صاحبی مقرر نہ کیا جائے اور نیز ان چیزوں کے پیدا کرنے سے ہمارا یہ بھی مقصد ہے کہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم ہو وہ عدل جبکی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہیں جیسا کہ قرآن مجید کے ایک مقام میں ارشاد فرمایا گیا ہے لَقَدْ آدَمُ مَكَانًا مُّسْتَقِيمًا بَالْبَيْتَيْنِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْزِينَانَ لِيُتَمَوَّزَ النَّاسُ بِمَا قَنَسُوا ۚ یعنی ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلے کھلے معجزے دیکر بھیجا اور انکی معرفت کتاب میں اتار دی اور نیز ہم نے ترازو کا رواج دیا تاکہ لوگ دینی و دنیاوی دونوں طرح کے معاملات میں انصاف پر قائم رہیں۔ اس آیت میں خدا نے یہ بتایا ہے کہ رسول اس لئے بھیجے گئے اور کتابیں اس غرض سے اتاری گئی ہیں کہ لوگوں میں عدل و انصاف قائم ہو اور سب انصافوں میں بڑھکر انصاف تو حید ہے بلکہ سچ جو سچے تو تو حید عدل کی جڑ اور انصاف کی بنیاد ہے۔ یہ نامشروع کا ایک ظلم عظیم اور بڑا ہی ستم ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الشُّرَكَاءَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ یعنی شرک بڑا ہی ظلم ہے۔ یہاں نامشروع اس قدر تو ہر شخص کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ شرک تمام ظلموں سے بڑا ظلم اور تو حید سب انصافوں کی جڑ اور ان لوگوں باتوں کے ذہن نشین ہونے کے بعد یہ نتیجہ نکالنا بہت آسان ہے کہ جو بات اس مقصد کے منافی اور سخت منافی ہوگی وہ تمام گناہوں میں بڑا گناہ ہو گا اور درجات میں گناہوں کا تفاوت اس مقصد کے منافی و مخالف ہونے کے مقدار ہو گا۔ علیٰ ہذا القیاس جو چیز اس مقصد کے موافق ہوگی اور شدت کے ساتھ موافق ہوگی وہ سب واجبات میں زیادہ واجب اور افرض الطاعات ہوگی۔ تو اے مخاطب تو اس اصل میں کما حقہ تامل کر اور اسکی تمام تفصیل کو اسی پر قیاس کر اگر تو ایسا کرے گا تو خدا نے حکم فرمایا اور اعلیٰ عالم الطالین کو پہچان لے گا اور جو اسنے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے اسکی حکمت اور وجہ رام کیا ہے اسکی مصلحت سے واقف ہو جائے گا۔ علاوہ ازیں مراتب طاعات کے تفاوت اور مدارج معاد

فرق کو بھی بخوبی معلوم کر لے گا۔ اور چونکہ شرک بالعداس مقصود کے بالذات مخالف ہے اس لیے وہ مطلقاً اکبر الکبار نہ ہے جسکی سزا میں خدا نے ہر شرک پر نیت کو حرام کر دیا۔ اہل توحید کے لیے اس کا جو اسکا مال اسکی اولاد میں باج کر دی اور جب وہ عبودیت کے انکار پر چما رہے تو اسے نیز اس کے اہل عیال کو نوٹھی غلام بنانا جائز کر دیا۔ خدا نے مشرک کے عمل قبول کرنے سے انکار کر دیا اور تمام عالم میں شادی کر دی کہ میں مشرک کے بارے میں کسی سفارش قبول نہ کروں گا نہ آخرت میں اسکی کسی دعا کو قبولیت کا جامہ پہناؤں گا نہ اسکی کسی اخروی لغزش کو قبول کروں گا کیونکہ مشرک خدا کے ساتھ سب جاہلون سے بڑھ کر جاہل ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ایسی بنائی ہوئی چیزوں کو اسکا شرک ٹھہراتا ہے اور یہ پہلے درجہ کی جہالت اور غیارت ہے لیکن حقیقت میں شرک اس خدا پر کچھ ظلم نہیں کرتا بلکہ اپنی ہی جان پر ستم توڑتا ہے اس مقام پر ایک مشہور سوال وارد ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مشرک کا اس شرک سے مقصود خدا تعالیٰ کی تعظیم و تکریم مقصود ہوا کرتی ہے کیونکہ اس کا عظمت و جلال اس کے شایان نہیں کہ بغیر وسائل اور ذرائع سفارش شخص کے اس کے باجاہ و جلال دربار میں کوئی شخص حاضر ہو سکے جیسا کہ جبار اور مقتدر بادشاہوں کے عالی شان درباروں کا حال دیکھا جاتا ہے تو مشرک کا یہ مقصود ہرگز نہیں ہے کہ وہ جناب ربوبیت کی توحین کرے بلکہ اسکی اصلی غرض یہ ہے کہ ہمیشہ اس کے عظیم الشان دربار کی تعظیم و نظر سے اسے نہ صرف زبان سے بلکہ دل سے اعتراف ہوتا ہے کہ میں ان وسائل کی اس لیے پریش کرتا ہوں کہ میں مجھے بارگاہ الہی کے قریب کر دین اور وہ ان تک پہنچانے میں میری مدد کریں۔ میرا اصل مقصود تو خدا ہی ہے اور یہ بہتر لکڑی کے معبود صرف وسائل اور شفیق مہین اور جب یہ ہے تو صرف اتنی ہی بات خدا کی ناخوش نودی اور اس کے غضب اور خلود فی النار کے موجب کیوں ہے اور مشرکوں کی خونریزی اور انکی ننگ و ناموس اور اموال کے مباح ہو جانے کے باعث کس لیے ہے پھر اس سوال پر ایک اور سوال مرتب ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ بات جائز ہے کہ خدا بنڈوں کے لیے اپنی جناب میں شفا اور وسائل کے ساتھ تقرب حاصل کرنے کو مشروع کیا ہو کیونکہ اسکی تحریم شرع ہی سے مستفاد ہوتی ہے یا یہ تقرب بلحاظ فطرت نتیجہ ہے۔ عقول کی طرف توجہ کی جاتی ہے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ شریعت ایسا حکم نہیں دے سکتی بلکہ جو چیز نتیجہ سے نتیجہ اور بری سے بری ہے شریعت اسکی قباحت فطرت اور عقول دونوں میں ثابت کرتی ہے۔ اور اسکا کیا سبب ہے کہ تمام گناہ تو بخشنے جائیں مگر شرک کی معافی نہ ہو

جیسا کہ خدا فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ عَلَيْنَا اَسْرَؤُا س
جرم کو معاف کرنے والا ہے یہیں کہ اسکے ساتھ کسی کو شرک کر دانا جائے مان اسکے سوا جو گناہ جسکو
چاہے معاف کر دے۔ یہ وہ سوال ہے جو اس موقع پر شرک لوگ وارد کیا کرتے ہیں تو اسے مخاطب
اب تو اس میں تامل کر اور اپنے دل و ذہن کو اسکے جواب کے لیے جمع کر اسے سہل و آسان نہ سمجھ کر کہو
یہی ایک جواب ہے جس سے مشرکوں موصدون خدا کے عالموں اور جالوں اور جنتوں و دوزخوں
میں فرق حاصل ہوتا ہے تو ہم اس کا جواب شافی دیے ہیں اور خدا ہی سے توفیق و تائید طلب کرتے
اور اسی سے ماہ صواب اور مرد کی خواستگاری کرتے ہیں وہ جسے ہدایت کرے وہی رہبر و براہ ہے اور جسے
گمراہ کرے اسے ہدایت دینے والا اور کوئی نہیں۔ جو چیز وہ دے گا لہا ہے اسکو منع کرنے والا اور جو
نہ دے اسے چھیننے والا کوئی نہیں۔ تو سن اور غور سے سن کہ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ شرک جو
معبود کی ذات اسکے اسماء و صفات اسکے افعال سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرے شرک فی العباد
یعنی خدا کی عبادت اور اسکے معاملہ میں دوسرے کو شرک کرنا اور اگرچہ شرک اس بات کا اعتقاد
رکھتا ہو کہ خدا کی ذات و صفات اور اسکے افعال میں دوسرا شرک نہیں پہلے شرک کی دو قسمیں
ہیں۔ ایک شرک تعطیل یعنی خدا کو معطل اور بے کار محض سمجھنا۔ یہ شرک تمام اقسام شرک میں قبیح تر
ہے جیسا کہ فرعون کا شرک ہوتا تھا جسکا اس نے حضرت موسیٰ کے مقابل میں کہا و ما دبت العالمین
یعنی رب العالمین ہے کیا چیز فرعون کا اعتقاد تھا کہ اول تو خدا کوئی چیز نہیں اور اگر ہے بھی تو وہ مجھ
بیکار و معطل ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کے ایک مقام میں اسکے قول کی یوں خبر دی ہے
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَٰ اٰمَانُ ابْنِ لِی صَرًّا عَلٰی اَبْلَکُمُ الْاَسْبَابُ اَسْبَابُ السَّمٰوٰتِ فَاَطْلِعْ
اِلٰی اِلٰہِ مُوسٰی وَاِنِّیْ رَکَّکُمْ کَاذِبًا ہ یعنی فرعون نے اپنے وزیر ہامان سے کہا کہ اے ہامان
ہمارے لیے ایک نعل بنوا تاکہ جو آسمان پر چڑھنے کے رستے میں ہم ان رستوں پر جا پہنچیں پھر ہم
موسیٰ کے خدا تک آسانی سے پہنچ جائیں گے اور ہم لو اس بیان میں موسیٰ کو جو ٹوٹا ہی سمجھتے ہیں۔
اصل میں فرعون خدا کا قائل نہ تھا مگر اسے موسیٰ علیہ السلام سے سنا تھا کہ خدا ہے اور اسحاق
ہے اس لیے اسے خیال ہوا کہ وہی کے کہنے کے مطابق خدا آسمان پر ہے تو میں ادنیٰ عمل بڑا کر سکاں
میں پہنچ سکتا ہوں۔ غرض کہ شرک اور تعطیل دونوں یک طرح سے باہم ایک دوسرے کو لازم ہیں یعنی ہر شرک

خدا کو معطل کہنے والا سہوتا ہے اور جو خدا کو معطل کہتا ہے وہ مشرک ہے لیکن مشرک اصل تعطیل کو مستلزم نہیں بلکہ کبھی مشرک خالق کا منکر اور اسکی صفات کا معترف ہوا کرتا ہے لیکن وہ حق توحید کو معطل کر دیتا ہے مشرک کی جڑ اور اسکی بنیاد تعطیل ہے اور تعطیل کی تین قسمیں ہیں۔ ایک مصنوع کو صانع سے مخلوق کو خالق سے مستغنی اور بے پروا جانا۔ دوسرے صانع کو اس کے کمال مقدس اور اس کے اسماء و صفات اور افعال سے بے تعلق محض اور بیکار سمجھنا۔ تیسرے خدا تعالیٰ کے معاملہ لینے حقیقتہ توحید کو جو بندہ پر ہے اسے معطل و بیکار جاننا۔ مشرک کی یہی شاخ مسلمانوں کے اس فرقہ میں بھی اُسی ہوئی ہے جو حدیث وجود کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں خالق و مخلوق میں نہ تو کسی قسم کی دوئی ہے نہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں بلکہ حق منزہ عین مخلوق ہے اور یہی مشرک ملاحظہ میں موجود ہے جو عالم کے قدیم وابدی ہونے کے قائل ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ زمانہ کبھی معدوم ہی نہ ہوا بلکہ ہمیشہ سے ہوا اور ہمیشہ رہے گا۔ اُن کے نزدیک تمام حوادث اسباب و وسائل کی طرف منسوب ہوتے ہیں جنکے اقتضا سے ہوا ایجاد ظہور میں آتا ہے اور وہ انہیں کا نام عقل و نفوس رکھتے ہیں اور اسی مشرک میں جہمیہ اور منکر ا کے خالی جاہل گرد و مبتلا ہیں جو خدا تعالیٰ کے اسماء و صفات اور افعال کو معطل و بیکار سمجھتے ہیں یعنی اس لیے کوئی اسم اور صفت ثابت ہی نہیں کرتے بلکہ مخلوق کو اس سے اکمل خیال کرتے ہیں کیونکہ کسی ذات کا کمال اس کے اسماء و صفات ہی کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔

فصل ۶۸

جو مشرک معبود حقیقی کی ذات و صفات اور اس کے افعال و اسماء کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ہم نے اس کی دو قسمیں کی ہیں۔ ایک مشرک تعطیل اور اسے ہم قدرے تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے۔ دوسری قسم کا مشرک یہ ہے کہ اگرچہ خدا کے اسماء و صفات اور اسکی ربوبیت کو بیکار محض اور معطل نہ خیال کیا جائے مگر اس کے ساتھ چند معبود ٹہر کر اسے ان میں کا ایک معبود اعتقاد کیا جائے جس طرح نصاریٰ کا مشرک جو خدا کو تین معبودوں میں کا ایک معبود کہتے ہیں یعنی مسیح اور اسکی والدہ مریم اور خدا تینوں کو معبود جانتے ہیں اور اسی قبل سے مجوسیوں کا مشرک ہے جو حوادث خیر کو نور کی طرف اور حوادث شر کو ظلمت کی جانب منسوب کرتے ہیں اور اسی مشرک میں اس امت کا قدریہ فرقہ مبتلا ہے جو اسباب کا قائل ہے کہ حیوان خود خالق افعال ہے اور اس کے تمام فعل بغیر خداوندی مشیت اور اسکی قدرت

وارادہ کے ظاہر جوتے ہیں اسی لئے انہیں اشلہ مجوس کہا جاتا ہے اسی قسم کے شرک کا خطہ اُس بادشاہ کو سمایا ہوا تھا جو حضرت ابراہیم سے انکے پروردگار کے بارے میں لگا جھگڑا کرتے تھے جب ابراہیم نے اُن سے کہا کہ میرا پروردگار تو وہ ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے اس پر وہ لگا کہنے کہ میں بھی جلاتا اور مارتا ہوں تو اس شخص نے اپنے نفس کو خدا کا شرک یا پھر ایک پتھر یا اور زعم کیا کہ جب طرح خدا لوگوں کو جلاتا مارتا ہے اُسی طرح میں بھی جلاتا مارتا ہوں اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے عزم کرنے اور محبت قائم کرنے کے لئے فرمایا کہ پتھر یا یہ قول اس وقت قابل تسلیم ہو سکتا ہے جبکہ تو سورج کو اُس سمت کے علاوہ دوسری سمت سے نکال لائے جس سے خدا روزمرہ نکالتا ہے پھر خدا تو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے تو اُسے مغرب سے نکلے تو جائیں۔ اس تقریر سے ثابت ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمانا ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف انتقال کرنا نہیں ہے جیسا کہ بعض اہل حدیث ایسا خیال کیا ہے بلکہ طرد دلیل پر الزام ہے اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہو۔ اور یہی سبب ہے کہ لوگوں میں بکثرت پہلا ہوا ہے جو کہ کب علویات کے ساتھ شرک کرتے اور انہیں عالم کا مدبر و رب جانتے ہیں جیسا مشرکین صائین وغیرہ کا اعتقاد ہے۔ اور یہی شرک آفتاب پرستوں اور آتش پرستوں میں شائع ہے اور ان میں متعدد فرقے ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ حقیقت میں ہمارا معبود خدا ہی ہے اور بعض گمان کرتے ہیں کہ خدا سب معبودوں میں بڑا معبود ہے۔ ایک فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ خدا ہی اور معبودوں میں کا ایک معبود ہے اور جب خاص کر اسی کی پرستش کی جاتی ہے اور سب علاقے قطع کر کے اسکی طرف رجوع کیجاتی ہے تو وہ ایسے عابد کی طرف متوجہ ہوتا اور اسکی جانب اعتنا کیا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چارے اور اونٹ کے معبود اپنے اوپر والے معبودوں سے ہمیں قریب کہہ دیتے ہیں اور وہ اپنے سے اوپر کے معبودوں کی بارگاہ میں ہمیں مقرب کر دیتے ہیں یہاں تک کہ درجہ بدرجہ یہ معبود خدا کی جناب تک پہنچیں پھر دیتے ہیں تو کہیں تو وسالطہ بہت جوتے ہیں اور کہیں ہتھوڑے۔

فصل ۶۹

شرک کی دوسری قسم یعنی شرک فی العبادہ شرک فی الذات سے جو پہلی قسم ہے زیادہ سہل اور خفیف ہے کہونکہ
یہ شرک اس شخص سے صادر ہوتا ہے جو اس بات کا معتقد ہوتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے
اس شخص کوئی کیسکو ضرر پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ کچھ دے سکتا ہے نہ منع کر سکتا ہے کہ
سوانہ تو کوئی معبود ہی ہے نہ کوئی رب - ان سب باتوں کا اسے اعتقاد ہوتا ہے لیکن خدا کی عزت
اور اس کے ساتھ معاملہ کرنے میں خلوص نہیں کرتا بلکہ کہی جاتا ہے کہ اسے اعتقاد ہوتا ہے لیکن خدا کی عزت
کہی خلق کے نزدیک رفعت و جاہ اور قدر و منزلت حاصل کرنے کے لیے عمل کرتا ہے تو ایسے شخص
کے عمل اور کوشش ایک حصہ تو خدا کے لیے ہوتا ہے اور ایک حصہ حظ نفس کے لیے۔ ایک شیطان کیلئے
ایک مخلوق کے لیے۔ اور اس امت کے اکثر لوگ اسی میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں یہی وہ شرک ہے
جسکی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس امت میں جو شرک رائج ہوگا وہ
چنیوٹی کی چال سے ہی زیادہ خفی ہوگا اس پر صحابیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اس سے کیوں
مخلصی پاسکتے ہیں فرمایا جناب نبی کریم یون دعا مانگا کرو اَللّٰهُمَّ لَا تَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُتْبَعَ اَنْ اُتْبَعَ
وَ اَنَا اَعْلَمُ وَ اَسْتَغْفِرُ لَمْ اَلَا اَعْلَمُ یعنی خداوند امین اس بات سے نہا مانگتا ہوں کہ دیدہ دانستہ
تیرے ساتھ شرک کروں اور میں تجھے اس چیز کے بارے میں مغفرت کی درخواست کرتا ہوں جس کا
تجھے علم ہے۔ عرض جس عمل میں سراسر خلاص نہ ہو اسے ریا کہتے ہیں اور ریا خواہ کسی قسم کی ہی
ہو سب شرک میں داخل ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى اِلٰى اَنْتُمْ
وَاَنْتُمْ كَوْنُكُمْ اَنْتُمْ كَوْنُكُمْ اَنْتُمْ كَوْنُكُمْ اَنْتُمْ كَوْنُكُمْ اَنْتُمْ كَوْنُكُمْ اَنْتُمْ كَوْنُكُمْ اَنْتُمْ كَوْنُكُمْ
ہی تو تم جیسا ایک بشر ہی ہوں مجھ میں تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ میرے پاس خدا کی طرف سے
یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی اکیلا ایک معبود ہے تو جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو
چاہیے کہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کی عبادت میں شریک نہ کرے یعنی جیسا کہ وہ
تہنا اور اکیلا معبود ہے اسکے سوا کوئی معبود نہیں ویسا ہی سب کا حق اسی اکیلے اور تہنا کی عبادت
اور پرستش کی جائے اور جیسا کہ وہ الہیت میں منفرد و یگانہ ہے واجب ہے کہ عبودیت میں بھی منفرد
و یگانہ ہو۔ تو اصل میں عمل صالح وہ ہے جو ریا سے خالی اور سنت کے ساتھ متبع ہو یہی ہے کہ جن

فاروق اعظم خلیفہ دوم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اکثر اوقات یہ دعا کہا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ
اجْعَلْ عَمَلِيْ كُلَّهُ صَالِحًا وَّاجْعَلْهُ لَوْحَةً خَالِصًا وَّاجْعَلْ لِّكَ اَحَدًا فِيْهِ شَيْئًا ۝ یعنی ہا خدا
تو میرے ہر عمل کو صالح کر دے اور اسے اپنی مرضی اور خوشنودی کے لئے خالص کرنے اور اس میں کسی کا
کچھ حصہ نہ بٹیرا۔ شرک فی العبادۃ عمل کا ثواب ملتا دیتا ہے اور کبھی ایسا مشرک اس پر مٹا بھی دیا جاتا
ہے جبکہ واجب ہو کہ نہ وہ شخص کے قائم مقام ہو جاتا ہے جس نے کبھی کوئی عمل ہی نہ کیا ہو اور جب
یہ ہے تو ترک حکم پر سزا یا بی کا مستحق ہے۔ وجہ یہ کہ خدا نے اپنی خالص عبادت کا حکم فرمایا ہے اور یہ
اُس سے روگردانی کرتا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَمَا اَمْرُوْا اِلَّا لِيَّعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۝
یعنی لوگو! کوئی بھی حکم دیا گیا ہے کہ ایک رخصے ہو کر خالص اللہ ہی کی بندگی کریں تو جس شخص نے خدا کی
بندگی میں انہما را خلوص نہیں کیا وہ مامور یہی نہیں لایا بلکہ ایک ایسی چیز عمل میں لایا جس کا اُسے
حکم ہی نہ تھا اور جب یہ ہے تو نہ تو وہ عمل ہی درست و صحیح ہوگا نہ جناب الہی میں قبولیت کی
نظر سے دیکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرکاء کے شرک سے بے پروا ہوں تو جس نے ایسا
عمل کیا کہ اُس میں میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو وہ عمل ماسیکے لئے ہے جس کو اس نے اس میں شریک
کر دیا ہے اور میں اس سے بری ہوں۔ پھر اس شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ مغفور و غیر مغفور
اصغر و اکبر اور پہلی قسم کی دونوں میں کبیر اور اکبر۔ ان میں کوئی شرک بھی مغفور نہیں
ہوتا اسی شرک کی انکشاف یہ بھی ہے کہ محبت و تعظیم میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے
یعنی مخلوق سے ویسی ہی محبت و دوستی برتی جائے۔ جیسی دوستی کا برتاؤ خدا سے کرنا چاہیے
پس یہ ایسا فوج شرک ہے جسے خدا مافی نہیں کرتا اور شرک کی مغفرت نہیں ہوتی ایسے ہی
لوگوں کے بارے میں خدا نے فرمایا دَعَاۤیِ الْمُنَافِقِیْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا لِّیَعْبُدُوْهُمُوْا
کُتِبَ اللّٰهُ ۝ ۝ یعنی لوگوں میں کچھ ایسے ہی ہیں جو خدا کے سوا آدروں کو بھی شرک خدا
بٹیراتے اور جیسی محبت خدا سے کرنی چاہیے ویسی محبت ان سے رکھتے ہیں۔ اس قسم کے شرک
اپنے جوئے اور جعلی معبودوں سے کہیں گے جبکہ دوزخ سب کو اپنی طرف اکھٹا کرے گی۔
تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ اِذْ نُسُوْۤیْکُمْ بِوَجْہِ الْعٰلَمِیْنَ یعنی جھگڑتے وقت ہمراہ لوگ اپنے
معبودوں سے کہیں گے کہ بخدا ہم تو صریح گمراہی میں تھے کہ ہم تم کو پروردگار عالم کے برابر

سمجھتے تھے اور یہ بات معلوم ہے کہ مشرک اپنے معبودوں کو خلق و رزق اور جلالتے مارنے اور ملک قدرت میں پروردگار عالم کے برابر نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان سے محبت و دوستی کرنے اور ان کے لیے انہماک و خضوع و تذلل کرنے میں برابر کرتے تھے اور یہی انتہا درجہ کا جہل و ظلم ہے پہلا جو شخص مٹی سے پیدا ہوا ہو وہ رب لا رب اب کے ساتھ کیونکر برابر سمجھا جاسکتا ہے اور حقیر غلام۔ مالک رقاب کی ہمسری کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے۔ پہلا جو فقیر بالذات ضعیف بالذات عاجز بالذات۔ محتاج بالذات ہو جبکی ذات معدوم محض اور لاشعے مطلق ہو وہ اُس غنی بالذات اور قادر بالذات کے ساتھ برابری کا کس طرح تعلق ہو سکتا ہے جسکی غنا جسکی قدرت جسکا ملک جسکا جود و احسان جسکا علم و رحمت جسکا کمال مطلق اُسکی مقدس ذات کو لازم ہے غور سے دیکھا جائے تو اس سے زیادہ کوئی اور ظلم قبیح اور حکم شنیع ہو ہی نہیں سکتا کہ جسکا مخلوق میں کوئی نظیر و ہمسر نہ پایا جائے اُسکے ساتھ کسی اور کو برابر کیا جائے اور وہ بھی اسی کی مخلوق میں ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمٰتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اٰیٰتِہٖمْ یَعْبُدُوْنَ لَوْتَ ؕ ؕ ؕ

یعنی ہر قسم کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور نیز زمین کو اور اندھیر بنائے اور نیز چاندنا اسپر بھی کافر خدا کے سوا اور چیزوں کو اپنے پروردگار کے ساتھ برابری کے درجے میں رکھتے ہیں تو مشرک کا آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے اور اندھیروں نیز اُجالے کے بنائے کے ساتھ اُن لوگوں کو برابری کے درجے میں رکھنا جو آسمانوں اور زمین میں ایک ذرہ کا بھی اعتبار نہیں رکھتے کون کہہ سکتا ہے کہ اگر ظلم اور اُفح حکم نہیں ہے۔

فصل ۷۰

اس شرک کے بعد ایک دوسرے درجے کا شرک آؤر ہے یعنی جہاں اقوال و افعال اور ارادت و نیات خدا تعالیٰ کے ساتھ عمل میں لائے جاتے ہیں انہیں غیر خدا کے لیے عمل میں لایا جائے اور ان ہی کو شرک فی الاقوال و الافعال اور شرک فی الامادات و النیات کہتے ہیں۔ شرک فی الافعال کی صورتیں یہ ہیں کہ مثلاً غیر خدا کو سجدہ کرنا بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف کرنا بہ نیت عبادت یا بہ انہماک دولت غیر خدا کے لیے سر منڈانا۔ حجر اسود کے سوا جو زمین خدا کا داد ہونا لائے کسی اور پتھر کو بوسہ دینا۔ قبروں کو چومنا انہیں چمٹنا اور سجدہ کرنا یہی وجہ ہے کہ جناب

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو مسجد بنانے والوں اور ان میں نماز پڑھنے والوں کی لعنت کی ہے اور جب انبیاء کی قبروں کو مسجد بنانے والے اور ان میں نماز پڑھنے والے ملعون ہیں تو جو لوگ قبروں کو بتوں کے تہان بنا کر وہاں غیر خدا کی پرستش کرتے ہیں انکا کیا حال ہونے والا ہے۔

صحیحین میں آیا ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہود و نصاریٰ پر لعنت خدا ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو نماز کی جگہ قرار دیا۔ بخاری میں یہ روایت بھی آئی ہے کہ حضور نے فرمایا تمام لوگوں میں شریک و بدتر وہ لوگ ہیں جنکے جیسے جی قیامت برپا ہو جائے اور جو قبروں کو نماز کی جگہ تجویز کریں۔ بخاری میں یہ بھی آیا ہے کہ پیغمبر صاحب نے فرمایا تم سے پیشتر کے لوگ قبروں کو نماز کی جگہ مقرر کیا کرتے تھے تم لوگ قبروں کو نماز کی جگہ مقرر نہ کرنا۔ دیکھو میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں اور اس کے بعد تمہاں کو اس حرکت میں آجائے کہ تم کعبہ نہ ہونکہ مسند امام احمد علیہ السلام میں ایک آیت باریع مضمون موجود ہے کہ پیغمبر صاحب نے فرمایا قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور قبروں کو نماز کی جگہ بنانا سب مردوں اور وہاں چراغ روشن کرنے والوں پر خدا کی لعنت۔ اپنے یہ بھی فرمایا کہ اس قوم پر خدا کا غضب ہوگا انہما جن نے اپنے انبیاء کی قبروں کو نماز کی جگہ مقرر کیا۔ یہی ارشاد کیا کہ تم پیشتر کے لوگوں کا دستور تھا کہ جب ان میں کاکوئی برگزیدہ اور نیکو کار شخص مر جاتا تو اسکی قبر پر مسجد بنا کر اٹھری کرتے اور بزرگوں کی منقش تصویریں اعلیٰ درجہ کی صنعت کے ساتھ کہیں گے ایسے لوگ قیامت کے روز خدا کے نزدیک تمام مخلوق سے بدتر پھیریں گے۔ تمام غور ہے کہ سب ان لوگوں کے حق میں جو قبروں پر مسجد بنائے ان خدا کے لیے عبادت کریں اس قسم کی سخت اور عظیم الشان وعیدیں دے رہے ہیں تو ان لوگوں کا کیا حال ہونا ہے جو خود قبر کی پرستش کرتے اور اس سے سجدے کرتے ہیں۔ خود حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر شریف کی نسبت جناب الہی میں باریع الفاظ دعا کی ہے اللہم لا تجعل قبری دشنامی مسجد یعنی خداوند اے تو میری قبر کو بت کا مکان نہ بنائیو کہ لوگ لگین کی پرستش کرنے۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حید کی حفاظت کا ساتھ دیا کہ ہمارا فرمایا ہے کہ سورج کے طلوع و غروب ہونے وقت نماز میں نفل تکبہ کے پڑھنے سے ممانعت فرمادی تاکہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے جو بین اوقات میں آفتاب کی پرستش کرتے اور اُسکے آگے سرسجود کرتے ہیں۔ پیغمبر صاحب نے صرف اسی پر بس نہیں کی بلکہ عصر و فجر کے بعد مطلق نماز

پڑھنے سے منع فرما دیا کیونکہ یہ دونوں وقت اُن اوقات سے متصل اور قریب ہیں جن میں آفتاب پرست آفتاب کی پیش کش کیا کرتے تھیں۔ راغب خداداد کو سجدہ کرنا اس کے بارہ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
لَا يَسْبِقُ لَاحِدُ اَنْ يَسْجُدَ لِاحِدٍ اِلَّا لِهَيْئَةِ خَدَاكَ سُبْحَا كَوْ كُنِيَ كُفَى كُوسِجِدَ كُحَا لَاسْتَبَقِي كَالْفَقْرَانِ وَحَدِيثٌ فِي جِهَانِ
جہی آیا ہے اُس سے انتہا درجے کی شرعی مخالفت مقصود ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ
اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا اِلَيْنِ خَدَاةٍ رَحْمٰنُ كَيْ يَلْهَى لَاقِيْ هٰنِيْنِ كِهْ اَوْلَادًا خَتِيَارًا كَرِهًا اُوْرُ فَرَمَا يَ۔ وَفَاَعْلَمْنَا الْاَنفُسَ وَمَا
يَنْبَغِيْ لَآلِهٍ اِلَيْنِ كِهْ نَبِيْغِيْ كُشْعَرُ كَسْبَا نَهْنِيْنِ كَسْهَامَا اُوْر يَ اُسے زيبا یہی نہ تھنا اور فرمایا وَمَا تَزَكَّيْتُ بِهٖ
الشَّيْءِ طَبِيْعًا وَمَا يَنْبَغِيْ لَمْ يَلْهَى قُرْآنُ كُوشِيْطَانِ لِيْكَرُ نَهْنِيْنِ اُسے اور نہ یہ کام اُن کے کرنے کے لیے
اور فرشتوں کے قول کی حکایت ہون نقل کی مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لَنَا اَنْ نَقْفِذَ مِنْ دَوْلِكَ اَوْ لِيَا اَعَد
یعنی یہ بات ہمیں کسی طرح زبیا نہ ہتی کہ تیرے سوا دوسرے کے کار ساز بناتے۔

فصل ۱۷

شُرک فی الاقوال کی یہی بہت سی صورتیں ہیں۔ از انجملہ خدا کے سوا دوسرے کی قسم کہنا جیسا کہ امام احمد اور ابوہ اور دوسرے روایت کی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خدا کے سوا کسی اور کی قسم کہا تو وہ مشرک ہو گیا۔ اس حدیث کی حاکم اور ابن حبان نے تصحیح کی ہے۔ اسی طرح کی یہ بھی صورت ہے کہ کوئی شخص مخلوق میں سے کسی سے کہے کہ جو خدا نے چاہا ہوتا اور جیسے منظور ہوتا وقوع میں آیا پیغمبر صاحب نے اسے بھی شرک فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص نے یہ لفظ کہ "مَآ شَاءَ اللہ وَ شِئْتَ" حضور نے فرمایا کہ اے شخص تو نے مجھے خدا کا شرک یا ہلیر یا اگر کہنا ہی ہوتا تو یہ کہا ہوتا "مَا شَاءَ اللہ وَ حَلَّ" یعنی خدا نے واحد نے چاہا ہو۔ باوجودیکہ خدا نے بندہ کے لیے مشیت فرمائی ہے جیسا کہ آیہ لَنْ تَقَاءَ مِنْکُمْ اَنْ تَنْتَقِیْمَ سے ظاہر ہوتا ہے لیکن پھر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کو اس لفظ کے استعمال کرنے سے منع فرمایا وجہ یہ کہ مشیتِ الہی کو آپ کی مشیت کے ساتھ ضم کرنے سے شرک کا شبہ ہوتا ہوتا اور جب پیغمبر صاحب نے اتنے شبہ کو بھی جائز نہیں رکھا تو ان لوگوں کے قول کا اندازہ کرنا چاہیے جو مخلوق کی نسبت ذیل کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ تمیرا ہر وہ خدا ہے یا آپ پر۔ مجھے خدا کا فی ہے یا آپ۔ خدا کے سوا یا تمہارے سوا میرا اور ہے کون۔ یہ کافر خدا نے کیا یا تم نے یہ خدا کی برکت ہے یا آپ کی۔ اوپر خدا ہے اور نیچے آپ۔ یہ سب الفاظ ہیں انکے کہنے سے

آدمی مشرک ہو جائے علیٰ ہذا القیاس ذیل کے الفاظ بھی داخل شرک ہیں۔ کہ میں خدا کی اور تیری جان کی قسم کھاتا ہوں۔ یا کسی چیز کی خیرات کرتے وقت کہے نذر العدا و نذر فلان۔ یا یوں کہے کہ میں خدا سے امید رکھتا ہوں اور تجھے۔ اسی طرح کے اور بہت سے الفاظ ہیں جو اس زمانہ کے مشرک و جاہل استعمال میں لائے ہیں ان الفاظ کو اس جملہ سے تو نا چاہیے جو پیغمبر صاحب کے سامنے اُس شخص نے کہا ہوتا یعنی ^{ماشاء اللہ} و ماشئت اور کچھنا چاہیے کہ دونوں میں کوئی ناسطکہ زیادہ ذنی اور سخت ہے اس موازنہ سے ظاہر ہو جائے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کو مشرک قرار دیا تو ان کلمات کے قائل بطریق اولیٰ مشرک نہیں رہے حالانکہ آج کل کے مشرک اُن لوگوں کو مشرک خدا نہیں مانتے ہیں جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی مناسبت نہیں ہو سکتی بلکہ اُن میں سے اکثر تو دشمن خدا ہوتے ہیں جنکے بارے میں مشرکین ان الفاظ کا استعمال کرتے اور انہیں مشرک خدا نہیں مانتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ سجدہ اور عبادت اور توکل اور انا بے اور تعویٰ اور خشیت اور توبہ اور نذر اور قسم کھانا اور تمام ذکر واذکار اور وہیضے اور استغفار اور بنظر عبادت اور باظہار ذلت سر منڈ اندھا طواف کرنا۔ دعا مانگنا۔ یہ سب باقین خدا کے ساتھ خصوصیت رکھتی اور اُسی کے حقوق کہلائے جاتے ہیں۔ اُنکے سوا کسی دوسرے کو شایاں ہیں ذکوٰۃ اُن شخص اُن کا اور۔ پھر استحقاق رکھتا ہے خواہ کوئی مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ یا نبی مرسل کیوں نہ ہو۔ مسند امام احمد میں ہے کہ ایک شخص پیغمبر صاحب کی خدمت میں حاضر کیا گیا اس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا تھا اُس نے آپ کی سامنے کھڑے ہو کر نہایت آراؤی کے ساتھ کہا کہ خدا اولاً میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں نہ محمد کی خدمت میں حضور نے نہایت خند پیشانی کے ساتھ مسکرا کر فرمایا کہ اس نے مقدار کا حق پہچان لیا۔ فی الواقع بات یوں ہی ہے۔

فصل ۷۲

شرک فی الارادات والنیات یعنی جو شرک ارادے اور نیت میں ہوا کرتا ہے یہاں اُس کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے یہ شرک حقیقت میں ایک ایسا دریا ہے جسکی تباہ کا پتہ نہیں لگتا اور جس کے گہاٹ سے بہت کم لوگ نجات پا کر عبور کر سکتے ہیں نیت میں شرک کرنے سے یہ مراد ہے کہ آدمی کو اپنے اعمال سے خدا کی خوشنودی اور اُسکی رحمت مندی کے علاوہ دوسری چیز مقصود ہو اور اس عبادت سے سوائے تقرب خداوندی کے اُسکا کوئی دوسرا مطلب ہی ہو یا اپنے عمل کا صلہ مخلوق سے لینا چاہتا ہو

حقیقت کی پہلی نیت جو وہ ایک درجہ کا شرک ہے۔ اس شرک کی خدا خاص ہے۔ اخلاص کے معنی ہیں
 کہ انسان کو اپنے افعال و اقوال اور اپنے انا و ہونیت میں صرف رضا اور ہی مطلوب ہو اور اسکو حقیقت
 اور ملت اور برہنہ سے تیر کر کے زمین کی بجائے آوری کا خدا نے اپنے تمام ہندوں کو حکم فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا
 کہ میری جناب میں اس کے سوا اور کوئی چیز نظر قبولیت سے نہیں دیکھی جانی اور ہی اسلام کی حقیقت ہے
 جبکہ نسبت قرآن مجید کے ایک مقام میں یوں ارشاد فرمایا گیا ہے وَفَتْ بَنَاتُ غَيْرِ الْاِسْلَامِ فَلَمْ يَكُنْ
 خَيْرٌ مِنْهُنَّ وَكَانَ مِنْ بَنَاتِ الْاِسْلَامِ سَوَاسِيٍّ اور میں کی تلاش میں ہو تو خدا کے مان اسکا وہ دین مقبول
 نہیں اور وہ آخرت میں زبان کاروں میں ہوگا اور اسی کا نام ملت ابراہیمی ہے جو شخص اسے روگردانی
 کرے اس سے بڑا بڑا نادان اور احمق کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔

فصل ۳۷

بیانات مذکورہ بالا سے واقف ہو جانے کے بعد پھر اس سوال کے جواب کا دروازہ کھل گیا جو سامعین
 مذکور ہوا تھا تو اب ہم خدا کی توفیق و مدد سے خلاصہ جواب نقل کرتے ہیں امید ہے کہ وہ ہمیں راہ راست
 کی طرف رہنمائی کرے گا۔ واضح ہو کہ شرک کی حقیقت صرف یہی ہے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ یا
 اور خالق کو مخلوق کے ساتھ مشابہ مانا جائے۔ فقط اسی تشبیہ کا نام شرک ہے۔ شرک کے لیے کچھ بھی ضرور
 نہیں کہ غیر خدا کے لیے وہ اوصاف مکمل ثابت کیے جائیں جنکے ساتھ اپنے ہی مقدس ذات کو متصف
 کہیے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف فرمایا ہے تو جن لوگوں کے دل خدا کے اُلٹ دیے ہیں
 ان کی چشم بصیرت کا نور سلب کر لیا ہے وہ ایک غلط تعبیر میں پڑے ہوئے ہیں یعنی توحید کا نام تشبیہ اور
 تشبیہ کا نام تعظیم و طاعت رکھتے ہیں اور جب یہ ہے تو شرک درحقیقت مخلوق کو خالق کے ساتھ ان امور
 میں تشبیہ دیتا ہے جو خدا کے قادر کے ساتھ خصوصیت خاص رکھتے اور اسکے خصائص و لوازم میں
 شمار کیے جاتے ہیں۔ جو باقی خدا کے ساتھ خصوصیت میں ان میں سے چند پر میں ضرور نفع کا مالک ہوں
 کہ جو کہ دیتے اور کسی سے کچھ چھین لینے پر پوری قدرت رکھتا ہے میری مرضی کے مطابق ہر کام کو چلا سکتا ہے
 میں جیسا چاہے نصرف کرنا اور جس ذات مقدس میں یہ خصوصیتیں پائی جائیں گی وہی اس بات کا حق
 ہوگا کہ اس سے دعا مانگی جائے اسی کا خوف و اندیشہ کیا جائے اسی سے امید رکھی جائے اسی پر پکڑو
 کہا جائے اسی سے اسکی آواز سے بحث و غرض نہ ہو جس نے مخلوق کے ساتھ اس قسم کا برتاؤ کیا ہے

مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دی اور عاجز شخص کو جسے کسی بات میں دخل و قدرت نہیں نہ فتنہ میں نہ غرور
 میں نہ غم میں نہ بچنے میں نہ مرکز زندہ ہونے میں اس قادر مطلق اور خدائے حق کے برابر کر دیا جسکے
 قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے جسکے دست قدرت میں تمام چیزوں کی باگیں ہیں جو ساری مخلوق کا سر
 ہے جو وہ چاہتا ہے فورا ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا کسی نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسیکو دیتا ہے تو کوئی رکھ
 والا نہیں ہوتا اور جب وہ نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا بلکہ جب وہ اپنے کسی بندے کے لئے درود
 و رحمت کہہ لے دیتا ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اسے بند کر سکے اور بند کر دے تو کسی اسکے کہنے کی قدرت
 نہیں اس سے زیادہ بدتر اور گندی تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی کہ عاجز اور فقیر بالذات کو قادر و غنی بالذات
 کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ خدا کی خصوصیات میں سے ایک بات یہ ہی ہے کہ اسے اس درجہ کا کمال
 مطلق حاصل ہے کہ من کل الوجوه احتمال نقص سے پاک ہے اور جب یہ ہے تو ہر طرح کی عبادت اس کے
 واسطے ثایان و سنوار ہونی ضرور ہے عقل و شرع اور نیز فطرت انسانی کا مقتضا ہی یہی ہے
 کہ تعظیم و جلال اور خوف و رجا و غاوانابت کو کل واسطہ داد انتہا و رجحان کی دولت کے ساتھ
 بے حد محبت و عزم اس قسم کی تمام باتیں اس مقدس و پاک ذات کے لئے ہوں جو تمام اوصاف کمال کو
 جامع ہو اور جو شخص ایسا نہ ہو اسکی نسبت ان خصوصیتوں کا انہما کرنا نہ صرف شرعی منع ہے بلکہ
 عقلاً اور فطرتاً بھی منع ہے۔ پس اگر کوئی شخص ان امور میں کوئی بات غیر خدا کے لئے عمل لایا کرتے
 غیر خدا کو خدا کے ساتھ تشبیہ دی جسکا نہ تو کوئی تشبیہ ہی ہے نہ شریک و نہ ہی اور کوئی تشبیہ اس سے
 بدتر اور غلط ہو ہی نہیں سکتی اور چونکہ اس قسم کی تشبیہ میں شدت کے ساتھ قہارت پائی جاتی باور
 انتہا سے زیادہ ظلم دیکھا جاتا ہے اس لئے خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ کر دیا کہ باوجودیکہ ہمارا
 کام رحمت ہے اور ہم نے اپنے اوپر مہربانی کرنا لازم کر لیا ہے تاہم اس شخص کی بخشش ممکن نہیں جو
 ہمارے ساتھ اور نہ شریک ٹھہرتا ہے۔ خصائص الہیہ میں ایک خصوصیت عبادت ہے جو انتہا
 درجہ کی ذلت اور غایت درجہ کی محبت پر مبنی ہے محبت و ذلت گویا عبادت کے دو پاؤں ہیں جنکے
 بغیر اسکا قیام و دوام محض ناممکن ہے اور عبادت کی پوری حقیقت یہی ہی ہے۔ عبادت میں جو لوگوں
 کے منازل و مراتب مختلف ہوتے ہیں وہ ان ہی دونوں اصولوں — یعنی محبت و ذلت
 کے تقاضا و تشریح کے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو شخص انتہا درجہ کی محبت غیر الہیہ سے کرتا یا حد

زیادہ ذلت کا اظہار اسکے آگے کرتا ہے تو وہ خدا کے خالص حق میں غیر کو اسکے ساتھ تشبیہ دیتا ہے اور یہ نہ صرف ناممکن بلکہ محال ہے کہ شرائع میں سے کوئی شریعت اس امر کی اجازت دے اور قطع نظر اسکے اس امر کی قیاساً و بکائی ہر فطرت پر عقل کے ذہن میں جم جم کی ہے ان اتنی بات ضرور ہے کہ شیاطین کے اکثر لوگوں کی فطرتوں کو خراب کر دیا ہے اور انکی عقلوں میں فتنہ و خلل ڈال دیا ہے اسوجہ سے وہ اپنی اصلی فطرت کو چھوڑ بیٹھے ہیں لیکن تاہم جن خوش فتنوں نے ازل میں نیکی کا تہذیب حاصل کر لیا ہے اور جنہیں خدا کی طرف سے صراطِ مستقیم کا رستہ دکھایا جا چکا ہے وہ اپنی اسی اصلی فطرت کے قدم بقدم چلے جاتے ہیں اور جب خدا تعالیٰ اپنے رسولوں کو انکے پاس بھیجتا اور کتابیں نازل فرماتا ہے تو چونکہ پیغمبروں کی ہدایتیں اور آسمانی کتابوں سے تعلیم انکی فطرت و عقل دونوں کے مطابق پڑتے ہیں تو انہیں نور علی نور کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور خدا جیسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جب یہ مقدمات ہمارے ذہن نشین ہو چکے تو اب یہ نتیجہ نکال لینا بہت آسان ہو گیا کہ منجملہ خصائصِ اکبرہ کے ایک خصوصیت سجدہ کرنا ہے تو جس نے غیر خدا کو سجدہ کیا اُس نے قطعاً اور یقیناً مخلوق کو خدا سے تشبیہ دی ہے یہ سجدہ خصوصیتِ عقل ہے تو عقل غیر خدا پر ہو گیا آخر خدا کو خدا کے مشابہ بنا دیا عقلی ہذا القیاس ایک خصوصیت تو ہے بلکہ غیر خدا کے لئے تو بڑے کثرتاً مخلوق کو خالق کے ساتھ تشبیہ دینے والا ہے اور اسی پر قیاس کر کے اہمیت و نذر اور قوم وغیرہ کو۔ یہ صورتیں تو تشبیہ کی تھیں لیکن غیر خدا کو خدا کے ساتھ مشابہت دینے کی صورتیں اب تشبیہ یعنی خود خدا کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا حال سنئے۔ بندہ کے دل میں اس خواہش کا پیدا ہونا کہ جو صفات خدا تعالیٰ کے خصائص میں ان میں سے کوئی خصوصیت نہہ میں موجود ہو جائے مثلاً ایک شخص اپنے تئیں بہت بڑا آدمی سمجھتا اور تکبر اور ناز بجا کا اظہار کرتا ہے اور ساتھ ہی اس بات کا خواندہ ہے کہ لوگ میری تعلیم و تکریم کا کوئی دقیقہ اٹھا کر نہیں اور میری روح و نما میں مبالغہ سے کام میں جیسے سامنے ہمارے اندر اور خصوصاً کا اظہار کریں اور خوف و رجا دونوں حالتوں میں مجھے امیرین رکھیں دل سے میری طرف متوجہ ہوں اور اپنی عبادتوں اور حاجتوں میں میری طرف التجا لائیں تو جس کے دماغ میں یہ خطہ سمجھا ہے وہ خدا کے ساتھ مماثلت و مشابہت پیدا کرنا چاہتا ہے اور اسکی رجویت عقلاً ای میں رخصت ہوا کر بغاوت کا علم اونی کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں خود اس قابل ہے کہ خدا سے حد درجہ کا ذلیل و خوار کر کے اپنے بندوں کے قدموں تلے پامال کرادے۔ صحیحہ حدیث میں آیا ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ

وہ وسلم نے فرمایا کہ خدا فرماتا ہے عظمت میرا تہ بند اور کبر بانی میری چادر ہے یعنی یہ دونوں باتیں خاص
 مجھی کو نشانیاں ہیں تو جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک میں بھی مجھے نزاع کرتے گا میں اُسے عقیق
 سزا دوں گا اور سزائے کافی دوں گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مصور کو جو انسان و حیوان
 کی صورتیں بناتا ہے۔ قیامت کے روز سخت سے سخت اور بڑے بڑے عذاب ہوگا اور یہ بات ظاہر ہے
 کہ مصور اس جان خراش اور دل گداز عذاب کا اسلحہ مستحق ہوگا کہ وہ اپنی کاریگری میں خدا کے ساتھ
 مشابہت پیدا کرنا چاہتا تھا تو جب صرف کاریگری میں خدا کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے کا یہ نتیجہ
 ہے تو ربوبیت خداوندی اور الوہیت باری میں مشابہت پیدا کرنے کا کیسا کچھ انجام ہوگا۔ حدیث
 میں آیا ہے کہ نبی صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ قیامت کے روز سخت سے سخت عذاب مصوروں کو
 ہوگا اُن سے زجر کہا جائے گا کہ جو صورتیں تم نے اپنے ہاتھوں سے گہڑی میں اُن میں جان بھی تم ہی
 ڈالو۔ یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے میری طرح صورتیں بنائی سرور
 کی ہیں اُن سے بڑکے ظالم و اذیہ میں کوئی نہیں تو اُن کو چاہیے کہ ایک ذرہ بھی پیدا کر دیا میں یا
 ایک جو بھی پیدا کر دین ذرہ اور جو میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب یہ ان حقیر چیزوں کے پیدا کرنے اور
 بنانے پر قدرت نہیں رکھتے تو بڑے بڑے اجسام کیا خاک بنا سکیں گے اور مقصود اس سے یہ ہے کہ
 جب صرف ایک صورت کے بنانے میں خدا کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے سے یہ کچھ سزا مرتب ہے تو
 جو لوگ خدا کے خواص ربوبیت اور اہمیت میں مشابہت پیدا کرتے ہیں ان کی کیا کچھ خرابی اور عجز
 نہ ہوگی۔ اسے یہ طرح اگر کوئی شخص اپنا وہ نام رکھے جو خدا کے علاوہ کسی کوٹ یا نہین سے ملک ملاک
 یا حاکم الحکام وہ بھی مشہور کون کی اُسی بہ انجائی میں شامل ہے جسکا اوپر بیان ہوا۔ حدیث میں آیا
 ہے کہ خدا کو سب سے زیادہ نفرت اُس شخص سے ہے جو اپنا نام شاہنشاہ یا ملک الملوک رکھے۔ حالانکہ
 خدا کے سوا کسی کو بادشاہت و ملک مسلم نہیں۔ دوسری حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں کہ خدا کے نزدیک
 اُس شخص سے زیادہ منہوض اور دشمن اور کوئی نہیں جو اپنا نام ملک الملوک رکھے۔ دیکھو اس حدیث سے
 اُس شخص پر کس وجہ تائید اور خدا کا غیظ و غضب پڑا ہوگا کہ جو خدا کے ساتھ اُنکے نام میں ہشت
 پیدا کرنے کا قصد کرتا ہے اور اپنے کو اُس نام سے نافرور کرنا چاہتا ہے جو خدا کے سوا دوسرے کو زیبا
 نہیں ظالمانہ سب بادشاہوں کا بادشاہ اور تمام حاکموں سے بڑا حاکم وہی وحدہ لا شریک ہے

فصل ۴۴

جب یہ باتیں ظاہر ہو گئیں تو معلوم کرنا چاہیے کہ اس مقام پر ایک عظیم الشان اصل اور دین کا بڑا حق وعدہ
بیان ہوتا ہے جس سے مسئلہ شرک کا مجید اور اسکے حق کی حلیم کمالی اچھی طرح ہوجانے کی اور وہ یہ ہے
کہ خدا کے نزدیک سب بڑا گناہ بندہ کا اسکے ساتھ بدگمانی کرنا ہے کیونکہ خدا سے بدگمانی رکھنے والا حقیقت
میں اس کے کمال مقدس کے خلاف گمان رکھنے والا ہے اور جب یہ تو ایسا شخص ضرور خدا کے اسماء و
صفات کے برخلاف اعتقاد رکھے گا اس لیے خدا تعالیٰ نے اُن لوگوں کے بارے میں جو اس کے ساتھ بدگمانی
رکھتے ہیں وہ وہ سخت وعیدیں نازل فرمائی ہیں جو دوسرے حق میں نازل نہیں فرمائی ہیں چنانچہ ایک مقام پر
ارشاد فرمایا ہے عَلَيْنَا آيَةُ التَّوْبَةِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ
یعنی ایسے ہی لوگوں پر انکے گناہوں کی بُری گردش پڑ گئی اور ان پر خدا کا غضب بڑھ گیا ہے گا اور اس کی
پہلکا ہوگی۔ خدا نے انکے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور وہ انکا برا بہکا دے۔ قرآن مجید کے دوسرے
مقام میں اُن لوگوں کے بارے میں جو خدا کی صفات میں سے کسی صفت کا انکار رکھتے ہیں یوں فرمایا گیا ہے
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الَّذِي يَصْلَوْنَ فِيهِ بِرُءُوسِهِمْ وَنُصْرَتُهُمْ أَسْفَلَ نَصْرَتِهِمْ مِنْهُمُ الْقَحَابِيُّونَ ۚ
جو تم نے اپنے پروردگار کے حق میں کی تمہارے اسی بدگمانی نے تواج کو کم کر دیا اور تم گہائے میں پڑ گئے
اسی طرح حضرت ابراہیم کی حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا اِنَّ قَالِ لِقَوْمِهِ مَاذَا اتَّعَبْتُمْ لِيُقَاتِلَ
اِهْلَ الْاَرْضِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَتَذَكَّرُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ مَوْتِ الْعَالَمِينَ یعنی جب ابراہیم نے اپنے باپ اور
اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ زیت کیا چیز ہیں جب کو تم پرستش کے لیے لے بیٹھے ہو کیا خدا کے حوالہ سے
بنائے ہوئے معبودوں کے پیچھے پڑے ہو تو تم نے اعداء العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے
کہ تم کیا سمجھ کر غیر خدا کی عبادت کرتے ہو تمہارا یہ فعل بد تو ایسا ہے کہ حقیقت خدا سے تمہارا واسطہ پڑ گیا
وہ تمہیں تمہاری اس کفوت کی بُری سے بُری سزا دے گا اور سزائش کے طور پر خطاب کرے گا کہ جو تم
تم میرے غیر کی پرستش کرتے تھے اس وقت تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا تھا اور میرے اسماء و صفات اور ربوبی
میں کیا کمی دیکھی تھی جو دوسروں کی عبادت کی ضرورت پڑی۔ کاش تم ان باتوں کا دلی اعتقاد
رکھتے جو میری ذات مقدسہ کے لائق تھیں اور مجھے وہی گمان رکھتے جسکا میں سزا دے رہا تھا۔ اگلے

تم میری نسبت ان باتوں کا اعتقاد رکھتے کہ میں ہر چیز سے واقف ہوں جبکہ ہر چیز پر قدرت ہے میں اپنے
 ماسوا سے مستغنی اور غنی بالذات ہوں ساری مخلوق اول سے آخر تک میری محتاج ہے۔ میں اپنی
 مخلوق میں انصاف کرتا اور ہر فیصلہ میں عدل کی کما حقہ رعایت کرتا ہوں۔ میں اپنی مخلوقات کی
 تدبیر و انتظام میں یکتا اور منفرد ہوں۔ میرے کسی کام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا جبکہ تمام
 جہان کے حالات ذرہ ذرہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہیں اور سب میرے سامنے عیان اور آئینہ ہیں۔
 مخلوق کی پوشیدہ سے پوشیدہ بات مجھ پر مخفی نہیں رہ سکتی۔ میں ساری مخلوق کے لئے تہنا اور اکیلا کافی
 ہوں۔ مجھے کسی کی اذاد کی حاجت نہیں۔ میں اپنی رحیمی میں بے پروا ہوں اور یہ صفت بالذات میرے
 لئے ثابت ہے یہ نہیں کہ جب دوسرا شخص مخلوق کے حلال پر مجھے رحم دلگائے میں اُن پر مہربانی کا اظہار
 کروں ورنہ نہیں۔ میرا حال دینا کے رمبوں اور بادشاہوں جیسا نہیں ہے کہ وہ ذری ذری ساری
 باتوں اور ادنیٰ ادنیٰ کاموں میں ان لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں جو رعیت کے حالات اور اُن کی
 حاجتیں انہیں معلوم کرتے ہیں اگر یہ لوگ رعیت کا حال اور انکی حاجات بادشاہ کو معلوم نہ ہیں
 تو وہ ہرگز اُن سے واقف نہیں ہو سکتے اور رعیت کی کارسباری بغیر دوسروں کی امداد کے ہرگز نہیں
 کر سکتے۔ اس طرح تا وقتیکہ دوسرے لوگ انہیں رحم و شفقت نہ لائیں اور مجرموں کے گناہوں
 کی سفارش نہ کریں انہیں کسی پر رحم نہیں آتا۔ غرض کہ اُن کا بغیر دوسروں کی مدد کے چل نہیں
 سکتے اور جب تک اُن میں اور رعیت میں چند در چند واسطے ہوں اُن کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی
 کیونکہ وہ محتاج بالذات اور ضعیف اعجاز محض ہیں انکے علوم کوتاہ اور ناقص ہیں قاصر ہیں خلاصہ
 یہ کہ آدمیوں کو خدا کے ساتھ ہمیشہ نیک گمان رہنا اور اچھے خیالات اسکی نسبت قائم کرنے چاہئیں
 اور یہ سمجھنا چاہیے کہ جس مقدس اور پاکذات کو ہر چیز پر قدرت کاملہ حاصل ہو جو سب سے بڑا اور اسیا
 رحمان و رحیم ہے جس کی رحمت ہر شے کو محیط و حاوی ہے اس میں اور اسکی مخلوق میں واسطہ
 دخل دینا اور یہ خیال کرنا کہ خدا تعالیٰ فلان کام فلان شخص فلان چیز کی مدد یا سکے ذریعہ سے کرتا ہے حقیقت
 میں اسکی ربوبیت انکی الوہیت اور وحدانیت پر بڑا بہاری الزام اور عیب لگاتا ہے اور یہی منہ
 ہیں اُس کے ساتھ جگہ گمانی کرنے کے۔ اور ایسی باتیں ہیں جن کا خدا کو اپنے بندوں کے لئے کسی
 شریعت میں جو نہ کرنا یا کسی مذہبی قانون میں جائز رکھنا محال ہے۔ یہ باتیں عقل میں آ سکتی ہیں۔

نہ انسانی فطرت انہیں تسلیم کر سکتی ہے بلکہ عقول سلیمہ میں امور کی بُرائی اور قباحت اس درجہ جمی ہوئی ہے جسکا حد و حساب نہیں۔ عقل سلیم ہر شخص کو اس بات کی ہدایت کرتی ہے کہ عباد اپنے معبود کی حد درجہ تعظیم کرے اور اُسکے سامنے ہر طرح سے اپنی ذلت و عاجزی کا اظہار کرے اور یہ ظاہر بات ہے کہ صرف خدا کا واحد ہی اس بات کا مستحق اور سزاوارک ہے اُسکے حضور میں کمال تعظیم اور اجلال ظاہر کریں اور پوری خاکساری اور حضور سے پیش آئیں اور یہ حق فالص خدا ہی کا ہے کسی دوسرے کو اس میں شرکت نہیں ہو سکتی تو اب مقام غور ہے کہ اگر کوئی شخص اُن حقوق کو دوسروں کے لئے تجویز کرے یا دوسروں کو ان میں شریک سمجھے تو انصاف سے دیکھو کہ اُسے اپنی جان پر کیسا غضب ڈھایا اور کتنا بڑا ظلم کیا۔ خاصہ کہ جبکہ اسکی جناب میں ایسے شخص کو شریک ہٹرایا جائے جو اُسکا مملوک اور غلام ہو جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **لَا يَكُونُ لَكَ مِنْ اَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا لَكُم مِّنْ شَيْءٍ لَّئِنْ لَّمْ يَدْعُوكُمْ** یعنی لوگو! خدا تمہارے سمجھنے کے لئے تم ہی میں کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ جن غلاموں کے تم مالک ہو ان میں سے اس روزی میں جو ہم نے تم کو دے کر دی ہے کوئی بھی تمہارے شریک نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب آقا کی چیز میں غلام شریک نہیں ہو سکتا اور آقا اپنے مملوک کی شرکت کو اور وہ بھی اُسکے رزق میں پسند نہیں کرتا بلکہ ایک طرح کی نفرت اور اپنے حق میں ذلت سمجھتا ہے تو تم میری غلاموں کو اپنے پیچ میں میلہ شریک کیونکر ہٹراتے ہو جس میں متفرد اور یکتا ہوں میں صفات الوہیت جو میرے سوا کسی آؤ کر سزاوار نہیں اور میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص اُسکا استحقاق نہیں رکھتا تو جس کم عقل اور عاقبت اندیش نے یہ ایسا خیال کیا اُسے میری عظمت و شان اور جاہ و جلال کا ذرا اندازہ نہیں کیا اور جیسے میری قدر کرنی چاہئے تھی ویسی نہیں کی اُسے سمجھے اُن اوصاف میں یکتا اور متفرد نہیں سمجھا جو میری ذات مقدس کے ساتھ مخصوص ہیں اور نہ میرے خالق و رازق ہونے کو تسلیم کیا اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مشرکوں کو خدا کی عظمت و جبروت کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ فَسَيَمْنَعُوا بِكُمْ عِزًّا وَهُمْ يَصْنَعُونَ** اے ایمان والو! نہ مانو ان کے پیچھے ورنہ اللہ تمہاری تعظیم کو مٹا دے گا اور تمہارا عیش و عشرت کو خراب کر دے گا۔ **وَلَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ فَسَيَمْنَعُوا بِكُمْ عِزًّا وَهُمْ يَصْنَعُونَ** اے ایمان والو! نہ مانو ان کے پیچھے ورنہ اللہ تمہاری تعظیم کو مٹا دے گا اور تمہارا عیش و عشرت کو خراب کر دے گا۔ **وَلَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ فَسَيَمْنَعُوا بِكُمْ عِزًّا وَهُمْ يَصْنَعُونَ** اے ایمان والو! نہ مانو ان کے پیچھے ورنہ اللہ تمہاری تعظیم کو مٹا دے گا اور تمہارا عیش و عشرت کو خراب کر دے گا۔

وہ ایک بھی یہی پیدا نہیں کر سکتے اگرچہ انکے پیدا کرنے کے لئے سب سے سبب الگ ہی ہوں نہ ہو جائیں اور اگر
 کبھی اُن سے کچھ چھین لیجائے تو اُس کو اُس سے چھوڑا نہیں سکتے کیسے بودے یہ بت جو کبھی کے کچھ پرین
 اور اس کو نہ پھر سکیں اور کیسے بودی وہ بچاری کبھی جس کا یہ بھی کیا جائے اور پھر یہی مانتے نہ آئے۔ ان
 لوگوں نے خدا کی جیسی قدر جانتی چاہیے بقی جانی ہی نہیں ورنہ اللہ تو بڑا زبردست اور سب پر غالب
 ہے۔ اس آیت میں یہ بات صاف طور پر بیان ہوئی ہے کہ جو شخص خدا کے سوا اوروں کو شریک
 کرتا ہے وہ خدا کی عظمت و جبروت کی ایسی قدر نہیں کرتا جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے یہ احمق و جاہل
 ایسی کمزور مخلوق کو شریک خدا کی بٹیرتا ہے جو ضعیف سے ضعیف اور چھوٹے سے چھوٹے حیوان کے پیدا
 کرنے کی قدرت نہیں رکھتی اور اگر کبھی جیسی ضعیف مخلوق اُس سے کچھ چھین لیجائے تو وہ اس سے
 چھوڑنے پر قادر نہیں رہتی۔ دوسرے مقام پر یوں ارشاد ہوا ہے وَمَا قَدْ ظَلَمَ اللَّهُ عَقْبًا
 فَذَرْهُ وَالْاَوْحٰی جَمِیْعًا فَبَصَّتُہٗ یَوْمَ الْاٰیٰتِ یعنی ان لوگوں نے تو خدا کی جیسی قدر کرنی چاہی تھی
 اس کی کچھ بھی قدر نہیں کی حالانکہ وہ ایسی عظمت و قدرت رکھتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ساری زمین اس کی
 ایک ٹہنی میں ہوگی۔ پس جس کی عظمت و شان کا یہ حال ہے اس کی قدر و وقت کا اندازہ اُن احمقوں نے کچھ بھی
 نہیں کیا جو ٹی مہتر کی مورتوں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے اور ضعیف سے ضعیف اور عاجز سے عاجز
 چیز کو خدائے قادر و قوی کا ہمسرہ بناتے ہیں لہذا جب یہ ہے تو خدا کا یہ ارشاد بالکل ٹھیک اور صحیح ہے
 کہ مشرکوں نے ضعیف و ذلیل چیزوں کو خدا کا شریک بٹیرا اگر اس قادر و عزیز کی ایسی قدر نہیں کی
 جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح اُن لوگوں نے بھی خدا کی کچھ قدر نہیں کی جو کہتے ہیں کہ خدا نے
 نہ تو اپنی مخلوق کو کچھ ہی پہچانے کوئی کتاب تک مازل فرمائی اور نہ صرف اسی پر بس کرتے ہیں بلکہ اس کی
 مقدس ذات کی طرف وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جو اس کی عظمت و شان کے لائق نہیں ہیں۔ مثلاً
 کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) خدا نے اس تمام مخلوق کو محض مہل اور بیکار پیدا کیا ہے اور اُن کی
 اصلاح کا کچھ سامان نہیں کیا اور بالکل عبث و باطل پیدا کیا ہے علیٰ ہذا العتاس ان لوگوں نے
 یہی خدا کی بزدگی اور اُس کی شان پاک کی قدر نہ جانی جو اس کی اسماء حسنی کی حقیقت سے انکار کرتے
 اور مقدس صفات کی نفی کرتے ہیں۔ مثلاً ان کے سمع و بصر کے ارادہ و اختیار اسکے اپنی تمام مخلوق پر
 عالی و غالب ہونے کا انکار کرتے اور مخلوق میں سے جس سے چاہئے اور جو کلام کرنا چاہئے اس کی

تلفی کرتے ہیں۔ نیز اسکی عموم قدرت کے منکر ہو کر کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرت افعال عباد یعنی بندوں کی طاعت و معصیت کے متعلق نہیں ہوتی بلکہ بندے از خود ان دونوں باتوں پر قدرت رکھتے ہیں اور بغیر مشیت خداوندی جو چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ غرض کہ وہ بندوں اور ان کے افعال کو خدا کی قدرت اور اسکی مشیت سے نکال کر انہیں مطلق العنان بتاتے اور خالق افعال مانتے ہیں اور کہہ کر کہتے ہیں کہ بندوں کو ہر طرح سے اپنے افعال پر قدرت و امکان ہے۔ انکے اس ہونے اور واپسی قول کے موافق لازم آتا ہے کہ جو بات منظر خدا نہیں ہوتی وہ انکی قدرت سے ہو سکتی ہے اور جسکے وجود ہونے کی نسبت اسکی مشیت متعلق ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً اس قسم کے لوگ گویا اپنے وقت کے مجوس ہیں اور خدا تعالیٰ ان کے ان بیودہ اقوال سے برتر و پاک ہے یہ لوگ قدرت یہ کہلاتے ہیں اور ان ہی کے قریب قریب ایک اور گروہ ہے جسے جبر یہ کہتے ہیں۔ اس فرقے بھی جیسی خدا کی قدر کرنی چاہیے نہیں کی اور اسکی عظمت و شان کا ذرا اندازہ نہیں کیا۔ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ باوجودیکہ ہندہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا اور نہ اسے اپنے افعال میں کچھ دخل ہوتا ہے بلکہ جو کچھ ہی اس سے سرزد ہوتا ہے خاص خدا ہی کا فعل ہوتا ہے لیکن تو یہی وہ لوگ افعال بد کی سزا دے گا گویا اسکا یہ مطلب ہوا کہ ایک فعل خود خدا کرتا ہے اور ہندہ کو اسکی سزا دیتا ہے آپ ہندہ کو جو فعل بد پر مجبور کرتا ہے اور سبہ کاری کا بد نما و ہتہ اسکی پیشانی پر لگاتا ہے اسکا جبر لوگوں کے باہم جبر کرنے سے اسکی زبہ یعنی لوگوں کے ایک دوسرے پر زبردستی کرنے سے بد جہا زیادہ ہے کیونکہ ہر شخص کا جبر و زبردستی بقدر اسکے مرتبہ کے ہوتا ہے۔ غرض کہ ان لوگوں کا اعتقاد ہے کہ ہندہ مجبور محض ہے اور جو کچھ کرتا ہے خدا ہی کرتا ہے اور یہ عقیدہ بد اہت عقل اور فطرت کے نزدیک سراسر باطل اور محض لغو ہے وجہ یہ کہ جب آقا کا اپنے غلام کو کبھی فعل پر مجبور کرنا اور پھر اس فعل پر اسے سزا دینا معیوب اور قابلِ طاعت ہے تو خدا جو سب مضمونین سے زیادہ منصف۔ سب حاکموں سے بڑا حاکم۔ تمام مہربانوں سے بڑا مہربان ہے اسکی جناب میں کیا کچھ معیوب اور قبیح ہو گا۔ عقل اور نیز فطرت ہرگز جائز نہیں رکھتے کہ خدا خود ہی تو اپنے بندے کو ایک ایسے فعل پر مجبور کرے جو اسکے اختیار قدرت میں نہ ہو اور نہ اسکے ارادے اور فعل سے واقع ہو اور پھر خود ہی اس فعل کی اسے سزا بھی دے تعالیٰ اللہ عن ذلک علواً کبیراً۔ جبر یہ کا یہ عقیدہ اگر غور کیا جائے تو جو سبوں اور قدروں کے منکر

بہت زیادہ بدتر اور غریب۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ دونوں فرقوں نے خدا کی کچھ یہی قدر نہ جانی اسکی عظمت و شان کا ذرا ہی حق ادا نہیں کیا۔

اسی طرح اُن احمقوں اور نادانوں نے بھی خدا کی عظمت و کبریا کی کا اندازہ نہیں کیا جو خدا تعالیٰ کے ہر جگہ اور ہر مکان میں ہونے کے قائل ہیں حتیٰ کہ ناپاک اور بدبودار مقاموں اور ستمنا سوں اور پاخانوں اور اُن مقامات میں بھی خدا کے موجود ہونے کے قائل ہیں جنکا ذکر سننے سے کالوں کو نفرت اور دل میں گہن پیدا ہوتی ہے اور تمنا ہے کہ قرآن مجید کی اُن تمام آیات اور احادیث کا انکار کرتے ہیں جن سے خدا کا عرش پر جلوہ فرما ہونا ثابت ہو تا ہے گویا اُن کا مطلب یہ ہے کہ خدا عرش پر جلوس فرما نہیں ہے بلکہ ہر جگہ اور ہر موقع پر موجود ہے خواہ وہ موقع پہلا ہو یا بُرا۔ شہتر ہو یا حقس مناسب ہو یا نامناسب۔ حالانکہ وہ قرآن مجید کے ایک موقع پر یوں ارشاد فرماتا ہے: **يُصْعَدُ الْكَلْبُ الْعَلِيَّتُ وَالْعُلُ الطَّيَالُ يَرْفَعُهُ** یعنی اسی خدا کی طرف پاک اور ستھرے گلے چڑھتے اور نیک عمل اونچے ہوتے ہیں اور فرمایا **تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ** یعنی فرشتے اور روح اسکی طرف چڑھتے ہیں اور فرمایا **يُجْرُ الْاَفْقُ** **مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْاَرْضِ** **تَعْرُجُ إِلَيْهِ** یعنی خدا ہی آسمان سے زمین تک کے ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے ہر تمام امور کا نتیجہ اسکی طرف چڑھتا ہے۔ غرض کہ ان آیات سے کلمات طیکہ صعود اور احوال صالحہ کا ارتفاع اور فرشتوں کا آسمانوں کی طرف عروج اور زمین کی جانب نزول ثابت ہوتا ہے۔ اور یہہ لوگ ان سب باتوں کا انکار کر کے آیت مذکور کی طرف بالکل ملتفت نہیں ہوتے اور سر پر ملک پر خدا کے استواء سے اعراض کر کے اسکا ہر ایک ایسے موقع اور مکان میں موجود ہونا ثابت کرتے ہیں جس سے نہ صرف انسان کو بلکہ حیوان کو بھی دلی نفرت اور طبعی کراہت ہوتی ہے ہر عقل و دانش بباید گریست:

اسی طرح اُن لوگوں نے خدا کی عظمت و جبروت اور اس کے جاہ و جلال کی ذرا قدر نہیں کی جو اس کے قائل ہیں کہ خدا کو ہر طرح محبت و رحمت اور شفقت سے کچھ سیر و کار نہیں ہے ہی طرح غصہ و ناراضگی سے متعلق نہیں بلکہ وہ ان دونوں قسم کے اوصاف سے پاک اور منزہ ہے اور نہ اُن لوگوں نے خدا کی قدر و وقعت کا اندازہ کیا جنہوں نے اسکی حکمت بالغہ کی نفی کی اور اس بات سے مستغنی ہو گئے کہ افعال خداوندی کی کوئی غایت اور انجام نیک نہیں ہوتا۔ یہی حال کہ اُن لوگوں کا ہے جو اس بات کے قائل ہیں

اِصل خدا کو فیصل اصل سبز دہنیں ہوتا نہ کوئی فعل اس کے اختیار قدرت میں ہے نہ اس کی ذات سے کوئی فعل
 قائم ہے بلکہ اس کے تمام افعال، مفعولات منفصلہ یعنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیشہ اس سے جدا اور علیحدہ رہتی
 ہیں اور اسی عقیدہ فاسد کی بنا پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کسی مقام پر نزول کرنے اور کسی مکان میں جلوہ
 آما ہونے اور عرش مجید پر قائم ہونے طور کے کنارہ پر موسیٰ سے باتیں کرنے بندوں کے درمیان فیصلہ
 کرنے کے لئے قیامت کے روز میدان حشر میں جلوس فرما ہونے سے پاک ہے اس کے علاوہ خدا کے اور بہت
 افعال اور اوصاف کمال سے انکار کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ان باتوں کے انکار سے ہم نے خدا کی ویسی ہی
 قدر جانی جیسی اس کی قدر کرنی چاہیے یہی سچی حالت ان لوگوں کا ہے جو خدا کے لئے جوہر اور اولاد ثابت
 کرتے اور تمام مخلوقات میں اس کا حلول مانتے یا وحدۃ الوجود کے قائل ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے خدا
 کی عظمت و شان کا اندازہ نہیں کیا جو کہتے ہیں کہ خدا نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی
 اہل بیت کے دشمنوں کا رتبہ بلند کیا اور دنیا میں ان کا آوازہ اوجا کیا۔ خدا نے ان میں سلطنت و
 خلافت قائم کی اور انہیں غربت و توقیر کے متغے عنایت فرمائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں
 اور اہل بیت کے مددگاروں کا رتبہ بلند کیا اور انہیں ذلت و امانت کا لباس پہنایا یہاں تک کہ
 وہ جہاں جاتے ہیں ذلت و خواری ان کے ساتھ رہتی ہے گویا ان کی پیشانیوں پر دولت کی مہر لگا دی گئی ہے
 ان یہودہ گویوں اور مادہ سرور کی یہ اقرا بندیان نہ صرف جناب نبی کریم کے اولیاء و اصحاب کی تو ہیں
 کی باعث ہیں بلکہ جناب باری تعالیٰ کی نسبت بڑا سخت عیب لگانے کے موجب ہیں حالانکہ خدا ان
 روافض کی بہتانیں بند لویں سے پاک اور سبر ہے۔ روافض کا یہ قول و حقیقت یہود و نصاریٰ کے
 اس قول سے ماخوذ ہے جو وہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کہتے ہیں کہ خدا نے ایک ظالم و فاجر
 بادشاہ زمین پر بھیجا جس نے اپنے لئے نبوت کا دعویٰ کیا اور خدا پر جوٹ جوٹ طوفان اُٹھائے۔
 ایک دواز عرصہ تک خدا پر جوٹ بولتا اور اپنے مقتدون پر یہ افسوس بھونکتا رہا کہ خدا نے ایسا ایسا
 فرمایا ہے ان باتوں کا حکم کیا ہے ان ان سے منع فرمایا ہے۔ وہ گزشتہ انبیاء اور رسولوں کی شریعتیں
 منسوخ کرتا اور ان کے پیروں کے خون و مال اور نیک و فاجر کو مباح سمجھتا رہا اور کہتا تھا کہ خدا یہ سب
 باتیں مجھے حلال کر دی ہیں۔ اس پر طرہ یہ کہ اس مدعی نبوت کے زمانہ ظہور سے یک زمانہ وفات تک خدا
 ہی برابر اس کی مدد کرتا اور اس کے دشمنوں اور مخالفوں پر اسے غلبہ دیتا رہا اسے اپنی بارگاہ کا مقرب

اس کی دعاؤں کو قبول کرتا اس کے مخالفوں پر اُس کو غالب کرتا اور اس کی صداقت و حقانیت پر دلائل قائم کرتا رہا۔ دشمنوں میں سے اگر کسی نے اُس کا مقابلہ کیا تو خدا نے اسکو فتح دی۔ اُس بنا پر اُس زمانہ کے لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے اور اس کے قول و فعل اور تقریر کی تصدیق کرتے رہے اور یہ اعتقاد اُن کے دلوں میں اس قدر پختہ ہوا کہ اُن کی نسلوں میں قرن بعد قرن اور زمانا بعد زمان اس مستاعت کا جو مل پہنچتا گیا اور قیامت تک پھیلتا رہے گا۔ یہود و نصاریٰ کے اس مخرجات کو مستند کون ایسا شخص ہے جو بے ساختہ یمنین بول اُٹھتا کہ اُن کے ان یہود و اقوال سے خدا تعالیٰ کی ذات مقدس اور اس کے علم و رحمت اور ربوبیت میں کتنا بڑا قدر و طعن عائد ہوتا ہے۔

نحالی احمد بن قول الجہاد بن علواً کبیراً۔ تو اگر تم یہود و نصاریٰ کے ان اقوال و امہ اور ان کے مہائی رافضیوں کے اقوال میں موازنہ کرو گے تو دونوں کو یکساں اور برابر پاؤ گے جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے

رضیع لبان ندی اتم لقا سنا ہاسم درج عرض لا تفرق ہا تجھے گو یاد و بچوں نے ایک چھاتی سے دو دو پیا ہے یا شب تاریک میں دونوں نے حلف کر لیا ہے جس میں کبھی فرق نہ آئے گا۔

اسی طرح اُن لوگوں نے بھی خدا کی ویسی قدر نہیں جانی جیسی جانی چاہیے تھی جو کہتے ہیں کہ اگر خدا اپنے دوستوں اور اُن لوگوں کو عذاب کرے جنہوں نے طرفہ العین نبی اسکی نافرمانی نہیں کی تو جہاں ہے اور جنت میں داخل کرے تو بھی جائز ہے کیونکہ اسکے نزدیک مطیع کو دوزخ میں داخل کرنا یا جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرنا دونوں باتیں کیسا ہی قرآن و حدیث میں جو خبریں اس کے برخلاف آئی ہیں اُنکے معنی یہ ہیں کہ اگر ہم نیک کام کریں گے تو جنت میں داخل ہو سکیں گے اور بُرے کام عمل میں لائیں گے تو دوزخ کے سزاوار تھیں گے۔ اسکا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے عدل و حکمت کے خلاف کر رہی نہیں سکتا لیکن اُن کا یہ قول محض لغو اور بے بنیاد ہے۔ کیونکہ خدا نے قرآن مجید میں اُن لوگوں پر سخت انکار کیا ہے جو اس بات کو جائز کہتے ہیں اور جو ایسا حکم لگاتے ہیں اُن کی بہت ہی مذمت کی ہے۔

اسی طرح اُن لوگوں نے بھی خدا کی عظمت و شان کا اندازہ نہیں کیا جنکا خیال ہے کہ خدا آدمیوں کو سر سے پیچھے نہ دیکر کے نہ اُٹھائے گا اور قیامت کے دن لوگوں کو سبکی سبکی کی جزا سنا دینا اور ظلم و مظلم کا انصاف کرنے کے لئے جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے خدا کے لئے اور اسکی خوشنودی و رضا مندی کیلئے دنیا میں

بڑی مصیبتیں اور مشقتیں جیسی ہیں انکی کچھ قدر مکی جائے گی اور خدا کی عظیم شان کرامت و عطاسے انکی تعظیم و توقیر نہ ہوگی۔ کافروں کا جہش اور ان لوگوں کا اقرا جو قیامت کے ہونے میں اختلاف کرتے ہیں ظاہر نکلیا جائے گا اور اہل حق و باطل کا باہمی فیصلہ ہوگا۔ حالانکہ ایجو و قیامت ضرور برپا ہوگی۔ نیکوں کو انکی نیکی کی جزا۔ بدوں کو برائی کی سزا انصاف کے ساتھ ملے گی۔ ظالم و مظلوم کا منصفانہ فیصلہ ہوگا اور سچے بہوٹے میں امتیاز یا نہ فرق ہوگا۔

اسی طرح ان لوگوں نے بھی خدا کی کماحقہ قدر نہ جانی جو ادا امر الہی کو سہل جانکر انکی مخالفت کرتے اور نواہی کی پروا نہ کر کے ان کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اسکے حقوق کو آسان سمجھ کر ضائع کر دیتے ہیں اور ان کے ذکر کو مہمل و بیکار جانتے ہیں اور اس وجہ سے انکے دل خدا سے غافل ہو جاتے اور وہ اپنے فلسفہ خواہشوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ خدا کی رضامندی پریش کی خوشنودی کو مقدم رکھنے اور مخلوق کی فرمانبرداری کو خالق کی فرمان برداری سے زیادہ ضروری جانتے ہیں۔ خدا کی رضامندی و خوشنودی کو اپنے قلب اور علم و عمل اور مال کے اعتبار سے ایک حد فاصل خیال کرتے اور مخلوق کی رعایت ان سب باتوں میں مقدم رکھتے ہیں کیونکہ وہ انکے نزدیک غیر ضروری اور یہ ضروری باتیں ہیں۔ ایسے لوگ خدا کے دیکھنے اور انکے مطلع ہونے کو ایک معمولی بات خیال کرتے ہیں حالانکہ وہ ہر وقت خدا کے قبضے میں ہیں اور انکی ہر چہ خدا کے ید قدرت میں رہتی ہے۔ وہ اپنے افعال و اقوال پر مخلوق کے مطلع ہونے اور انکے دیکھنے کا ہر دم دل سے دھیان رکھتے اور اس کا بہت بڑا ہتھیار کرتے ہیں۔ لوگوں سے شرماتے ہیں اور خدا سے حیا نہیں کرتے۔ لوگوں سے ڈرتے اور خدا سے خوف نہیں رکھتے۔ مخلوق کے ساتھ و لبابھی پیش آتے ہیں جیسا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ پیش آنا چاہیے تھا۔ مخلوق سے سوا ملہ کرتے وقت بیکے عمدہ نمونے ظاہر کرتے اور تا بہ امکان دیانت داری برہنہ ہیں مگر حجب خدا کے ساتھ معاملہ آہڑتا ہے تو نہایت ذہانت اور روروی سے پیش آتے ہیں اگر مخلوق میں سے کسی اپنے محبوب کی خدمت کرنے کا اتفاق پڑتا ہے تو کوشش و سرگرمی کا کوئی قصہ اٹھا نہیں رکھتے۔ اور دل کو اس کے لیے تمام چیزوں سے خالی کر دیتے ہیں۔ اپنے منافع و مضار کی اسکے پیچھے پروا نہیں کرتے اور اسکے خواہشوں کے پورا کرنے میں جان تک دینے کو مدین نہیں سمجھتے لیکن جب مساعدت تقدیر سے خدا کی خدمت میں کہڑے ہوتے ہیں تو اس بڑی اور بڑی

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ پنجم

از کتاب مستطاب فوائد الفوائد انفاست نفیست ملک المشائخ نظام الحق والشرع والدین قدس سرہ العزیز
بندرہ علاء حسن سنجری عرض کرتا ہے کہ جب توفیق ازلی موافق حال اس ناکارہ کے ہوئی اور سعادت
ابدی نے دامن اس شکستہ کا پکڑا اور الہام فطرت رہنمون اس امر کا ہوا کہ کلمات جان پرور حضرت
ملک المشائخ ۵؎ کے از امت ختم النبیین ۶؎ نکلے جو اسے ختم المشائخ ۷؎ نظام الدین اولیاء کے
اس مجموعہ میں جمع کئے گئے ہیں اور بارہ سال کے فواید کی ایک جلد مرتب ہوئی ہے جس میں چارویں باب میں
اب یہ جلد دوم آغاز کی جاتی ہے حق تبارک و تعالیٰ ذات ملکوتی صفات حضرت خواجہ ذکریا صاحب النجیر کو عمر
خضر عطا فرمائے کہ اس شریعت کلام سے جو عین اک حیات ہے خاص عام سیراب رہیں۔ امید کہ ایک
جرعہ اس جام جان بخش سے کہ مقصود اس سے یہ معافی ہیں دیکھنے پڑھنے سننے اور کہنے والوں کو
بہر دو عالم میں نہال کر دیوے ۸؎ آمین ثم آمین۔

مجلس اول

رویکشہ تالیخ ۱۰۔ ماہ شعبان ۱۲۸۵ھ کو دولت قدموسی میسر ہوئی بندہ ایک
حدیث کے معانی میں متفکر تھا حضرت مخدوم سے دریافت کیا کہ میں احب العلم والعلماء کی تفسیر
کے کیا معانی ہیں۔ آیا اسکے یہ معنی ہیں کہ سبب محبت علمائے گناہ نامہ اعمال میں نہیں لکھے جائے
آپنے ارشاد فرمایا کہ اصل اس معاملہ میں صدق اور صلاحیت ہے جو شخص علمائے محبت سے کہے گا
ہر آمین انکی متابعت کرے گا اور ناشائستہ مور سے باز رہے گا اس صورت میں اسکے گناہ نہیں لکھو
جائیں گے۔ اسکے بعد ارشاد فرمایا کہ جب تک محبت حق خلاف قلب میں ہے مکان معصیت
نہیں ہوتا اسکے بعد ارشاد فرمایا کہ توبہ اور انابت حالت جوانی میں کرنا چاہئے۔ بورحاً آدمی اگر توبہ
نکمرے گا کیا کر گیا کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسوقت یہ دو بیت زبان مبارک سے
ارشاد فرمائیں ۵؎ چون پیر شوی بر سر انجام آئی ۶؎ آئی سحر حق خویش ناکام آئی ۷؎ ساجی خود را از
تیرہ راہی ۸؎ معشوق روز بے نوائی ۹؎ اسکے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کا حال جوانی پر چمکا
یساں الم من مشیاء ۱۰؎ اسوقت ایک دانشمند حاضر ہوا اور آپ کے قدموں میں گر پڑا خواجہ ذکریا اللہ
بالخیر نے اسکا سر تٹھایا اس نے عرض کیا ہمارے حصول بیعت حاضر ہوا ہوں اور باعث اس کا یہ جو
کہ میں موضع افغان پور میں پانی کے کنارے ناممغرب پڑھ رہا تھا کہ آپ کی صورت مجھے دعائی کی

غلامین بھی حیرت ہوئی قریب تھا کہ میں گر پڑوں لیکن خود کو سنبھالا۔ اور جون تون نماز پوری کی اور اسی وقت شرف حضوری مجلس شریف کا ارادہ کیا چنانچہ برائے حصول بیعت حاضر ہوا ہونا خواجہ ذوالسدا بالآخر نے اس دانشمند پر نوازش فرمائی اور اپنے حلقہ بگوشوں میں داخل کیا اور اسی وقت یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک شخص دہلی سے بجانب پاک پٹن برائے حصول بیعت حضرت شیخ الاسلام روانہ ہوا کہ وہاں پہونچ کر حضرت کے مریدوں میں داخل ہو اٹھا راہ میں ایک حسینہ و جمیلہ رنڈی اُس کے ساتھ ہوئی کہ وہ اس شخص پر عاشق ہوئی تھی بہت کوشش کرتی تھی کہ اس شخص پر داؤن چل جائے لیکن وہ شخص نیت صاف رکھتا تھا اور اس زانیہ سے بالکل میل نکلتا تھا۔ قصہ مختصر ایک منسل میں ایسا اتفاق ہوا کہ وہ دونوں یکجا ہوئے مطربا کراس جوان کے پاس بیٹھ گئی کہ دونوں کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ تھا یہ وقت اس جوان کے دلین اس زن جمیلہ کی محبت پیدا ہوئی اس سے بات کی یا باتھ ہوئی ایک جانب دراز کیا اسی وقت دیکھا کہ ایک شخص آیا اور لٹا پٹا منہ پر مارا اور کہا کہ فلاں جگہ جا بیٹھا ارادہ رکھتے ہوا درنیت تو بہتے ہو یہ معاملہ ہے وہ شخص فوراً متنبہ ہوا اور پھر اس عورت کو آنکھ اوٹھا کر نہ دیکھا۔ القصہ جب یہ شخص شیخ الاسلام فرید الدین قدس سرہ الغریز کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے پہلی بات جو اس سے کہی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزم کو خوب بچایا ورنہ مرگب گناہ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد گفتگو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے بارہ میں ہوئی کہ آپ بہت بڑے فصیح و بلیغ تھے ایک ایک لفظ میں چار چار معانی پیدا فرماتے تھے ایک صحابی تھے انہوں نے اپنی بکری دوزخ کی منتی لیکن بعد فرونگی پشیمان ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہکا بکا کہہ کیا اپنے دریافت فرمایا کہ وہ بکری کس نے لی ہے انہوں نے کہا کہ نعیم نام آچے صحابی ہیں انہوں نے خریدی اپنے نعیم کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ نعیم لعیم لعیم لعیم فرودہ الیہ بیٹے چار نصیحت اس فصاحت سے بیان فرمادیں کہ باید و شاید +

مجلس دوم۔ روز پنجشنبہ تاج ۹۔ ماہ مبارک رمضان ۱۲۸۵ھ کو دولت قدس موسیٰ میر ہوئی یہ موسم جارے کا تھا اطراف و جوانب سے خیرین شوقش آ رہی تھیں کہ فلاں بادشاہ طرف عالم سے اور فلاں نے فلاں مقام پر سر نہایا ہے آپ نے ہر وقت یہ حکایت ارشاد فرمائی کہ شیر خان والی واجہ حضرت شیخ الاسلام فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں عقاد اچھا نہ رکھتا تھا حضرت شیخ الاسلام بار بار فرماتے تھے کہ یہ افسوس کہ یہ حال سنت نسبت خیر بہ انکے خیرت شود و فوسخ می۔

اسکے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ الاسلام کے انتقال ہوتے ہی کافر اس دیار پر مسلط ہوئے۔
 اسکے بعد حکایت شیخ الاسلام بہار الدین زکریا ملتانی کے بارہ مین ہونی کہ وہ بہت بڑے
 بزرگ تھے ایک دانشمند بخارا سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا شلہ انکی دستا کا بہت بڑا او
 وہ مجھ بھی سمجھتا آپ دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ دو بوجھ ایک بار اٹھائے ہوئے میں۔ اسنے یہ سنتے ہی شلہ
 لپیٹ لیا اور سر منڈا ڈالا اس سے حضرت خواجہ بہار الدین کا کمال اٹلا زہ کر لیا چاہیے کہ
 آپ کس قدر فاضل گیر رکھتے تھے۔ اسکے بعد ارشاد فرمایا کہ ملتان میں ایک متعبد شیخ سلیمان نام تھا
 جب اس کا بہت شہرہ ہوا آپ اسکے پاس گئے اور اس سے ارشاد فرمایا کہ آج کل نماز دو رکعت
 پڑھ کہ کچھ معلوم ہو جائے کہ تم کس طرح سے نماز پڑھتے ہو وہ شخص اٹھا اور دو گانہ ادا کیا۔ الا تم
 برابر نہ رکھے اپنے اسکو تعلیم فرمائی کہ ہر دو فرقہ درمیان ہر دو قدم رکھنا چاہیے۔ اس سے کم
 زیادہ ہونا چاہیے۔ شیخ سلیمان نے ہر جگہ چاہا کہ جیسا آپ نے تعلیم فرمایا ہو کریں۔ الا نہ کر سکے شیخ
 بہار الدین نے یہ حال دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تم آجہ مین جا کر رہو۔ پتا ناچھ وہ اچھے چلے گئے۔
 اسکے بعد شیخ بہار الدین زکریا ملتانی کے ارتحال کا حال بیان فرمایا کہ ایک روز ایک نئے شخص نے نامہ
 لا کر شیخ صدر الدین عارف کو دیا اور کہا کہ یہ خط مجھے ایک شخص نے دیا ہے اور کہا ہے خاص شیخ
 بہار الدین کے ہاتھ میں تھا مے توسل سے پھونچے۔ شیخ صدر الدین عنوان نامہ دیکھتے ہی متغیر ہو گئے
 اور وہ خط لیا کہ شیخ بہار الدین زکریا کو دیا۔ شیخ نے خط پڑھا جس پر اسکے حال سے لوگ مطلع ہوئے مجلس
 سے غصے بلند ہوئے لگے اور اسی روز آپ کا انتقال ہوا۔ اسکے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ کیسا
 اچھا عہد تھا کہ ہوقت یہ احباب آفتاب سپہر ہدایت شیخ ابوالغیث مدنی شیخ سیف الدین باختری
 شیخ سعد الدین حموی۔ خواجہ بہار الدین زکریا۔ شیخ الاسلام فرید الدین عہدہ علیہم زندہ تھے۔ آتکے بعد
 حال شیخ سیف الدین باختری کا بیان فرمایا کہ انکی رسم سعی نماز مغرب سے فایغ ہو کر سو بہتے تھے
 جب تہائی رات ہوتی بیدار ہوتے۔ موذن موجود رہتا تھا اس سے نماز عشا دلواتے اور پھر صبح تک
 بیدار بہتے تھے ان کی تمام عمر اس ہر کے استقامت میں بسر ہوئی ہوقت بندہ نے عرض کیا کہ آپ
 سماع سنتے تھے یا نہیں حضرت خواجہ زکریا عہدہ علیہم نے ارشاد فرمایا کہ ان سنتے تھے الا اور طرح سے
 سنتے تھے ان کا سماع ایسا نہ ہوتا تھا کہ مجلس ترتیب دے بلا واپسیر لوگوں کی دعوت کی وہ آئے
 اور سماع شروع ہوا۔ وہ اس طرح سنتے تھے کہ ایک جگہ بیٹھے کسی شخص سے کہتے کہ وہ کوئی حکایت بیان
 کہے کہ وقت خوش حاصل ہو۔ جب وقت خوش حاصل ہوتا فرماتے کہ یہاں کوئی حاضر ہے جو راگ

چھیڑے ہوئے گویا آتا اور کچھ گامنا۔ اسکے بعد حضرت خواجہ ذکرا اللہ باغچہ نے اسکے انتقال کا حال بیان فرمایا کہ بخارا میں ایک شخص تھا اسے ایک شب خواب میں دیکھا کہ ایک مثل سوزان دروازہ بخارا سے باہر جاتی ہے جب صبح ہوئی اسے اپنا خواب ایک صاحب نعمت سے بیان کیا اُنہوں نے تعبیر دی کہ افسوس کسی صاحب نعمت کا انتقال ہوگا اُنہیں دنوں شیخ سیف الدین باخز می نے اپنے پیر کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے ملنے کا اشتیاق غالب ہے اب آ جاؤ۔ شیخ سیف الدین نے یہ خواب دیکھا اور بیدار ہوئے۔ اُس ہفتہ کے وعظ میں کل ذکر و داع و فراق بیان کیا۔ خلق حیران تھی کہ یہ کیا بیان ہے اس وقت آپ نے یہ شعر پڑھا شعر ارفتمے ایران لبسا من خیر باد بہریت آسان گردن از جان خیر باد بہریت کو پڑھ کر ارشاد فرمایا کہ اے سلیمان جو جانور اگر گلا ہو کہ مجھے میرے پیر نے خواب میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں تیرا منظر ہوں۔ تم آ جاؤ مجھے ارشاد کی تعمیل ضروری ہے۔ اب میں عالم فانی سے کوچ کرتا ہوں یہ کہہ کر منبر سے اتر آئے اور اسی ہفتہ کے اندر انتقال فرمایا۔ رحمۃ اللہ علیہ۔

مجلس سوم۔ روز سہ شنبہ تاریخ ۲۸۔ ماہ رمضان المبارک ۱۳۱۷ھ کو دولت قدسوسی حال ہوئی۔ اس وقت ایک غریب حاضر ہوا اور کسی شخص کی جانب سے نذر گزرائی۔ حضرت خواجہ ذکرا اللہ باغچہ نے اس شخص کو نہ پہچانا اور دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے اس نے کہا کہ میں نے اُسکی تعریف بیان کی مگر آپ نے پہر بھی نہ پہچانا اور ارشاد فرمایا کہ میں بہت سے آدمیوں کو نہیں جانتا ہوں اگر وہ میرے سامنے آوین تو پہچان لیتا ہوں مگر نام سے شناخت نہیں کر سکتا۔ اس وقت یہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت شیخ الاسلام فرید الدین گورا مد مرقدہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادہ کا نام نظام الدین تھا حضرت ہنگو سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ اگر کوئی گستاخی اس سے سرزد ہوتی آپ اس کا بھی خیال فرماتے بلکہ ہنسنے لگتے۔ یہ نظام الدین فوجی ملازمت میں تھے ایک مرتبہ سفر کو گئے اور چند روز بعد کسی شخص کے ہاتھ آپ کو سلام کہلا بھیجا اس شخص نے آپکی خدمت میں ان الفاظ سے کہ مخدوم زادہ نظام الدین نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے نہ پہچانا اور ارشاد فرمایا کہ کس نے کہا ہے اسے دوبارہ عبارت اول بیان کی مگر آپ نے نہ پہچانا۔ ہر چند اس شخص نے سمجھا کہ نظام الدین آپ کا صاحبزادہ ہے اور اسے سلام کہا ہے مگر اس وقت آپ پر اس قدر مشغولی حق غالب تھی کہ آپ نے مطلق شناخت نہ کیا اسکے بعد یہ حکایت شیخ بہار الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بیان فرمائی کہ آپ کی خدمت میں بھی

اس آئے والے نے اسکی تعریف کی۔ آپ نے نہ پہچانا اسے بہت سی نغانیاں بیان کیں شیخ نے فرمایا کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں اُسے مجھے کبھی دیکھا ہے اس شخص نے جواب دیا کہ وہ آپ کا مرید ہے۔ شیخ نے یہ سنتے ہی فرمایا کہ اب گفتگو تمام ہوئی۔ اسکے بعد ارشاد فرمایا کہ شیخ بہار الدین ذکر کیا جب کسی شخص کو کوئی شے عنایت فرماتے اچھی اور زیادہ مقدار میں دیتے تھے، معلوم جو آپ کے لڑکوں کو پڑھانا تھا اسکو علاوہ تنخواہ کے انعام مرحمت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ والی ملتان کا ذخیرہ غلہ ختم ہو گیا تھا اُسے آپ سے طلب کیا آپ نے اس کا التماس قبول فرما کر بار غلہ دیدیا جب والی کے ملازمین اسکو کال کر لیجائے گئے اس انبار میں سے کئی سو چھائے کلی پرازیسم وزر برآمد ہوئے۔ ان لوگوں نے والی کو خبر کی والی نے حکم دیا کہ میں نے غلہ حضرت سے مانگا تھا یہ نقصان آپکی خدمت میں لیجاؤ۔ جسوقت وہ روپیہ حضرت کے پاس لایا گیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس روپیہ کا حال معلوم تھا لیکن میں نے یہ نقدیہ معہ غلہ والی کو دیدیا ہے اُسکے پاس لیجاؤ کہ وہ اپنے صرف میں لائے۔ اسکے بعد گفتگو دربارہ ترک دنیا ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہتر عیسے علیہ السلام نے ایک روز ایک سوتے ہوئے شخصکو جگا کر ارشاد فرمایا کہ اُبھ اور خدا کی عبادت کر اُسے جواب دیا کہ میں نے وہ عبادت اختیار کر رکھی ہے جو تمام عبادات سے افضل ہے۔ ہتر عیسے علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کونسی عبادت ہے جواب دیا کہ ترک الدنیا باہلہا اسکے بعد ارشاد فرمایا کہ من رضی اللہ تعالیٰ بقہلیل من الرزق رضی اللہ عنہ قہلیل من اعل اور ارشاد فرمایا کہ ہر شخص دنیا سے احوال میں بجا نہ رہے اور بقاروانہ ہوگا اُسکے پاس نہ روپیہ ہو اور نہ پیسہ وہ بہشت میں سب سے زیادہ غنی ہوگا۔ الا اسلام شرط ہے۔

مجلس چہارم۔ روز شنبہ تاریخ ۲۴۔ ماہ شوال ۱۳۸۶ھ کو دولت قدسوسی حاصل ہوئی گفتگو قرآن کی قرات نے بارہمین چورہی تھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دو فائدے دیکھے ہیں یہ فائدہ دوسری کتابوں میں نہیں دیکھے ایک اس آیت اخلاصیت ثم رایت نعیما و ملکاً کبیراً اھمیر المؤمنین علی کرمہ وجہ ملکاً کبیراً پڑھتے تھے اور دوسری آیت لقد جاء کھرم دھول من افنکم ملکوجی من افنکم پڑا ہے اور یہ نفس نفوس دیگر سے نہایت اعلیٰ واولیٰ وفضل ہے اسکے بعد گفتگوں میں میں نے ہر کھرم و مستعد سے جب کوئی وظیفہ یا ورد فوت ہو جاتا ہے وہ اسکے واسطے موت سے برابر ہے اسکے بعد ارشاد فرمایا کہ ایک لشکر میں نے شیخ بہار الدین ذکر یا رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا آپ نے تعبیر میں ارشاد فرمایا کہ قہری موت قریب ہے تو بہ اور بہت بخار میں مشغول ہو۔ اسکی خلفاء سے لکھتے ہی ایک صوفی نے حاضر ہو کر اسی مضمون کا خواب بیان کیا شیخ متحیر ہوئے کہ وہ مرد

شکری ہے کسی لڑائی میں اسکا واقعہ ہوگا الایہ صوفی ہے اسکو لڑائی پھڑائی سے کیا کام چاہیہ ہو۔
 آپ متفکر تھے کہ ہوقت خبر پہنچی کہ وہ لشکری لڑائی میں مارا گیا اور اس صوفی کی ناز صبح قضا
 ہو گئی تھی اسکے بعد گنگوٹلا رست اوراد کے بارہ میں ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب ورد
 کا ورد جو بسبب بیماری قضا ہوا اسکے نامہ اعمال میں ادا شدہ لکھے ہیں اور برابر ادا شدہ کے
 ثواب دیا جاتا ہے لیکن اکثر اشخاص ورد مخصوص نہیں کرتے جو کچھ ہو سکتا ہے غیر مقررہ طور پر
 پڑھتے ہیں قضا ہونے سے اون کو ثواب نہیں ملتا کیونکہ وہ ورد معین ہے۔ صاحب ورد کو لازم
 ہے کہ اپنی ذات پر اورداد مخصوص کرے اور ہر روز بلاناغہ پڑھا کرے کہ اگر کسی طرح مرض سے ورد قضا
 ہو جائے تو بھی ثواب ملے ہوقت آپ نے فضیلت سبعات عشرین ہدایت غلو فرمایا اور یہ
 حکایت ارشاد فرمائی کہ ایک شخص پوسہ سبعات عشر پڑھتا تھا ایک مرتبہ راستہ میں انکو
 رہزنوں سے سابقہ ہوا خوف ہلاکت قریب تھا ہوقت دو سواروں کو دیکھا کہ ننگے سر گھوڑے
 دوڑاتے ہوئے آتے ہیں اور چھوٹے ہی اس شخص کو زہرنون سے خلاصی بخشی اس شخص نے
 ان سے دریافت کیا کہ تم کون ہو جواب دیا کہ ہم سبعات عشر ہیں اور وہ دعا میں ہیں جسکو تو
 ہر روز سات مرتبہ پڑھتا ہے۔ اس شخص نے ننگے سر ہونے کا باعث دریافت کیا جواب دیا کہ تم
 بغیر تمیہ پڑھتے ہو اس سبب سے ہمارے سر پر تاج نہیں ہے بندہ نے دریافت کیا کہ تمیہ
 کس وقت پڑھنی چاہیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سر ہر سورہ پڑھنی چاہیے۔ اسکے بعد ارشاد فرمایا
 کہ قاضی کمال الدین جعفری حاکم ہایوں باوجود کارہائے بسیار قرآن شریف بہت پڑھتے تھے
 جب بوڑھے ہوئے تھک گئے اور بوجہ ضعیفی معذور ہوئے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ
 اب کونسا وظیفہ پڑھتے ہیں جواب دیا کہ سبعات عشر پڑھتا ہوں۔ یہ جامع اوراد ہے اسکے بعد
 ارشاد فرمایا کہ قاضی کمال الدین واصلان الہی سے تھے کعبہ شریف میں مہتر حضرت ملاقی
 ہوئے تھے اور آپ کو وظیفہ سبعات عشر حضرت خضر علیہ السلام نے تلقین فرمایا تھا اور بوقت
 تلقین بیان کیا کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا تھا۔ الحمد للہ علی ذلک
 مجلس منہج۔ روز چار شنبہ تاخ ۲۸۔ ماہ شوال سنہ مذکور کو دولت قدموسی حاصل ہوئی۔ گفتگو
 بارہ میں ہمارے ہی تھی کہ ہرج و مرج و مشقت جو بندہ کو پہنچتا ہے اسکو جاتا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے
 پہنچا ہے فی الواقع اس تکلیف سے اسے خیریت حاصل ہوتی ہے لازم ہے کہ متنبہ ہو۔ اور اس
 فعل سے جو باعث ہوا اجتناب کرے اور جس شخص کو کبھی منہ نہیں ہوتا اور نہ ہر صیبت پڑتی ہے

عقیقہ صالحہ تھی میں نے سنی زبانی سنا ہے وہ فرماتی تھیں کہ میں اپنے پیر میں کانٹا چبھنے کی وجہ تک
 جانتی ہوں کہ کس وجہ سے چہا ہے اسکے بعد ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 کو تہمت لگائی گئی تھی اور قصہ ہکا معروف ہے القصہ بعد اس تہمت کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی
 مناجات میں فرماتی تھیں کہ اکی میں اس تہمت کا باعث جانتی ہوں کہ تیرا رسول علیہ السلام میری
 محبت کا دعویٰ صادق کرتا تھا لیکن بہت تھوڑی سی محبت مجھ سے بھی رکھتے تھے یہ تہمت مجھ پر
 اس سبب سے لگائی گئی تھی۔ اس وقت ایک شخص آیا اور چند پھول نذر گزارنے اپنے ارشاد فرمایا کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احب الی من دنیا کم ثلث الطیب والنساء وقرۃ
 عینی فی الصلوۃ اسکے بعد ارشاد فرمایا کہ مقصود لفظ نساء سے عائشہ ہے کہ بخلہ دیگر انوج مطہرات
 کے آپ کا میل ان کی طرف زیادہ تھا۔ اور مقصود قرۃ عینی فی الصلوۃ سے فاطمہ ہیں کہ آپ اس وقت
 نماز پڑھ رہی تھیں اور بعض محدث فرماتے ہیں کہ مقصود قرۃ عینی سے نماز ہے اسکے بعد ارشاد
 فرمایا کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر عمر عثمان۔ اور علی رضی اللہ عنہم نے بھی موافق قول رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم تین تین ہشیا کو پسند کیا۔ اور یہ وقت مہتر جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوئے اور
 ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو ان توبہ کرنے والا۔ اور آنکھ
 رمنے والی۔ اور دل خوف خدا سے ڈرنے والا۔ اسکے بعد گفتگو سبارہ میں ہوئی کہ اہل خلق بزرگان
 دین کی خدمت میں تحفہ و نذر لاتے ہیں پس کوئی شے نذر کرنا بہتر ہے اپنے ارشاد فرمایا کہ حضرت
 شیخ الاسلام فرید الدین گوردیہ کی خدمت میں ایک شخص نے چھری ایلور نذر گزارنی اپنے
 واپس فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ میرے پاس چھری نہ لانی چاہئے کہ کارو کا کام قطع کرنا ہے میرے
 پاس سوئی لانی چاہئے کہ اسکا کام ہونہ کرنا ہے میں فصل کرنے کے واسطے بنیں ہوں ہونہ کرنا
 کے واسطے ہوں اسکے بعد گفتگو سبارہ میں ہوئی کہ اہل خلق ایک دوسرے کا عیب جان کرتے
 ہیں۔ اپنے ارشاد فرمایا کہ طاعن۔ عیب جو۔ غیب گو کو سب سے بہتر یہ دیکھ لینا چاہئے کہ یہ عیب
 مجھ میں ہے یا نہیں اگر وہ عیب امین موجود ہے شکوہ ظہر کرنی چاہئے کہ میں کس موخہ سے دوڑتا
 عیب بیان کروں کہ خود عیب ہوں۔ اگر وہ عیب امین نہ ہو شکوہ کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس
 عیب سے اپنی پناہ میں رکھا ہے اور زبان طعن نکھوئی چاہئے۔ اسکے بعد گفتگو سماع کے بارہ میں ہوئی
 حاضرین میں سے کسی شخص نے کہا کہ اس وقت حکم ہوا ہے کہ سماع آپ کے واسطے جائز ہے آپ جب

اور میں طرح چاہیں سہلین۔ خواجہ ذکرا اللہ الخیر نے ارشاد فرمایا کہ جو شے حرام ہے وہ کسی کے حلال
کئے سے حلال نہیں ہو سکتی۔ اور نہ حلال شے کسی کے حکم دینے سے حرام ہوئی ہے مسئلہ سماع مختلف
فیہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سماع کو مباح فرماتے ہیں۔ اگرچہ وہ اور شہانہ کے ساتھ ہو۔
لیکن ہمارے علما ناہائز بتلاتے ہیں۔ اس اختلاف میں حاکم جو حکم فرمائے وہی حکم ہوگا۔ ہر وقت کسی
شخص نے عرض کیا کہ آپکے بعض مریدوں نے کسی موضع میں راک سنا جہین مزامیر بھی تھی۔ خواجہ
ذکرا اللہ الخیر نے ارشاد فرمایا کہ اون لوگوں نے اچھا کام نہیں کیا نا مشروع فعل اچھا نہیں بتا
اسکے بعد کسی شخص نے ذکر کیا کہ جب وہ سماع سے فارغ ہوئے کسی نے اُن سے پوچھا کہ تم نے ظاہر
کے ساتھ سماع کیوں سنا ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم سماع میں بہت متغیر تھے کہ ہم کو ظاہر کی
موجوگی سے بالکل اطلاع نہیں ہوئی۔ خواجہ ذکرا اللہ الخیر نے جواب سنکر ارشاد فرمایا کہ یہ شخص
بوجہ امتیاز جواب ہے اور جملہ معاصی کے بدلے یہ جواب ہو سکتا ہے الا اس سے کچھ فائدہ حاصل
مرتب نہیں ہوگا۔ ہر وقت بندہ نے عرض کیا کہ صاحب مرصا نے ایک رباعی ہی سننے میں نظم
نگی ہے اور میں نے ہر وقت یہ ایک شعر پڑھا شعرا گفتی کہ بنزد من حرام است سماع۔ اگر بر تو حرام
حرامت بادادہ خواجہ ذکرا اللہ الخیر نے فرمایا کہ ہاں یہ اُن کا کلام ہے اور یہ رباعی پوری فرمائی دے
دنیا طلبا جہان بکامت بادادہ وین حیف مردار بدامت بادادہ لفتی کہ بنزد من حرام است سماع۔
اگر بر تو حرام است حرامت بادادہ ہر وقت بندہ نے عرض کیا کہ اگر علمائے جواز سماع میں بحث کریں
وہ کر سکتے ہیں الا وہ شخص جو جائز فقرے پر راستہ ہو کیونکہ سماع کا انکار کر سکتا ہے۔ اگر اُس کے نزدیک
حرام ہو۔ وہ خود دے گا۔ لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ خصوصیت نہ کرے گا کہ تم ہی نہ سنو کیونکہ
خصوصیت درویشوں کی صفت نہیں ہے حضرت خواجہ ذکرا اللہ الخیر نے ارشاد فرمایا کہ امت محمدیہ ہول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار علماء ہیں مگر سوائے خاص خاص کے اور بہت کم منع کرتے ہیں اور
اُسی وقت مناسب ہی مٹنے کے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مسجد میں کوئی طالب علم امامت
کرتا تھا اور اسکے مقتدی بہت سے علماء کرام بھی ہوتے تھے۔ ایک روز کوئی معمولی شخص بھی مقتدی
ہوا۔ یہ نماز چار رکعت والی تھی امام نے سہو سے قعدہ اولیٰ کیا اور متصل رکعت دوم تیسری رکعت
کے واسطے اُچھ کھڑا ہوا چونکہ یہ طالب علم صاحب علم تھا اور یہ امر ماننا تھا کہ نماز میں کس طرح پوری کی جانی
علماء جس کی اقتدا میں تھے وہ بھی خاموش تھے لیکن نوادر شخص نے اس کثرت سے لفظ سبحان اللہ
استعمل کیا کہ خود اپنی نماز کو تباہ کیا۔ جب امام نے نماز تمام کی اس عامی کی جانب مخاطب ہو کر ارشاد

اور اس مسئلہ کی تحقیق اس طور سے ہے کہ قتل کے ساتھ تین حقوق ہیں ایک حق تو خاص صاحبِ ابد
 تم کا ہے اور ایک حق اس مظلوم کا ہے جو قتل کیا گیا ہے اور ایک حق اس مقتول کے ولی
 اور وارث کا ہے پس جب وقت قاتل نے خود کو اپنی خوشی اور اختیار سے مقتول کے ولی کو سپرد
 کر کے اپنے کئے پر نام ہوا۔ اور خدا کے خوف سے رویا اور پھر سچی توبہ کر لی تو اب خدا کا حق
 اس پر سے توبہ کے سبب سے جاتا رہا اور مقتول کے ولی کا حق بھی سبب اس صلح اور رضامندی کے
 جو اُسے اسے کر لی ہے جاتا رہا اب محض مقتول کا حق رہ گیا اسکا معاوضہ خداوند تعالیٰ اپنی ناسخ
 اور محسن بندے کی طرف سے یہ کر گیا کہ اس میں اور اس مقتول میں صلح کرادیا گیا۔ پس اس مقتول
 کا حق بھی نہیں ضائع ہوا اور قاتل کی توبہ بھی بیکار نہیں گئی۔

اب رہا مال یعنی خونہما کا مسئلہ اس میں اختلاف ہے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جب قاتل نے
 خونہما مقتول کے وارثوں کو دیدیا تو اب اس کے ذمہ دنیا اور آخرت میں کچھ نہیں رہا اور وہ
 بالکل بری ہو گیا۔ بعض لوگوں کا یہ قول ہے کہ جس شخص نے دوسرے کو ظلم کیا ہے اُس کا مطالبہ
 اس پر باقی ہے۔ اُس کے وارث کے خونہما وغیرہ لینے سے وہ مطالبہ ساقط نہیں ہوتا کیونکہ مقتول
 کو اپنی حیات میں اُس سے کچھ منفعت نہیں ہوئی بلکہ بغیر نفع حاصل کئے مر گیا۔ اور یہ ظلم ہے
 کہ وہ خود تو نفع نہ حاصل کرے اور غیر نفع حاصل کریں اور اسی بنا پر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر
 ایک وارث سے حق منتقل ہو کر دوسرے وارث کو اور دوسرے سے تیسرے کو پہنچاؤ غرض کہ
 اسی طرح سے وارث متعدد ہو گئے تو قاتل سے سب کا مطالبہ ہو گا کیونکہ قاتل پر جو حق تھا
 ہے وہ ہر ایک وارث کو دینا لازم ہے۔ یہ امام مالک اور امام احمد رضی اللہ عنہما کے صحابہ
 میں سے ایک گروہ کا قول ہے۔

ہمارے شیخ علیہ الرحمۃ نے ان دونوں گروہوں میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وارث کو خونہما
 کے مطالبہ کرنے اور مال کے لینے کا موقع ہوا اور قدرت ہوئی اور پھر باوجود قدرت کے
 اُس نے مال لیا یہاں تک کہ مر گیا تو اس مطالبہ کا حق اُسکو آخرت میں ایسا ہی حاصل ہے

جیسا کہ دنیا میں تھا اور اگر اس وارث کو دنیا میں لینے کی قدرت ہی نہ تھی بلکہ قاتل غلام عداوت سے ابغیر غالب ہو گیا تھا تو اس حالت میں بھی وارث کا مل کا مطالبہ قیامت میں ابھر باقی ہو گا۔ یہ فیصلہ اس مسئلہ کے متعلق نہایت عمدہ ہے کیونکہ وارث کو جو مال قاتل نے نہ لینے دیا تو یہ ایسا ہوا جیسے کہ اس نے غلام کو کسی نے قتل کر دیا یا اسکے کھانے پینے کی ہشیا کو زبردستی کسی نے کھا لیا اور یہ مال جو تلف ہوا ہے وارث کی ملک میں تلف نہیں ہوا اور مطالبہ کا حق اُسکو ہوتا ہے جسکی ملک میں مال تلف ہو پس اب اس طرح سے کہنا لازم ہے کہ اگر مال زمین مکان یا اور خیابان منقولہ وغیرہ منتوکہ کسی شخص نے اپنی موت کے بعد چھوڑیں تو یہ سب چیزیں وارث کی ملک ہیں چھیننے والے پر وارث کو ہر حالت اور ہر وقت میں انکا واپس کرنا لازم ہے اور اگر غاصبت چیزیں وارث کو واپس نہ کرے گا اس حالت میں جس طرح وارث کو دنیا میں اُس سے مطالبہ کا حق ہو ایسا ہی قیامت میں ہو گا۔ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس سے محض اسی جواب میں خلاصی ہے کہ یہ کہا جائے کہ مطالبہ کا حق دونوں لینے والوں وارث و مورث کو حاصل ہے جیسے اگر کسی شخص نے ایک جماعت کی ایک چیز غصب کر لی تو ان میں سے ہر ایک کو اس غاصبت حق و عوے ہے یا جیسے کوئی شخص ایسے وقف کا منتول ہو یا ہو جو کہتے ہی بطون پر مرتب ہے اور اس شخص نے اہل بطون کے حقوق کو اس وقف سے باطل کر دیا۔ پس اس حالت میں انہیں سے ہر شخص کو مطالبہ کا حق قیامت میں حاصل ہے اور کوئی ان میں سے کسی کو فضیلت نہیں رکھتا ہے واللہ اعلم۔

فصل ۷۸۔ اور چونکہ قتل کا مفسدہ ایسا مفسدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمِنْ أَحْيَا هَا فَكَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ یعنی خداوند تم فرماتا ہے بنی اسرائیل پر اسی باعث سے لکھ دیا کہ جس نے ناحق کسی کو قتل کیا تو اسے گویا تمام آدمیوں کو قتل کیا اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا اسے گویا تمام

اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے عشا کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اس نے گویا آدھی رات تک قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کی اس کو تمام شب قیام کیا یعنی صبح اور عشاء دونوں کی نماز جماعت سے ادا کی جب طرح ادا حدیث میں اسکی تصریح موجود ہے۔ اور اس سے زیادہ صریح یہ حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اسکے پیچھے چھ روزے شوال کے رکھے تو اس کو گویا تمام عمر کے روزے رکھے اور رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے قل ہواللہ احد پڑھی اس نے گویا ایک تہائی قرآن شریف پڑھا اور یہ معلوم ہے کہ ان چیزوں کا ثواب حقیقتاً تمام شعبات کو ملے کے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر برابر ہوتا تو پھر اس شخص کو جس نے عشا اور صبح کی نماز جماعت سے ادا کی ہے رات کو نفل پڑھنے میں سبخر مشقت اور محنت کے کیا فائدہ تھا۔

ایمان کے بعد جو چیز افضل و برہم ہے جو اللہ و رسول کے احکامات میں بندہ کو دیا جائے اور یہ اللہ کا فضل ہے جسکو چاہتا ہے دیتا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ نفسِ احد کے قاتل اور تمام دنیا کے آدمیوں کے قاتل میں تشبیہ کتنی چیزوں میں واقع ہے کہا گیا ہے کہ بہت سی چیزوں میں واقع ہوئی ہے جن میں سے ایک یہ کہ یہ دونوں خدا و رسول کے نافرمان اور ان کے حکم کے مخالف اور منکر کے مستوجب ہیں اور ان میں سے ہر ایک خدا کو غضبِ اسکی لعنت میں آگیا ہے اور فرخ میں ہمیشہ رہو کا ستحق ہو گیا ہے اور وہاں اس کے واسطے عذاب سخت ہمایا گیا ہے۔ قاتلوں کے درجہ عذاب میں متفاوت ہوں گے کیونکہ جس نے کسی نبی یا امام عادل یا ایسے عالم کو جو لوگوں کو نیکی کا حکم ہے اور برے کاموں سے بچاتا ہے قتل کیا تو یہ ایسے شخص کے قتل کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا جو عام لوگوں میں سے ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں شخص یعنی تمام آدمیوں کا قاتل اور ایک شخصِ احد کا قاتل اس بات میں بھی برابر ہیں کہ ان دونوں کو قتل کیا جائے۔

تیسری وجہ یہ کہ ان دونوں نے حرام خون بہانے پر جرأت کی اسی میں بھی یہ برابر ہیں کیونکہ جو بنی غیر استحقاق کے کسی کو قتل کیا محض اس کے مال لینے کی خاطر اور فساد کے واسطے تو گویا اُس کو جتنے لوگوں کا قتل اُس سے ممکن ہوا اس کے قتل کر دیا یہ شخص نے انسان کا بیعت کر لیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جیسا بہت آدمیوں کے قتل کرنے سے قاتلِ فاسق کہلاتا ہے ایسا ہی ایک آدمی کے قتل کرنے سے بھی فاسق اور قاتل کہلاتا ہے۔

اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مؤمنوں کو محبت و مودت اور میل جول میں مثل ایک جسم کے قرار دیا ہے کیونکہ جب جسم کا ایک عضو بیمار ہو تو اس کے سب سے تمام جسم کو الم اور درد ہوتا ہے اور جب قاتل نے ایک مؤمن کو ایذا دی گویا اس نے تمام مؤمنوں کو ایذا دی اور تمام مسلمانوں کو ایذا دینا تمام عالم کو ایذا دینے کے برابر ہے کیونکہ تمام عالم سے ہر ایک بڑائی کو اللہ تعالیٰ نے ہی کے بغیر سے دفع کرتا ہے کس کو کہ خیر کو ایذا دینی محقر کو ایذا دینی ہے۔

اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی نفس ظلمت نہیں قتل کیا جاتا مگر کہ ابن آدم اپنے قابیل پر اسکا گناہ مہوتا ہے کیونکہ اسنے ہی اول قتل ایجاد کیا ہے اور اس قسم کی وعید اول زانی اور اول سارق کے بارے میں نہیں آئی ہے اور اگرچہ پہلا مشرک اس قسم کی وعید زیادہ مستحق تھا کیونکہ اسنے پہلے پہل شرک ایجاد کیا ہے اور اسی سبب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن لُحی خراسمی کو سخت ترین عذاب میں مبتلا دیکھا کیونکہ وہ شخص صحابہؓ اور ابن ابی ربیعہؓ کو بدلا ہے حالانکہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ولا تکنوا اول کافرہ۔ یعنی تم کے ساتھ (اے قریش) پہلے کافر مت بنو کیونکہ تمہارے بعد کے جوگ ہیں وہ بھی تمہاری اقتدا کریں گے اور اسکا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔

اور یہی حکم ہر ایسے شخص کے لئے جو برا کام ایجاد کرے اور پھر لوگ اسکی پیروی کریں۔ چنانچہ اسکی متعلق جامع ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اور وہ حضور صلعم سے روایت کرتے ہیں کہ اپنے فرمایا تیار کے روز قاتل کی پیشانی اور سر کو مقتول اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے حاضر ہوگا اور کہتا ہوگا کہ اے پروردگار اس سے سوال کر کہ اسنے مجھ کو کیوں قتل کیا تھا۔ ابن عباسؓ سے لوگوں نے کہا کہ اگر قاتل نے توبہ کر لی تو کیا پھر بھی ایسا ہوگا۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جہنم خالداً فیہا۔ یعنی جس نے مؤمن کو قصد قتل کیا اسکی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی اور نہ تبدیل ہوئی ہے پھر اُس کے واسطے توبہ کیسے ہو سکتی ہے۔ ترمذیؒ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح، صحیح بخاری میں سمروہ بن جندب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اول انسانوں کی (بعد مرنے کے) جو چیز مڑتی ہے وہ اسکا پیٹ ہے پس تم میں سے جو بھی چیزیں کھا سکتا ہو اسکو اچھی چیزیں ہی کھانی چاہئیں اور جو یہ چاہے کہ اپنے اور جنبت کی درمیان میں ایک ہتیلی بھر خون جسکو اسنے بھایا ہے حائل نہ کرے تو اسکو ایسا ہی کرنا چاہئے۔ ترمذی میں نافع سے روایت ہے کہتے ہیں ایک ن عبد اللہ بن عمرؓ نے کعبہ شریف کی طرف

دیکھ کر کہا کہ تو بزرگ اور بڑا بزرگ ہے مگر خدا کے نزدیک مومن کی بزرگی تجھ سے زیادہ ہے تو مذہبی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

صحیح بخاری میں ابن عمر سے روایت ہے کہتے ہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مومن ہمیشہ اپنے دین کی کٹا دگی میں رہتا ہے یہ تک کہ خون حرام اُس کے سرزد نہ ہو۔ اور بخاری نے ابن عمر سے ذکر کیا ہے کہ اُن بلاکت کے امور میں سے جنہیں جو شخص اپنے تئیں گمراہے پھر اُن سے خلاصی ممکن نہیں حرام خون کرنا جو کسی طرح حلال نہ ہو صحیحین میں ابوبکرؓ سے روایت ہے اور وہ اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن کو بُرا کہنا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے اور صحیحین میں یہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا (اے لوگو) تم میرے بعد کفار بن جاؤ گے تم میں سے بعض بعض کو قتل کریں اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے معاہدہ یعنی اس شخص کو جس سے عہد امن کا ہو چکا ہے قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہ سونگے گا۔ حالانکہ اسکی خوشبو پالیس برس کی مسافت سے پائی جائے گی۔

یہ سزا اس شخص کی ہے جو دشمن خدا یعنی کافر معاہدہ کو قتل کرے اور جو مسلمان بندے کو قتل کرے اسکی سزا اسی سے قیاس کر لینی چاہئے۔

اور روایت ہے کہ ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا تھا اور وہ بھوک پیاسی مر گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دوزخ میں ملاحظہ فرمایا کہ وہ بلی اُس کا مونہ اور سینہ اپنے پنجوں سے نوچ رہی ہے۔

خیال کرنے کی بات ہے کہ جب بلی کے معاوضہ میں اس عورت کو یہ سزا دی گئی تھی تو پھر اس شخص کو جس نے مومن کو قید کیا یہاں تک کہ وہ مر گیا کیا سزا ملیگی اور بعض سنن میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنیا کا نال

خدا کے نزدیک بلا جرم مُؤمن کے قتل سے آسان ہے۔

فصل

چونکہ زنا کا مفسدہ بہت بڑے مفاسد میں سے نظام عالم کے بالکل خلاف ہے کیونکہ اس سے نسب کی حفاظت فروغ کی حمایت اور محرمات کی صیانت قائم نہیں رہ سکتی بلکہ بڑی بڑی عداوتیں اور بغض قائم ہو جاتے ہیں اور ہر شخص جس کے کسی رشتہ دار کے ساتھ زنا کیا جائے۔ زانی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کا متلاشی ہوتا ہے اور بھی باتیں خرابی عالم کا باعث ہیں۔ اور انہیں بوا عث سے زنا کا مفسدہ قتل مفسدہ کے قوب قریب ہے اور اسی سبب خداوند تم نے اپنے کلام پاک میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مُسنن میں ان دونوں کو ساتھ ذکر کیا ہے چنانچہ پہلے مذکور ہو چکا۔

امام احمد فرماتے ہیں قتل نفس کے بعد زنا سے بڑھ کر میرے خیال میں کوئی گناہ نہیں۔ چنانچہ خود خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں اس بات کی تاکید فرمائی ہے۔ فرماتا ہے والذین لا یدعون مع اللہ الہا اُخرو لا یقتلون النفس الملتی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون اور وہ لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں اور نہ جس جان کو خدا نے حرام کیا ہے اس کو قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں مطلب یہ کہ شرک قتل و زنا کا ساتھ ذکر ہے اور ان تمام گناہوں کی سزا دوزخ میں سخت عذاب اور عقوبت کے ساتھ مبتلا رہنا ہے بشرطیکہ بندہ اس عذاب کو اپنے ذمے قویہ ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ دفع نہ کر دے اور خداوند تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے۔ ولا تقہوا اللہ فانہ کان فاحشاً وساء سبیلاً یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ فحش کام اور برا

راستہ ہے اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ زنا فی نفسہ فحش فعل ہے اور ایسا فحش ہے کہ اسکی قہاحت عقلوں میں قرار پکڑ گئی ہے۔ یہاں تک کہ بہت حیوانات بھی اسے برا سمجھتے ہیں چنانچہ بخاری نے اپنی صحیح میں عمرو بن ہیمون اور دیگر سے روایت کی ہے وہ کہتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بندہ کو دیکھا تھا کہ اس نے ایک بندہ یا سے زنا کیا سب بندروں نے جمع ہو کر ان دونوں کو پتھروں سے مار ڈالا۔ پھر خداوند تعالیٰ نے اس کی انتہا سے خبر دی کہ یہ برا راستہ ہے کیونکہ یہ ہلاکت اور ذلت اور محتاجی کا راستہ دنیا میں اور دوزخ اور عذاب اور خرابی کا راستہ آخرت میں ہے۔

اور چونکہ باپوں کی بی بیوں سے نکاح کرنا نہایت ہی قبیح تھا اس واسطے اسکی برائی زیادہ شدہ مد سے فرمائی۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

انہ کان فاحشۃ ومقتنا وساء سبیلہ

یعنی بیشک یہ فحش فعل اور خدا کے غصہ کا سبب اور برا

راستہ ہے۔

اور خداوند تعالیٰ نے بندہ کی فلاحیت کو حفاظت فرج پر منحصر کیا ہے۔

چنانچہ فرماتا ہے۔ قد افلم المؤمنون اللذین ہم فی صلاتہم

خاشعون الی من ابغی وراہ ذلک فاو لئک ہم العادون

پس بغیر حفاظت فرج کے بندہ کی فلاحیت ممکن نہیں۔ اور ان آیات سے تین امور

مظہر ہیں ایک تو یہ کہ جسے اپنی فرج کی حفاظت نہ کی وہ فلاحیت پانے والوں میں سے

نہوگا بلکہ ملامت والوں اور حد سے بڑھنے والوں میں سے ہوگا۔

پس فلاحیت اسکے پاس سے جاتی رہی اور حد سے تجاوز کرنے اور ملامت

میں گرنے کا نام اسپر اقع ہو گیا اور اسی کی نفی خداوند تعالیٰ نے فرمائی ہے

جو سورہ معارج میں مذکور ہے جہاں خدا نے انسان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ بڑی
تھوڑا دلایا گیا ہے اور بڑی بھلائی پر صبر نہیں کر سکتا بلکہ جب اسکو کسی طرح کا فائدہ پہنچتا ہے
تو بخل کرنے لگتا ہے اور لوگوں کو ان کا حق نہیں دیتا۔ اور جب کسی طرح نقصان پہنچتا ہے تو گھبرا
اٹھتا ہے مگر وہ لوگ مستحق اور ساری خلق میں سے نجات پانے کے مستحق ہیں جو اپنی شرم گاہوں کو
بچائے رہتے ہیں ہاں اپنی بیبیوں اور لونڈیوں سے مصروف رہتے ہیں اور ان کے ساتھ مصروف
رہنے میں ان پر کچھ علامت نہیں لیکن جو لوگ ان کے علاوہ اور کے طلبگار ہوں تو ان کو سمجھو کہ
وہ حد فطرت سے بڑھ گئے ہیں۔ العرض چونکہ زنا تمام جرموں کی نہرست بڑا جرم تھا اس لئے خدا
تعالیٰ نے اس کے اسباب و فرائض کے دفع کرنے میں بہت کوشش کی اور اپنے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کو ارشاد کیا کہ مسلمانوں کو تھریں غمی رکھنی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم فرمائیں۔
اور ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتادیں کہ خدا ان کے اعمال پر مطلع ہے اور انہیں ہر وقت دیکھ رہا
ہے یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ یعنی وہ آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے
اور جو باتیں سینوں میں مخفی ہوتی ہیں انہیں خوب جانتا ہے چونکہ زنا کا پیش خیمہ اور سدِ نظر ہے۔
اس لئے خدا تعالیٰ آیت قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ لَقِيْضُوْا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ وَحِفْظُوْا قُرْۤهُوْۤہُمْۢ فِیْۤ نَظَرِنِیْ سَکُنَہُ
کو حفاظت شرم گاہ پر مقدم رکھا۔ وجہ یہ کہ نظر تمام حوادث و اُفات کی تمہید اور بڑے بڑے مہلکات
کا پیش خیمہ ہے جیسا کہ آگ کے بھڑکانے اور شعل کرنے کا ذریعہ چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہوتی ہیں
زنا کی محرک افلا نظر ہوتی ہے۔ پھر خطرہ۔ پھر قدم۔ پھر خطا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے کہا ہے
کہ جو شخص ان چاروں کی حفاظت کیا کرتا ہے وہ اپنے دین کو نظر کے آثار پر اور خطرات اور
لفظات اور خطرات سے محفوظ رکھتا ہے اور جب یہ ہے تو نذرہ کو لائق ہے کہ اپنے نفس کی
کما حقہ درہانی کرے اور ان چاروں دروازوں پر کمال احتیاط و ہوشیاری کے ساتھ بیٹھا
رہے اور دشمنوں کی خف اندازی سے اپنے نفس کو بچاتا رہے کیونکہ آدمی کے قلعہ نفس میں
ان ہی دروازوں سے دشمن داخل ہوتا ہوا اندھیرا اند میں پسپا کر میں چیز پر قابو پاتا ہے پھوڑ
کر انہیں کا ستیا نامس کرتا ہے +

فصل چہمہ اکثر عاصی بندہ پر ان ہی چارہ دروازوں سے داخل ہوتے ہیں لہذا ہم ان میں ہر ایک باب

باب کے متعلق ایک ایسی فصل ذکر کرتے ہیں جو اُس کے لایق اور مناسب ہے، مخططات یعنی کن
 آنکھوں سے دیکھنا شہوت کا جاسوس اور قاصد ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں اسکی حفاظت
 کو بہت بڑا دخل ہے۔ گویا اصل میں اسی کی حفاظت سے شرمگاہ کی حفاظت ہو سکتی ہے جو شخص
 اپنی نظر کو مطلق العنان کر دیتا ہے وہ درحقیقت اُسے ہلاکت کے تیرہ و تار یک بھینور میں ڈال دیتا
 ہے اور خود تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ سے فرمایا: تم اپنی عورت
 پر پے در پے نظریں نہ ڈالو کہ وہ کیونکہ پہلی نظر چناداشگی میں پڑ جاتی ہے وہ تمہارے لئے ممانعت ہے
 اور دوسری نظر ناجائز مسند میں حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر
 انیس کے تیروں میں سے ایک زہر آلود تیر ہے جو شخص اپنی نظر عورت کی کوئی عورتی اور امر دے
 محاسن کے بند رکھنے کا عہدہ اسکے دل میں عبادت کی ایسی حلاوت ڈال دے گا جسکا اثر ویت
 شب باقی رہے گا۔ اور فرمایا کہ لوگو! اپنی آنکھوں کو بچی رکھو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔
 اپنے یہ بچو، ارشاد کیا کہ لوگو! تم شام عام۔ اور گزر گاہوں پر بیٹھنے سے بچو۔ ماضی بن معرض
 کیا کیا۔ سولہ شان مقامات پر بیٹھے بغیر ہیں بن نہیں پڑتا۔ فرمایا اگر ایسا ہی بیٹھتا ہے تو بہت
 کا حق ادا کرو۔ عرض کیا کہ راستہ حق کیا ہے۔ فرمایا آنکھوں کا بند رکھنا۔ ایذا دینے والی چیزوں
 کا راہ میں سے دور کرنا۔ سلام کا جواب دینا۔ نظر ان حواشی عامہ کی جڑ ہے جو انسان کو وقتاً فوقتاً
 پہنچنے سے بچتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نظر سے خطرہ۔ خطرہ سے فکر۔ فکر سے شہوت۔ شہوت سے ارادہ
 پیدا ہوتا ہے۔ پھر ارادہ قوی ہوتا اور منہم لازم پیدا ہوتا ہے اور ان سب باتوں کے بعد فعل
 وقوع میں آتا اور اُس کی محبت اس درجہ دل میں رچ جاتی ہے کہ پھر کسی کے منع کرنے سے
 باز نہیں رہ سکتا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ آنکھ کے بند رکھنے پر صبر کرنا ان آفات و مصائب پر
 صبر کرنے سے بہت آسان ہے جو اسکے وقوع میں آتے ہیں جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے۔
 کل الحوادث مبداءا من النظر + ومعظم النار من مستصغر الشرار + کہ نظر ہی بلغت
 فی قلب منجہا + کہ مبلغ محمد بن القوس والوس + یعنی نظر تمام حواشی و آفات کا پیش رخ
 ہوا ہے وہی چھوٹی جھگڑا سے آگ کا دھیر ہو جاتا ہے بہت سی نظریں ایسی ہیں کہ نظر کرنا تو دل
 میں پہنچ کر دیباہی اثر پیدا کرتی ہیں جیسے وہ تیر جو کمان اور وتر میں پہنچ کر کرتا ہے اسکے بعد

شاعر کہتا ہے ۛ والعدل مادام ذالطرف یقلبه ۛ فی اعین العین موقوف علی الخط
یسر مقلتہ ما خیر فحبتہ ۛ لا من حیاسیر و رعاد یا لضرر ۛ یعنی بندہ جب تک نظر اوپر نہ کرے
ڈالتا رہتا ہے اور حسین لوگوں کو تکتا رہتا ہے ہمیشہ موضع خرقوں رہتا ہے بیشک اس کے آنکھوں
کو سرور حاصل ہوتا ہے لیکن یہ سرور اسکی اصلی خوشی کو نقصان پہونچاتا ہے اور جس سرور کے
بعد ضرر پیدا ہو وہ نہایت ہی نامبارک سرور ہے نظر کی آفتوں میں سے ایک بڑی آفت یہ ہے کہ
وہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی حسرتیں اور طرح طرح کی تنقید و اضطراب اور باطنی یو ریشیں پیدا
کر دیتی ہے فاصلا سوقت جیکہ بندہ کسی ایسی چیز کو دیکھے جسے اس کا نہ تو قابو ہی چل سکے اور نہ اس سے
صبری ہو سکے اور اس سے بڑھ کر کوئی عذاب و مصیبت نہیں ہو سکتی کہ تم ایسی چیز کو دیکھو کہ
جس سے نہ تو صبری ہو کر سکو نہ اس پر قدرت ہی رکھو جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے ۛ و کنت مقل
ارسلت طرفک من لدن ۛ قلبک یوم القتیک اشتاخر ۛ برایت اللذی کا حکمہ اشتاقت
علیک ۛ ولا عن قبضتہ انت صابر ۛ یعنی جب تو نے اپنی نظر کا قاصد چھوڑا تو تیرے ایک دل کو
ایسا نہیں کرتا ہے کہ وہی منظر جہ تو نے دیکھا ہے مشقت و بلا آئندہ میں ڈال دیں گے تو نے ایک
ایسی چیز دیکھی ہے کہ نہ تو اس کے پورے حقہ پر قدرت رکھتا ہے اور نہ بعض حقہ سے صبر کر سکتا
ہے اور بہت سے منظر کے تیرے پرسانے والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہنوز ان کے تبر نشانہ تک
نہیں پہونچتے اور وہ خوبہ بقول ہو کر اپنے خون میں تر پنے لگتے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے ۛ بل
السلامۃ فاعدت لخطاتہ ۛ ۛ ۛ حتی تشط بینهن قتیلاً ۛ اور اسی کے ہم منہ یہ آیات
ہیں ۛ بل السلامۃ فاعدت لخطاتہ ۛ ۛ واقفا علی طلل یظن جمیلاً ۛ ما زال یتبع اثرہ
لخطاتہ ۛ ۛ حتی تشط بینهن قتیلاً ۛ یہ بات نہ صرف تعجب بلکہ حیرت انگیز ہے کہ دیکھنے والے کی
نظر ایک ایسا نرم پلا تیرت کہ منظر الیہ یعنی جس کو دیکھتا ہے ہنوز اس تک پہونچنے نہیں پاتا
کہ فوراً دیکھنے والے کے دل میں اپنا گھر کر لیتا ہے چنانچہ میرے ایک بڑے قصیدے کی چند
بیتیں اس ضمنوں کو اچھی طرح ثابت کرتی ہیں جو میں نے ایک موقع خاص میں کہا ہے اور وہ یہ
ہیں ۛ یا رامیا بسہام المخط مجتہدا ۛ انت القلیل بما تری فلا تصب ۛ و باحث
الطرف من تاو الشفاعلہ ۛ اجلس رسولک لایا نیک بالعب ۛ یعنی اسے نظر و لکھ کر

پھینکنے والے تو ہی ان تیروں کے برسانے سے ہلاک ہو گا تو اگر ہلاکت و تعب سے محفوظ رہنا چاہتا ہے اور اپنی خیریت کا ارادہ رکھتا ہے تو تو فاسد نظر کو روک لے ۛ اور اس سے زیادہ تعجب و حیرت کی بات ہے کہ نظر کا ایک تیرہ دل پر ایسا زخم لگا تا ہے کہ اس کے پیچھے پے درپے زخم پڑتے چلے جاتے ہیں اور کوئی چیز الم جراحت اور زخم کی تکلیف سے اُسے محفوظ نہیں رکھ سکتی چنانچہ اسی مطلب کے لحاظ کرنے کے لئے میں نے یہ چند شعر کہے ہیں ۛ مازلت تتبع نظرتی فی نظرتی ۛ فی الاشکل ملجئة وملج ۛ وتظن ذاك دواء حرجك وهو ۛ فی التحقيق قبح علی الخبیث ۛ وحذیمت مالم یحاذ وما لیکما ۛ فاققلب منک ذبیح ای ذبیح ۛ یعنی تو ہر حسین عورت اور خوبصورت مرد کے پیچھے ہمیشہ پے درپے اور متواتر نظر سے ڈالتا رہا اور گمان کرتا رہا کہ یہ تیرے زخموں کا علاج ہے۔ حالانکہ حقیقت میں تیرے دل پر زخم پر زخم لگتے رہے اور تو نے اپنے دل کو نظروں کے زہر پلے اور آہ و بکا سے فوج کروا کر دلا اور ایسی بُری طرح فوج کیا کہ بیان میں نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے کہ آنکھوں کا بند کرنا ہمیشہ کی حسرتوں کے بیج اٹھانے سے بہت بہتر اور سہل ہے۔

فصل رہے خطرات وہ آدمی کے حق میں نہایت خطرناک اور نازک ہیں کیونکہ یہی بھلائی بُرائی دونوں کے مبدأ اور ان ہی سے ارادے اور نیتیں اور عزم پیدا ہوتے ہیں تو جس شخص نے اپنے خطرات کی رعایت کی جیسا کہ رعایت کرے گا حق ہے۔ اس نے اپنے نفس کی باگ اپنے قابو میں کر لی اور نفسانی خواہشات کے نامہ لک و لولوں اور آفات و مصائب کا شکار بنانے والے جوشوں کو دبا دیا بخلاف اس کے جس شخص کے خطرات اس پر غالب آ گئے وہ اپنے نفس اور خواہشوں کے ہاتھوں مغلوب ہو گیا اور جو خطرات کے مقابلہ میں سُست پڑ جائیگا اُسے اُس کے خطرات ہلاکت کے گڑھوں میں کٹاں کٹاں لے جائینگے۔ العرض خطرات آدمی کے دل پر ہمیشہ گزرتے اور آمد و رفت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہی خطرات باطل آزموؤں اور فاسد تمنائوں کا بالکل جامہ پہن لیتے اور آدمی اُن کو حقائق اور نفس الامر میں یقین کر لیتا ہے۔ کسرا ب بقیعة یحسبہ الضان ماء کفۃ اذ لجاۃ لا لفریجۃ شیکۃ وَ وَجہ اللہ عندہ فوفۃ محسبۃ وَاللہ سَیُنِیۡ الحِسابِ ۛ یعنی پٹیل میدان میں

چلکتا ہو اورت کہ پیاسا اُس کو دور سے پانی خیال کرتا ہے یہاں تک کہ جب اُس کے پاس آیا تو اُس کو کچھ بھی نہ پایا اور پیاسا تڑپ تڑپ کر مر گیا اور دیکھا تو خدا کو اپنے پاس موجود پایا اور اُس نے اُس کے اعمال کا حساب پورا پورا چکا دیا اور اللہ تعالیٰ بیشکے بھیس حساب کرنے والا ہے۔

تو تمام لوگوں میں نہایت ذلیل اور نہایت پست ہمت وہ شخص ہے جو حقایق کو چھوڑ کر فاسد متناؤں اور خبیالی آرزوؤں سے راضی ہو جائے اور انہیں حاصل کر کے اُن سے دہستہ ہونے کو کامیابی سمجھے اور بخیر ایہی باتیں آج کل کے مفلسوں کے لئے راس المال اور خیس دنیا کے طالبوں اور باطل تاجروں کے واسطے اصل رقم بھی جاتی ہیں لیکن حقیقت میں یہ نفس کی وہ قوت فارغہ ہے جس نے وصل کے عوض جھوٹے اور بے بنیاد خیال پر قناعت کر لی ہے اور حقیقتوں کو چھوڑ کر باطل متناؤں کو اختیار کر لیا ہے جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے اور کیا خوب کہتا ہے

امانی من سعدی و اعلیٰ الضما ۛ رقتنا بها سعدی علیٰ غفار برد ۛ

منی ان تکن حقاً تکن بحسن المنی ۛ و اہل فقد عشنا بما ذمنا ر خدا ۛ اصل میں یہ حالت

آدمی کے لئے تکلیف دہ اور ضرر رسان ہے جو عجز اور کسل سے پیدا ہوتی ہے اور پھر اس سے تقصیر اور حسرت اور مذمت اور تضرع اوقات پیدا ہوتی ہیں نہ چہ یہ کہ جو شخص طسج طرح کی فاسد

متناؤں میں غرق رہتا ہے چونکہ اس سے حقیقتہ الامر اور واقعی بات نوبت ہو جاتی ہے۔

اس لئے وہ خیالی تصویر کو ذہن نشین کرتا اور آپ ہی خوش ہو کر کہی اُس کو نگے سے لگاتا۔

اور گاہے سینے سے چٹاتا ہے تو ایسے شخص نے گویا ایک شخص وہی اور خبیالی صورت

پر قناعت کی جسے فکر فاسد نے اُس کی نظروں میں کھپا دیا اور حقیقت میں دکھو تو اس سے

اُس کو کچھ فائدہ نہیں پہونچتا اس شخص کی بعینہ اُس جھوٹے اور پیاسے آدمی کی مانند ہے

جو اپنے وہم میں گمانے اور پانی کی صمدت جمع کرتا ہے لیکن حقیقت میں نہ وہ کھانے ہی

سے کچھ فائدہ اٹھاتا ہے نہ پانی ہی سے۔ پھر آدمی کا ان خطرات سے تسلی پانا اور سکون و

اطمینان حاصل کرنا نفس کی خلسہ اور کینٹیلی کی دلیل ہے کیونکہ نفس کی شرافت اور پاکیزگی

اور عالی جہتی توبہ کہ وہ اس قسم کے خطرات کو جڑ و بنیاد سے کھاڑے سکے اور اُن خیالات کو

نیا تمسک کرے جن کی کوئی اصل اور حقیقت نہ ہو نیز اس بات سے کسی خوش نہ ہو کہ خطرات

گذریں اور وہ اُن سے الفت والست مائل کرے۔ پھر خطرات کی اگرچہ بیشمار نہیں ہیں مگر ان کے اصول چار ہیں۔ ایک وہ خطرات جن سے آدمی دنیاوی فوائد حاصل کرتا ہے۔ دوسرے وہ جن سے دنیاوی تکالیف اور مضرتیں دفع کرتا ہے۔ تیسرے وہ خطرات جن کی وجہ سے آدمی اخروی مصالح جمع کرتا ہے چوتھے وہ جن کے وسیع سے اخروی مضرتیں دفع کرتا ہے تو آدمی کو اپنے خطروں اور فکروں اور خیالات کو ان ہی چار قسموں میں مقرر کر کے پچھے غور کرے کہ ان میں سے جن خطروں کا اجتناب ممکن ہو جمع کرے اور دوسرے دن کے واسطے نہ چھوڑے اور جب چاروں طرف سے خطرات ہجوم کر آئیں تو ان میں سے جو اہم اور متہم بالشان ہو اور اُسے فوت ہونے کا اندیشہ ہو اُسے مقدم کرے اور جو اہم نہ ہو اور اُس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو اُسے مؤخر کر کے یہ دو قسمیں ہوئیں۔ اب دو قسمیں اور باقی ہیں۔ ایک وہ خطرات جو اہم تو ہوں مگر اُن کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ دوسرے وہ جو اہم تو نہیں ہیں لیکن اُس کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو ان دونوں صورتوں میں ہر ایک میں ایک ایسی بات پائی جاتی ہے جو اپنی تقدیم کو مستحق ہے اس موقع پر آدمی نہایت حیرت و سخت تردد میں پڑ جاتا ہے کیونکہ اگر وہ اہم کو مقدم کرتا ہے تو اس کے سوا جقدر اور خطرات ہیں اُن کے فوت ہو جانے کا اندیشہ دامنگیر ہوتا ہے اور اگر اہم کو چھوڑ کر اور دوسروں میں مشغول ہوتا ہے تو اس سے اشتعال کی وجہ سے اہم کے فوت ہونے کا خیال پیش نظر رہتا ہے اس کشمکش میں آدمی کو جو حیرانی اور پریشانی پیش آتی ہے بیان سے باہر ہے اس سے رانی پانے کی ایک ہی صورت ہے کہ خدا و عقل کو کام میں لائے اور جہاں تک بن پڑے اُس پر زور دے اُسکی مثال بعینہ ایسی ہے کہ ایک شخص کے سامنے دو ایسے کام پیش کئے جائیں جنہیں ایک ساتھ جمع کرنا ممکن نہ ہو بلکہ اگر ایک حاصل ہو تو دوسرا فوت ہو جائے تو ایسے موقع پر وہ شخص تا وقتیکہ عقل اور دانشمندی اور معرفت کا استعمال نہ کرے گا اس کشمکش سے رانی پانی مشکل ہوگی اور یہی ایک موقع ہے کہ بلند ہونے والا بلند ہوا اور کا سپا ہونے والا مراد کو پہنچا اور نقصان اٹھائے والا مار دھما تھم اکثر بڑے دانشمندانہ اور اہل عقل کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ایسے کاموں کو جو اہم اور متہم بالشان نہیں ہیں اور اُن کے فوت ہونے کا بھی زیادہ اندیشہ نہیں ہے اُن سے ترجیح دیتے ہیں جو اہم ہیں اور اُن کے فوت ہونے کا بھی اندیشہ ہے اور ہم کسی کو اس امر کا تسلیم کرنے والا نہ پاؤ گے جو مستقل ہے یا مستکثر

اسباب میں اس ٹیٹ اور عظیم الشان قاعدہ پر حکم لگایا جائے گا جو ہر شرع قدر اور مرجع خلق و امر و قاعدہ یہ ہے کہ وہ مصلحتوں میں جو مصلحتیں بڑی اور اعلیٰ ہوں اسے اختیار کرنا چاہیئے۔ اگرچہ کوئی ایسی مصلحت جو اس سے کم رتبہ ہو فوت نہ ہو کیوں نہ ہو جائے اور جب دو مفسدے پیش آئیں تو ان میں سے اس مفسدے کے دفع میں کوشش کرنی چاہیئے جو بڑا اور زیادہ تکلیف دہ ہو پس اس صیرت میں بڑی مصلحت کے تھل کر نیکے پیچھے چھوٹی مصلحت کے فوت اور بڑے مفسدے کو دفع کرنے کی وجہ سے چھوٹے مفسدے کا مرتکب ہو گا اور یہ مرد ناشمند سے بعید نہیں بلکہ سچ پونچھ تو کہاں عقل مند ہی بہت جو ایسے موقع پر وہ شقی اختیار کرے جو انجام کے اعتبار سے بہل اور نتیجہ نیز ہو عقل سے حشرات اور انکاران حدود سے باہر قدم نہیں اٹھانے اور ان ہی کے ساتھ شرعی احکام وارد ہوتے ہیں بلکہ دنیاوی اور اخروی مصلحتیں انہی کے ساتھ وابستہ اور متعلق ہیں مگر وہیں اسطرح درجہ کا فکر اور سب سے زیادہ مفید اور سب سے بڑا حکم و قیہ وہ ہے کہ جو خاص اور آخرت کے لئے ہو۔ خدا کے لئے جو فکر و تہا ہے اس کی بہت سی باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ خدا کی آمدی ہوئی آیات میں غور کرنا ان کو سمجھنا ان کی مراد اور تفسیر کے سمجھنے میں غور کرنا۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے قرآنی آیات کو اس لئے آنا ہے نہ محض تلاوت کے لئے تلاوت اس سے بڑھ کر نہیں کہ وہ غور و فکر کرنے کا وسیلہ ہے اور بس۔ بعض سلف کا قول ہے کہ قرآن مجید عمل کرنے کی غرض سے اُتر ہے مگر لوگوں نے اس کی تلاوت کو معمول بہ قرار دے لیا۔ دوسرے خدا کی آیات مشہورہ میں فکر کرنا اور ان سے عبرت پکڑنا۔ ان سے خدا کے اسما و صفات اور اس کی حکمت و احسان اس کی بخشش و جو پر استدلال کرنا چاہئے خود خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنی آیات میں فکر کرنا اور ان کے سمجھنے اور انہیں غور و فاعل کرنے کی ترغیب دلائی ہے اور جو لوگ ان باتوں سے غفلت کرتے ہیں ان کی مذمت کی ہے۔ تیسرے خدا کی نعمتوں اور ان کے احسانات و انعامات میں فکر کرنا جو اس نے اپنی مخلوق پر کئے ہیں اور نیز اس کی وسیع رحمت و بخشش اور حکم میں غور کرنا۔ یہ تینوں باتیں خدا کی محبت و معرفت اور خوف ورجائید اگر قی میں جو دل میں خواہ وہ کی طرح جوش زن ہوتی ہیں ان میں سب سے بڑا فکر کرنے سے بڑھ کر کبھی بھی ساتھ ساتھ ہو دل پر پوسے طور سے خدا کی معرفت و محبت کا رنگ چڑھ جاتا ہے جسے نفس کے عیوب کاٹ اور عمل کے عیوب میں فکر کرنا۔ یہ جو غرض

ہے۔ اور یہ دروازہ ہے ہر بھلائی کا۔ نفس آثارہ کے جوش بھٹانے اور تیزی و شوکت کے ٹوٹنے میں جو عجیب و غریب اس کی تاثیر ہے وہ کبھی اور کی نہیں۔ اور جب نفس آثارہ کی تیزی ٹوٹ جاتی ہے تو نفس مطمئنہ نہایت عیش و عشرت کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتا ہے اور اس میں سرور اور خوشی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اس کا حکم سب پر چلتا ہے۔ اس وقت دل زندہ ہوتا۔ اور اس کا حکم اس کی تمام سلطنت میں جاری و ساری ہو جاتا ہے اسکے امرا، وزرا اور لشکر اپنی مصلحتوں کے انجام دینے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پانچویں موجودہ وقت اور اس کے وظیفے میں فکر کرنا اور اس پر اپنی ساری ہمت و کوشش خرچ کر دینا۔ اسی وجہ سے حارف کو ان الوقت کہا جاتا ہے تو جس شخص نے وقت کو ضائع کر دیا۔ اس کی تمام مصلحتیں ضائع و برباد ہو گئیں کیونکہ تمام مصلحتیں وقت ہی سے پیدا ہوتی ہیں اگر کسی نے وقت کو ضائع کر دیا وہ کبھی مصلحت کو نہ پاسکے گا امام شارعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں صوفیہ کی صحبت میں بہت رہا مگر تجرد و عرفوں کے اور کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک یہ کہ اَلْوَقْتُ سَيِّئٌ فَإِنْ لَمْ تَقْطَعْهُ قَطَعَكَ يَتْرُكُ وقت بہتہ شر ہے اگر تو اس کو قطع نہ کرے گا تو وہ تجھ کو قطع کر دے گا دوسرے یہ کہ نَفْسُكَ إِنْ اِسْتَفْلَدَتْ بِالْحَقِّ وَلَا اِسْتَعْلَيْكَ بِالْبَاطِلِ یعنی اگر تو نے اپنے نفس کو حق کی طرف مشغول کر دیا پھر ورنہ وہ سبجہ باطل کی طرف مشغول کر دے گا۔ آدمی کا وقت درحقیقت اُس کی عمر ہے اور جب یہ ہے تو یہی وقت جنتِ عدن میں اُس کی حیاتِ ابدیہ کا مادہ اور عذابِ دوزخ میں تنگ زندگی کا وسیلہ ہے۔ وقت ہل میں ابراہیم باقی سے نواہ چیز گزرتا ہے تو جو وقت خدا کے کاموں اور خدا کے واسطے صرف ہوتا ہے اس کی عمر و حیات کہلایا جاسکتا ہے اور اس کے سوا جو وقت ہے وہ اُس کی حیات اور زندگی میں شمار نہیں ہو سکتا بلکہ ایسے اوقات میں اُس کی زندگی چارپایوں کی سی زندگی ہے اگرچہ کتنی ہی مدت زندہ کیوں نہ رہے تو جب آدمی کا وقت غفلت و شہوت اور باطل آرزوؤں میں گزرے اور لوگ اسکے سونے اور بیہودہ کاموں مصروف رہنے کو اپنی تہیہ اور عافیت خیال کریں تو اس کی موت ایسی زندگی سے بہتر ہے یہاں تک کہ آدمی جب مصروف ناز ہوتا ہے تو اس کو اس کی نماز میں سے بجز اسکے جو بجا اور غور کیا اور کچھ حصہ نہیں ملتا الغرض آدمی کا جو وقت خدا کے لئے اور خدا کے کاموں میں صرف ہوتا ہے وہی اُس کی اصلی زندگی اور

ابدی حیات ہے اور ان کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں اُس کی عمر کا کوئی حصہ نہیں۔ خطروں اور فکر کی ان
فتنوں کے علاوہ جس قدر آدمی کے خیالات اور خطرات ہیں یا تو وہ شیطانی و سو سے ہیں یا باطل تمہیں
اور جہوٹے فریب اور بچہ خطرے اُن لوگوں کے خطروں کے مانند ہیں جنکی عقلوں میں نشہ کی وجہ سے قوت
پر گیا ہے یا کسی دماغی قوت کے بوجھ جانے کی وجہ مدہوش ہو گئے ہیں یا جنوں کو وسوسہ کا مرض لاحق
ہو گیا ہے۔ جب غفلت کا پردہ انکی آنکھوں سے اُٹھ جائے گا اور حقیقتوں کے دروازے کھلیں گے تو
اُس وقت ان لوگوں کی زبان حال اس شعر کے ساتھ مترنم ہوگی ۵ ان کان منزلتی فی الحب عند کم
ما قد لقیتم فقد ضیعت ایامی ۶ اُمینۃ طفرت روحی بہا ز منا ۶ والیوم احسبھا اضغاث احلامی ۶ ۶
یعنی اگر محبت کے بارے میں میرا مرتبہ اور میری منزلت تمہارے نزدیک ہوتی تو میں ان شقتوں میں نہیں
میں نہ پڑتا ہے میں نے اپنا سارا زمانہ ضائع و برباد کر دیا۔ چند روز میری روح آرزوؤں پر کامیاب
اور اب میں اُنہیں پریشان خواب خیال کرتا ہوں۔

یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ دل پر خطرات کا گزرنا کچھ مضر نہیں ہوتا۔ مضر ہوتا ہے انکی خواہش
کرنے یا مضر ہوتا ہے اُن کو جو دین لانا مضر ہوتا ہے ان پر کسب و کرنا۔ خطرہ کی مثال جینہ ایسی ہے
جیسے کسی رستہ پر گزریا فر کہ اگر تم اس کو موٹھ نہ لگاؤ گے اوکی بات کی نہ پوچھو گے تو درستہ سے
گزر کر سیدھا چلا جائیگا اور اگر تم اُس کو موٹھ لگاؤ گے اور خاطر و مدارات سے پیش آؤ گے تو اس کی
حیدر انگیز باتوں کا جادو تم پہ چل جائے گا اور اپنے مکرو فریب کے جال میں تمہیں پھنسا لے گا۔ جو نفس فحش
و باطل ہوتا ہے اس پر خطرہ گزرنا نہایت ضعیف و آسان ہوتا ہے۔ اور جو دل شریف
و پاکیزہ اور مطمئن ہوتا ہے اس پر نہایت تعقل و وجہل ہوتا ہے۔ خدا نے آدمی میں دو نفس پیدا کیے ہیں
ایک نفس امارہ دوسرا مطمئن۔ اور یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف اور ضد ہیں۔ جب
نفس امارہ پر کوئی چیز بہاری ہوتی ہے تو نفس مطمئن پر ہلکی اور نفس مطمئن پر بہاری ہوتی ہے نفس
امارہ پر ہلکی علیٰ ہذا النقیاس جس چیز کے ساتھ ایک لذت حاصل کرتا ہے دوسرا اس سے درد مند ہوتا
ہے۔ نفس امارہ پر خاص خدا کے لیے عمل کرنے اور اپنی خواہش پر خدا کی رضا مندی و خوشنودی کو
مقدم کرنے سے زیادہ کوئی چیز شاق نہیں یعنی نفس امارہ پر جس قدر یہ باتیں شاق و گران گزرتی
ہیں اُس قدر کوئی آدہ چیز اس پر شاق نہیں ہوتی۔ اور نہ اس کے حق میں اس سے زیادہ مفید اور

اور فائدہ مند کوئی چیز ہو سکتی ہے اسی طرح نفس مطمئنہ کو عملِ خیر اور خواہش کے دواعی کے آگے
 سر تسلیم خم کر دینا بہ نسبت شاق و ناگوار ہوتا ہے اور اس سے زیادہ مضر کوئی اور چیز اس کے حق میں نہیں
 ہوتی نفس مطمئنہ کی حمایت پر ایک فرشتہ ہوتا ہے جو دل کی دائیں جانب میں سلطنت کرتا ہے اور نفسِ امارہ
 کی حمایت میں شیطان ہوتا ہے جو دل کی بائیں طرف ملک گیری کرتا ہے۔ ان دونوں میں ہمیشہ لڑائی
 قائم رہتی ہیں اور جب تک دونوں کی دنیاوی مدت ختم نہیں ہوتی برابر جنگ و جدل چلی جاتی ہے
 جس قدر باطل کام ہوتے ہیں شیطان اور نفسِ امارہ کے ماتحت ہوتے ہیں اور جس قدر برحق باتیں
 ہوتی ہیں۔ فرشتے اور نفسِ مطمئنہ کی ماتحتی اختیار کرتی ہیں لڑائی کا نتیجہ کبھی نفسِ امارہ کے لیے مفید
 ثابت ہوتا ہے اور کبھی نفسِ مطمئنہ کے لیے کیونکہ لڑائی دن کی ہر ہر پہر ہر جہانوں ہے کبھی اسکے لیے
 فتح اس کے لیے شکست۔ لیکن آخر کار دائمی فتح اور ہمیشہ کی مدد ان لوگوں کے نصیب ہوتی ہے جو صبر
 کرتے ہیں تو جس نے صبر کیا اور دل کو مضبوط رکھا اور خدا سے ڈرنا اور اسے دینا و آخرت دونوں میں
 عافیت حاصل ہوتی ہے ایسے ہی لوگوں کے حق میں خدا نے حکم کیا ہے إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وِالْعَاقِبَةُ
 لِلْمُتَّقِينَ اور خدا کا حکم کبھی بدلائنیں بنا سکتا۔ حقیقت میں دل ایک صاف شفاف تختی ہے اور خطرات
 نفوس جو تختی میں منقوش ہوتے ہیں تو عاقل کو کلامِ حق ہے کہ اُس کے دل کی تختی میں مکرو فریب اور غا
 بازی اور اُن باطل آرزوؤں کے نقوش لیے ہوئے ہوں جن کی کچھ حقیقت نہ ہو پہلا وہ کون سا علم کون سی
 حکمت و ہدایت ہے جو ایسے نقوش کے ساتھ لکھی ہوئی پہلی معلوم ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل کی
 تختی پر علم اور حکمت اور ہدایت کے نقوش خطرات کے نقوش کے ساتھ لکھنے چاہے تو اس کی بلاشبہ
 ایسی مثال ہے کہ کوئی علم نافع کو ایسی جگہ لکھ دے جو ان باتوں کی کتابت سے سبزیچہ جن سے کچھ فائدہ
 متصور نہیں۔ مثلاً ایک کاغذ کی پھٹی پر بہت سی خرافات اور فحش باتیں لکھی ہوئی ہیں اُس میں اگر
 کوئی شخص چند مفید باتیں ہی لکھ دے تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پس اگر دل رنجی خطروں اور
 خرافات و فکروں سے فارغ و خالی نہیں ہے تو اس میں مفید اور سودمند خطریے قرار نہ لکھ دینے کے
 کیونکہ وہ خالی ہی جگہ میں قرار رکھ سکتے ہیں جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے اَتَانِي هُوَ اَقْبَلُ اَنْ اَعْرِفَ
 اَبْوِي ۛ فِصَادِفِ قَلْبِي فَاَرَا غَاثَ قَلْبِي ۛ لِيْنِ مِرْءِ مَاسِ اُس کا عشق ایسے وقت میں آیا کہ میں جانتا
 پہچانتا بھی نہ تھا کہ عشق ہے کیا چیز۔ لیکن جب اُس نے دل کو محبتِ غیر سے خالی پایا تو نہایت کا محبت

کے ساتھ اس میں جبکہ کڑی ہی وجہ ہے کہ بہت سے ارباب سکوت اپنے سلوک کی بنا حفظ خواطر پر ہی
ہے وہ اس وقت تک خطرات کو دل میں آنے نہیں دیتے جب تک دل کشف کے قابل نہیں ہو جاتے اور
حقائق علویات ان میں ظہور نہیں کرتے گتے۔ مگر ان لوگوں نے اسباب میں ایک بڑی اور نہایت
سنگین غلطی کی تھی کہ ایک چیز کی حفاظت کے پیچھے ان سے اور تمام چیزیں غائب ہو گئیں کیونکہ
انہوں نے دلوں کو اس لیے خالی کر دیا کہ کوئی خطرہ ان میں نہ آنے پائے تو اب ان کے دل بالکل خالی
رہ گئے کہ ان میں کچھ نہیں رہا ایسے موقع پر شیطان نے اپنا گز کیا اور خالی دلوں میں بطلان کا بیج
بویا اور یہ بات ان کے ذہنوں میں جمادی کہ یہی سب چیزوں سے اعلیٰ اور اشرف ہے اور ان خطروں
کی عوض میں جو علم و ہدایت کے مادے ہیں اس قسم کے باطنی خطرات بدل دئے۔ الغرض جب دل خطر
نیک سے خالی ہوتا ہے تو شیطان کا وہاں گزرتا ہے اور جگہ خالی پا کر آدمی کو ان چیزوں میں غفلت
کرنا شروع کر دیتا ہے جو اسکے مناسب حال ہوتی ہیں اور پھر اُسے ان میں ایسا لپیٹتا ہے کہ خواطر
علویہ فوجی خواطر سفلیہ ہی دلوں میں نہیں آ سکتے۔ تو آدمی کا ارادہ بجز بد میں مشغول ہونا اور اس ارادہ
سے دل کو فارغ و خالی کرنا جس میں بندہ کی صلاح و فلاح متصور نہ ہو اسی وقت ممکن ہے
جبکہ ارادہ نیک اسکے دل پر پوری طرح سے غالب ہو جائے اور ارادہ نیک خدا کی دینی مراد
جسے خدا دوست رکھتا اور اوست سے خوش ہوتا ہے اور یہی کہ دل کو معرفت خداوندی میں مشغول
رکھے اور اس کام کا اہتمام اپنے اور پر لازم کو اس پر قیام و ثبات کرے اور مخلوق میں اُسے جاری کرے
اور لوگوں کو اُسکی طرف بلائے شیطان جب بندہ کی اس حالت پر مطلع ہوتا ہے تو اُسے ان باتوں سے
روکتا اور مذہب کے دروازے کی طرف سے آکر اُسے ان ارادوں کے ترک کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور نیک
اُپہارتا اُکساتا ہے کہ وہ دنیا اور اسباب دنیا میں بالکل نفرت کرنے لگتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی
بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تجزیہ و فراغ کا کمال اسی میں ہے۔ اور یہ اُسکا صرف دھوکا
ہے کیونکہ آدمی کا کمال یہ ہے کہ اُن خواطر اور ارادوں اور فکروں سے دل اور سر کو لبریز کرے جو
خدا کی رضامندی حاصل کرانے کے ذرائع ہوں اور اُن کے وسیلہ سے خدا اور خدا کے نیک بندے
اس سے خوش ہوں تو آدمی میں سے بے زیادہ کمال آدمی وہ ہے جس کے خطرے اور فتنے اراد
خدا کی رضامندی حاصل کرنے میں اکثر اور زیادہ ہوں جیسا کہ بعد میں انہوں نے زیادہ واضح

وہ شخص ہے جس کی خواہر اور فکر اور ارادے خطو خط شیطانی اور خواہشات نفسانی کے حاصل کرنے میں اکثر اور زیادہ ہوں۔ حضرت عربی الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھو کہ جب آپ پر مرضیات الہی کے خطرے چاروں طرف سے ہجوم کرتے تھے تو کبھی تو آپ انہیں نماز میں متعل کرتے تھے یعنی نماز پڑھ رہے ہیں اور لشکر اسلام کی ترتیب بخود راستگی اور سامان و طیاری ہو رہی ہے اور کبھی قضا و فضل میں جاری کرتے تھے تو گویا آپ نماز و جہاد اور نماز و قضا کو ایک جگہ اکٹھا کرتے تھے۔ یہ طریقہ عبادت واحدہ میں بہت سی عبادتوں کے متداخل کر لینے کے قبل سے ہے اور یہ بات نہایت غریب و شریف ہے جسے صادق اور صادق^{الطلب} اور عالی ہمت اور علم و فضل سے آراستہ ہونے والے کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں جانتا۔ یہ شخص ایک عبادت میں اس طرح داخل ہوتا ہے جس کی وسیلہ سے بہت سی عبادتوں پر کامیاب ہو جاتا ہے وذلک بفضل اللہ یونہی من لیس۔

فصل

رہے الفاظ تو آدمی کو جہان تک بن پڑے انکی حفاظت کرنی چاہیئے اور الفاظ کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی لفظ بان سے بے کار نہ نکلے بلکہ ایسے موقع پر کلام کرے جس میں دینی فائدہ اور اخروی نتیجہ اچھا نکلے۔ آدمی بات کرنا چاہے تو پہلے بجائے خود غور کرے کہ جو لفظ میں زبان سے نکالنا ہوں اس میں کوئی دینی فائدہ ہے نہیں اگر نہیں ہے تو اس سے زبان کو بند کرے اور ہے تو پھر دوبارہ غور کرے کہ اس لفظ کے بولنے سے کوئی ایسا لفظ تو فوت نہیں ہوتا جو اس سے زیادہ مفید اور سود مند ہے۔ اگر ہے تو اسے تلفظ میں لا کر اسے ضائع نہ کرے اور جب تم کسی کی دلی بات دریافت کرنا چاہو تو اس کی زبان کی حرکت سے دریافت کرو کیونکہ زبان ہی ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں اسکی دلی بات بتا گاہ کہ دے گی خواہ وہ شخص اسے ظاہر کرنا چاہے یا نہ چاہے۔ یہی بن معاذ کا قول ہے کہ دل ہنڈیوں جیسے ہیں ان میں وہی چیز جو شل زن ہوتی ہے جو ان میں موجود رہتی ہے اور زبان میں ان ہنڈیوں کی کھٹکڑیاں ہیں تو تم کو چاہیئے کہ آدمی کو بات کرتے وقت دیکھو اس سے اس کے دل کی بات تم کو معلوم ہو جائے گی کیونکہ اس کی زبان جو کھلیکے منہ میں گہما گہما سے سامنے وہی چیز ہر کر پیش کرے گی جو اس کے دل کی ہنڈیا میں ہے میٹھا ہے تو میٹھا اور کھٹا ہے تو کھٹا اور اسی طرح شیریں اور کڑا وغیرہ۔ تم کو اسکی زبان اس کے دل کا مرام معلوم کر ادیگی یعنی جس طرح ہنڈیا کا کہا نا زبان سے چکھ کر

اُس کی حقیقت معلوم کر لیتی ہو اسی طرح تم آدمی کی زبان سے اس کے دل کا حال معلوم کر لو گے۔ حدیث انس میں آیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آدمی کا دل سیدنا نہیں ہوتا اسکے ایمان کا سیدنا رہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور دل سیدنا نہیں ہوتا تا وقتیکہ زبان سیدی نہ ہو کسی نے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آدمی اکثر کس چیز کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہونگے فویا زبان اور سبج کی وجہ سے۔ ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ حضرت معاذ نے پیغمبر صاحب سے دریافت کیا کہ وہ عمل کون سا ہے جس کے سبب سے لوگ جنت میں جائیں گے اور دوزخ سے دور رہیں گے۔ پیغمبر صاحب نے انہیں اسلام کی جو راہیں لا رہے اور نماز کی جو ستون دین اور جہاد کی جو کولان دین کی بلندی ہے ان سب باتوں کی خبر دیکر ارشاد فرمایا کہ معاذ! کیا میں تم کو اس چیز کی خبر ندوں جس سے ان تمام باتوں کا نظام قوام ہے۔ معاذ نے عرض کیا جی ہاں اے رسول خدا آپ نے اپنی زبان مبارک کو کچھ کر فرمایا اسے بند رکھ۔ معاذ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارا ان باتوں کا مواخذہ ہوگا جو ہم زبان سے بولتے ہیں فرمایا معاذ! تیری ماں بچے روئے گیا بچے معلوم نہیں کہ لوگوں کو ان کی زبانیں ہی دوزخ میں اندھا یا ناک کے بل ڈالیں گی۔ ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے تعجب اور نہ صرف تعجب بلکہ سخت حیرت کا مقام ہے کہ آدمی کو اکل حرام اور زنا اور ظلم اور چوری اور شرب اب نوشی اور اجنبی عورت کو تاکنے گھورنے سے بچنا اور احتیاط کرنا تو آسان ہوتا ہے مگر زبان کی حفاظت کرنی مشکل اور دشوار پڑ جاتی ہے حتیٰ کہ اکثر ایسے آدمی دیکھے جاتے ہیں جو دین اور زہاد و عبادت میں مشہور ہوتے ہیں اور انہیں لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ وہ نہایت درجہ کے عبادت گذار اور متقی و پرہیزگار ہیں۔ مگر انکی زبانوں سے اکثر باتیں ایسی نکلتی ہیں جو خدا کی ناخوشی اور غصہ کی موجب ہوتی ہیں۔ اور انہیں انکی کچھ پروا نہیں ہوتی۔ تم بہت سے ایسے آدمیوں کو دیکھو گے جو فواحش اور ظلم سے لوگوں میں دور رہتے ہوں گے مگر ان کی زبانیں زندون مردوں کی آبروریزی میں مصروف ہوں گی اور انہیں انکی ذرا پروا اور کچھ خیال نہ ہوگا۔ اگر تم اس بات کو یقین کے ساتھ دریافت کرنا چاہتے ہو تو مسلم کی اُس روایت کو دیکھو جو انہوں نے اپنی صحیح میں حدیث جنید بن عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا بخدا اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی بخشے ہی گا نہیں اس پر خدا نے فرمایا یہ کون شخص ہے جو میری

قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کو بھٹون گا ہی نہیں میں نے اس کو تو بھنڈا یا اور تیرے سارے عمل
ضابطہ و برابر کر دیئے۔ خیال کر لے کی بات ہے کہ اس شخص کے عمل جس نے خدا کی بہت کچھ عبادت کی ہیں
کلمہ صرف ایک کلمہ سے ضابطہ و برابر ہو گئی۔ حدیث ابو ہریرہ میں ہی اسی کے قریب قریب ایک مضمون آیا
ہے اور اس میں اتنا اور زیادہ ہے کہ ابو ہریرہ نے فرمایا اس شخص نے ایک ایسی بات کہی جس سے اس کی
دنیا اور آخرت ہلاک ہو گئی۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ بندہ کہی بے قصد و ارادہ خدا کی رضا مندی کی کوئی ایسی بات بول اُٹھتا ہے کہ خدا اس سے اس کے
درجے بلند کرتا ہے اور کہی بے باکانہ خدا کی ناخوشی کی ایسی بات کہ دیتا ہے جس کی وجہ سے دوزخ
میں جاتا ہے۔ مسلم کی روایت میں یوں آیا ہے کہ بندہ ایک بات موعظہ سے نکال بیٹھتا ہے اور اُسے
اس کی خبر تک نہیں ہوتی کہ شیخ کیا کہا ہے حالانکہ وہ اس کی نحوست سے دوزخ کی گہرائی میں اتنا دو
جا پڑتا ہے جتنی دوری مشرق و مغرب میں ہوتی ہے۔ ترمذی میں بلال بن حارث حرنی کی حدیث
بائیں مضمون آئی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص خدا کی خوشنودی
کی کوئی بات کہتا ہے اور اُسے اس بات کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس درجہ کی بات ہے اور کہا تک
ہو پختی ہے مگر خدا تعالیٰ اس ایک بات کی وجہ سے اس کے لئے اپنی رضا مندی لکھتا اور قیامت تک
اس سے خوش رہتا ہے۔ استیعرج نعمین کا ایک شخص خدا کی ناخوشی ملاحظہ کی کوئی بات زمانے سے
نکال بیٹھتا ہے اور گمان نہیں کرتا کہ یہ بات کہاں تک پہنچے گی مگر خدا اسی ایک بات کی وجہ سے اس کے
لئے اپنی ناخوشی لکھتا اور قیامت تک اس سے ناراض ہی رہتا ہے۔ علقمہ کہا کرتے تھے کہ بلال
بن حارث کی حدیث نے مجھے بہت سی باتیں زبان پر لانے سے روک دیا۔ جامع ترمذی میں بھی
اسی مضمون کی ایک حدیث آئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک
شخص انتقال کر گیا۔ ایک شخص نے اس کی نعش کو مخاطب کر کے کہا کیا بہترین جنت کی خوشخبری ہو۔
پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں شاید اس کی زبان سے کوئی ناس لٹے اور لا یعنی بات
نکلے ہو یا تو دوسری چیز میں نکل گیا ہو ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ ایک روایت میں یوں
آیا ہے کہ جنگ احد میں ایک لڑکا شہید ہوا اور بھوک کی وجہ سے اس کی پیٹ پر ایک پتھر بندھا جا پایا گیا
اس کی ماس کی چہرے سے گرد و غبار پوچھتی جاتی اور کہتی جاتی تھی میاں تجھے جنت مبارک ہو اس پر پیغمبر خدا

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سچے کیا معلوم کہ یہ جنتی ہے ممکن ہے کہ اس کے موندے کوئی یہودہ بات نکلی ہو اور جن چیزوں کے دینے سے کسی واقعہ نہیں ہوتی ان میں نخل کرتا ہو۔

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعاً آیا ہے کہ جو شخص روز آخرت کا یقین رکھتا ہے اُسے چاہیے کہ بولے تو کلمہ خیر بولے ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ مسلم کی روایت میں یہ لفظ ہیں کہ جو خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ جب وہ کسی موقع پر موجود ہو تو کلمہ خیر بولے یا خاموش رہے۔ ترمذی صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا حصص اسلام یہ ہے کہ لا یعنی اور ناث السعۃ باتوں کو چھوڑے۔ سفیان بن عبد اللہ ثقفی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اسلام میں کیا ایسی بات بتا دیجیے کہ ہر آپ کے بعد کسی سے پہچنے کی ضرورت نہ پڑے فرمایا اَمَنْتُ بِاللّٰہِ کہہ اور اسی پر ثابت قدم رہ۔ سفیان کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو مجھ پر سے زیادہ خوف کس بات کا ہے حضور نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا اس کا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کی ہر ایک بات ان کے حق میں مضرب یعنی اسکی ہر ایک بات اسکے لیے وبال جان ہے۔ مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ذکر اللہ نہیں بلکہ یہ باتیں اس کے حق میں مضیہ اور سود مند ہیں۔ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ آئیب اور حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضا متفق ہو کر زبان سے کہتے ہیں کہ خدا سے ڈر کہو نہ کم تیری معیت میں ہیں اگر تو سید ہی رہی ہم بھی سید رہیں گے اور جو ٹوٹیر ٹی رہی تو ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ بعض بزرگان سلف اپنے نفس سے اُس کے اتنے کہنے کا اپنی محاسبہ کرتے تھے کہ بد دن گرم ہے اور یہ ٹھنڈا۔ ایک بڑے بزرگ اور عالم کو اُنکے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا آپ کی کیا حالت ہے بزرگ نے جواب دیا کہ میں صرف ایک لکڑی کی وجہ سے جو میں نے زندگی کی حالت میں کہا تھا خدا کی نعمتوں سے روک دیا گیا میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ لوگ میند کے کیسے محتاج ہیں۔ اب مجھے پوچھا گیا کہ تجھے یہ بات کس نے معلوم کرادی تھی حالانکہ میں اپنے بندوں کی مناسبت سے خوب واقف ہوں۔ ایک صحابی نے اپنے خادم سے ایک روک کہا کہ دسترخوان چھاپا کہ ہم اُس کے ساتھ کچھ شغل کریں یہ کہہ کر فرمایا استغفر اللہ میں کوئی غلطیغیر اس کے کہ زبان کو لگام دے لوں موندے نہیں نکالتا مگر یہ کلمہ میری زبان سے

بغیر لکھ دینے کھل گیا یا اسی کے قفسہ قریب کی اور بات کہی۔

اعضا جوارح کے حرکات میں سب سے زیادہ آسان حرکت اگرچہ زبان کی حرکت ہے لیکن حقیقت میں بندے کے لئے اُس سے بڑھ کر مضار کوئی حرکت نہیں۔ سلف و خلف کا اختلاف ہے کہ کیا جو لفظ بھی آدمی کے موند سے نکلتا ہے کراٹا کا بتیں فرشتے اسے لکھتے ہیں یا صرف لکھتے ہیں و شکر کو لکھتے ہیں اس میں اُنکے دو قول ہیں۔ اظہر یہ ہے کہ جو لفظ بھی انسان کی زبان سے نکلتا ہے فرشتے اسے اپنے جبر میں درج کر لیتے ہیں۔ بعض سلف کا قول ہے کہ ابن آدم کے ہر ایک بات اُسکے حق میں مضربہ مگر خدا کا ذکر اور جو اس کے قریب قریب ہو وہ مضربین۔ جناب خلیفہ اعلیٰ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا کرتے تھے کہ اُس کجبت نے مجھے ہلاکت کے گڑھے میں لے جا ڈالا۔ کسی بزرگ نے کہا یہی اچھا کہلے کہ کلام تیرا جتنی لیکن جب تیرے موند سے نکلا تو تو اس کا قیدی ہے۔ خدا تعالیٰ ہر بات کے کھینے والی کی زبان کے پاس حاضر و ناظر ہے جیسا کہ فرمایا مَا يَلْفُظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدُنْ رَاقِبٍ عَلَيْهِ يَسْمِعُ اُولَی الْاُذُنِ کہیں کہتا مگر اُس کے نزدیک ایک نگہبان موجود رہتا ہے۔ زبان میں دو ایسی بڑی آفتیں ہیں کہ اگر بندہ اُن میں سے ایک سے چھٹکارا پا بھی لے گا تو دوسری سے نہیں پاسکتا ایک تو بات کرنے کی آفت ہے اور ایک خاموش رہنے کی اور کہی ان میں سے ہر ایک کی آفت بلحاظ گناہ دوسرے سے بڑی ہوتی ہے۔ پس حق بات کہنے سے خاموشی اختیار کرنے والا گو نگاہ شیطان اور خدا کے حکم کی نافرمانی کرنے والا اور کلامِ اوستی برتنے والا ہے جبکہ اسے اپنے نفس پر کسبِ حاکم خوف نہ ہو۔ اور باطل باتیں موند سے نکلنے والا شیطان گویا اور خدا کا فرمان ہے اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے کلام و سکوت میں مغرور ہیں یہی لوگ ان دونوں مہم کے بین میں داخل ہیں اور یہی درمیانی لوگ ہیں اور درمیانی لوگ صراطِ مستقیم کے اہل ہیں وہ جھوٹ اور لالچ یعنی باتوں سے اپنی زبانیں بند کرتے اور جس بات کا اخروی نفع اُنکی طرف عود کرتا ہے اسے سناہ گویا ہوتے ہیں تو ان میں ایک شخص ہی تم ایسا نہ کیو گے جو ایسے کلمہ کے سناہ گویا ہو کہ ضائع و رائگان جائے اور بے منفعت باقی رہے معاملات آخرت تو دور رہے معاملات دنیا میں ہیں وہ کلمہ اُنکو ضرر نہیں دیتا۔ قیامت کے روز بندہ سناہوں جیسی نیکیاں لیکر آئیگا اور وہ اپنی زبان کو پائے گا کہ اس نے اُس کی ساری نیکیاں برباد و ضائع کر دی ہوں گی اس طرح ایک شخص سناہوں کے برابر سناہیاں لیکر آئے گا اور وہ اپنی زبان کو پائے گا کہ اس نے

خدا کی کثرت ذکر کی وجہ سے اسکی ساری ہر ایمان نہایت و نابود کر دی ہونگی۔

فصل

باقی رہے اقسام انکی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ بجز ایسے مواقع کے جہاں ثواب کی امید ہو اور کہیں قدم نہ رکھے اور اگر چلنے میں فریاد ثواب کی امید نہ ہو تو چلنے سے بیٹھ رہنے میں بہتری ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جس مباح چیز کی طرح سے قدم اٹھائے اس میں قرب خداوندی پیش نظر رکھے اور خاص خدا کے واسطے قیامت کرے ایسا کرنے سے اس کے قدم قربت اسکی عادت۔ عبادت۔ اس کی مباحات۔ طاعات کی طرف متعلق ہوگی اور چونکہ لغزش کی دو ہی قسمیں ہیں۔ لغزش قدم اور لغزش زبان۔ لہذا خدا تعالیٰ ذیل کی آیت بیان دونوں کو جمع کر دیا ہے ارشاد مہربان ہے وَ عَمَّاؤُا الْمَرْءَاتِ حَمِلْنَ الذِّیْنَ یُحْسِنُونَ عَلٰی اَنۡفُسِهِنَّ یُحَوِّدَا کَاۡفَاۡہُمَاۡ اِنۡجَاۡہُمَاۡ لَیۡسَ لَہُمَاۡ دُوۡنَہُمَاۡ وَ اَنۡوَاۡسَلَمَاۡہُمَاۡ ۙ بِۡتَعٰیۡنِیۡ خَدَآئِیۡ رَحِمٰنِ کَے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے اور جب جاہل ان سے جہالت کی باتیں کرنے لگتے ہیں تو ان کو سلاطین کرتے اور الگ ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے عباد الرحمن کی تعریف کی ہے کہ وہ لفظوں اور قدموں دونوں باتوں میں استقامت اختیار کرتے ہیں الغرض آیہ مذکورہ میں لفظوں اور قدموں دونوں باتوں کو جمع کر دیا گیا ہے جس طرح اِیۡہَ تِلۡکُمۡ خَآئِمَۃُ الْاَعۡتِیۡنِ وَمَاۡ عَصٰی الصُّدُوۡرِ ۙ تَمِیۡنِ لُحَفَاتِ اور خطرات کو جمع فرمایا ہے۔

فصل

یہ تمام باتیں جو ہم بیان کر گئے ہیں ان کو فحش باتوں کی تحریم اور شرم گاہ کے وجوب حفاظت کا مقدمہ اور پیش خمیہ سمجھنا چاہیے جیسا کہ جناب غیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سے آدمی حرف زبانی اور شرم گاہ کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گے۔ صحیحین میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مسلمان آدمی کا خون مباح تو نہ ہے مگر باطن میں سے ایک بات علی بن ابی لیس کی وجہ سے بیاہوا آدمی نہ کہے تو اس کی وجہ سے اس کا خون مباح ہو جاتا ہے کوئی کسی کو ظلماً قتل کر دے تو قاتل کا خون مباح ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص دین اسلام سے منہ نہ ہو اور مسلمانوں کی جماعت میں اضطراب و پریشانی پیدا کرے تو اس کا خون مباح ہو جاتا ہے۔ و حدیث زنا کو کفر اور قتل نفس کے ساتھ ملاؤ زنا دیک کرنے میں قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے جس میں زنا اور شرک اور قتل نفس کو یک

کاٹے مین وزن کیا گیا ہے اور نیز ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے مطابق ہے جس میں زنا کو کفر اور قتل نفس کے ساتھ ملا کر بیان کیا گیا ہے۔ ان فرض حدیث مذکور میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس گناہ کا ذکر کیا ہے جو اکثر واقع ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو اس سے کم ہے۔ زنا قتل نفس کی نسبت اکثر وقوع میں آتا ہے اور قتل نفس مردہ کی نسبت تو حدیث میں ایک بڑے گناہ سے اس گناہ کی طرف استعال کیا گیا ہے جس کا فساد بہت بڑا اور عام تھا۔ زنا کا مفسدہ صلاح عالم کے بالکل برخلاف بلکہ اسے جز پڑ سے اکھاڑ پھینکنے والا ہے کیونکہ جب عورت زنا کی مرتکب ہوتی ہے تو اپنے اور اپنے خاندان اور شوہر اور اس کی ساری خاندان میں بدنامی کا بیج بوتی ہے۔ ان تمام لوگوں کو شرم و عار و منگی ہوئی اور لوگوں میں ان کے منکر ہو جاتے ہیں اور اگر وہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہو گئی اور بدنامی کے خوف سے بچے کو ہلاک کر دیا تو زنا کے ساتھ قتل کو بھی جمع کر لیا اور اگر حمل کو خاوند کی طرف منسوب کیا تو ایک اجنبی شخص کو جو حقیقت میں اس کی اور اس کے شوہر کے خاندان سے نہ تھا اپنے اور شوہر کے خاندان میں ملا لیا جو ان کے پیچھے ان کا وارث ہو گا اور ان سے خلا ملا رکھے گا اور ان کی طرف اپنے تین نسب کرے گا یہ سبنا کے معاصد میں جو عورت کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں۔ ریاء و زنا تو وہ بھی نسب کے گڈ مڈھنے کا سبب ہے اور قطع نظر احتیاط نسب کے پاس اور محفوظ عورت کے خواب کر دینے اور بر باؤ تلف کرنے اور طرح طرح کے فساد برپا کرنے کا موجب۔ غرض کہ اس کبیہ گناہ میں دنیا و دین دونوں طرح کی خرابیاں ہیں اور اسی گناہ کی وجہ برزخ میں بہت سے قبریں آباد ہونگی اور آخرت میں دوزخ کا بڑا حصہ آباد ہو گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اس ایک زنا سے کس قدر محرمات حلال کرنے پڑتے اور کتنے حقوق تلف ہوتے اور کتنے مظالم واقع ہوتے ہیں۔ زنا کی خاصیت ہے کہ وہ فاعل کے فقر کا موجب ہوتا ہے اس کی وجہ سے آدمی مفلس و فقیر ہوتا اور اس کی عمر کوتاہ ہوتی اور چہرہ سیاہ ہو جاتا اور لوگوں میں مبغوض و دشمن رہتا ہے۔ زنا کی یہ بھی خاصیت ہے کہ زانی ہمیشہ حیران و سرگردان اور پریشان رہتا ہے اگرچہ اس کا دل مہرمانین مگر مریض نگین اور فکر آلود و حشت زدہ رہتا ہے۔ نیکی کا فشرہ اس سے دور ہو جاتا اور شیطان قریب ہو جاتا ہے۔ غرض کہ مفسدہ قتل کے بعد زنا کے مفسدہ سے زیادہ بڑا اور عظیم الشان کوئی مفسدہ نہیں ہے جس کی وجہ سے کثرت شارح نے اس کی سزا قتل پھیرائی اور قتل ہی وہ جو نہایت کشتیج نہایت سخت نہایت مخش صورت میں واقع ہو۔ اور یہی سبب ہے

لوگ قتل کو نہ سے پہل اور آسان سمجھتے ہیں اگر کسی خبر ہو چکے کہ اس کی عورت قتل کر دی گئی تو اسے اس قدر رنج نہ ہوگا جس قدر اپنی عورت کی زنا کاری کی خبر سنکر رنج ہوتا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو اپنی بیوی سے زنا کرتے دیکھ لوں تو اسے ایسی تلوار ماروں جو کبھی خطا نہ کرے یہ خبر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی تو آپ نے حاضرین سے فرمایا کیا تم سعد کی عزت سے تعجب کرتے ہو وہ احد میں اس سے بڑکر غیرت دار ہوں اور احد مجھے بڑکر غیرت والا ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے تمام صحابی کھلی بے حیائیوں کو حرام کر دیا اس حدیث کے ناقل بخاری و مسلم دونوں ہیں۔ صحیحین میں یہ بھی آیا ہے کہ جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا غیرت کرتا ہے اور ایماندار بندہ بھی غیرت دار ہوتا ہے۔ خدا کی غیرت یہ ہے کہ بندہ ان افعال کا مرتکب ہو جنہیں خدا نے حرام کر دیا ہے۔ صحیحین میں یہ بھی آیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا سے بڑکر غور کوئی نہیں ہے اس وجہ سے اس نے ہر کھلی اور چھپی بے حیائی حرام کر دی ہے بسطرح خدا سے بڑکر کوئی شخص عذر پسند کرنے والا نہیں یہی وجہ ہے کہ اس نے پیغمبروں کو بھی جو سنا توں کو جنت کی خوش خبری دیتے اور کافروں کو دوزخ کے عذاب سے ڈراتے ہیں علیٰ ہذا القیاس کوئی شخص ایسا نہیں جسے خدا سے زیادہ تعریف پسند ہو۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی تعریف آپ کی دی۔ اور صحیحین میں ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن کی نماز میں خطبہ پڑھا اور اس میں فرمایا اے محمد کی امت بخدا اللہ سے بڑکر کوئی شخص اس کی سے زیادہ غیرت نہیں کرتا کہ اسکا غلام یا اس کی لونڈی مرتکب زنا ہو۔ لوگو! قسم خدا کی اگر تم وہ باتیں سناؤ جو میں جانتا ہوں تو تھوڑا بہت رو تھو نہان بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا خداوند امین نے تیرا حکم پہنچا دیا۔ نماز کو فیض سورج گرہن کی نماز کے بعد جناب پیغمبر صاحب کاخا صکر اس گناہ کبیرہ کے ذکر کرنے میں ایک روز بدیع ہے جسکو ہر شخص نہیں بلکہ وہ شخص خوب سمجھتا ہے جسے سوچنے اور مائل کی عادت ہے۔ زنا کی کثرت اور اسکا عام ہونا دنیا کے خراب برباد ہونے کی علامت اور قیامت کے ٹوٹ پڑنے کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس بن مالک سے آیا ہے کہ انہوں نے فرمایا۔ لوگو! میں تم کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میرے بوقتہم کو کوئی نہ سنا ہو۔ میں نے جناب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت کے برپا ہونے کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سجدہ ان کے دنیا سے علم کا ابھنا جہل کا ظاہر ہونا شراب کا

کہا کہ اہل باہمانہ زنا کا عام ہونا تہذیب کا کم اور عورتوں کا بہت ہونا ہے یہاں تک کہ چاس عورتوں میں ایک مرد ہوگا جس کے سسر سب کا بوجھ بار ہوگا۔ مخلوق میں ہمیشہ سے سنت اعلیٰ جاری ہے کہ جب زنا کی کثرت ہوتی ہو تو خدا کے غضب کی آگ نہایت سختی کے ساتھ بھڑک اُٹھتی ہے تو ضرور ہے کہ اوسکا غضب زمین میں عذاب اور سزا کی صورت میں ظاہر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس لڑکی میں سود اور زنا کا رواج عام ہو جاتا ہے خدا اوسکی ہلاک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ ایک عورت سے آنکھ کا اشارہ کر رہا ہے یہ دیکھا اوس نے کہا بیٹا خبردار۔ یہ کہنے پایا تھا کہ یہ پیش ہو کر سخت سے نیچے گر پڑا۔ دماغ کو کچھ ایسا صدمہ ہوا کہ ہچکا ہچکا کر بھگا نکلا اور اُس کی بیوی کا محل صدمہ ہو گیا اور ناقص غیب نے پکار کر کہا کہ میرے بارہ میں بس اسی قدر غصہ پراکتفا کیا جاتی رہی نسل میں کبھی بہلائی نہ ہوگی۔

خدا تعالیٰ نے زنا کی خیر کو تمام سزاؤں میں سے تین باتوں کے ساتھ مخصوص کیا۔ ایک یہ کہ زانی اگر بیاہا ہو اوسکی سزا قتل ہے اور قتل ہی وہ جو نہایت قبیح اور بُری طرح سے ظہور میں آتا ہے اور اگر کنوارا ہو تو زنا کی سزا سوڑے اور سال بہرے کیے جلا وطنی۔ اس میں درحقیقت دو بُری سزائیں ہیں ایک جسمانی۔ دوسری روحانی۔ جسمانی سزا یعنی ڈرے لگائے سے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے اور روحانی سزا یعنی جلا وطنی سے دل پر صدمہ ہوتا ہے دوسرے یہ کہ خدا نے اپنے بندوں کو منع کر دیا ہے کہ انکو کسی زانی کے ساتھ لگانے میں رحم اور مہربانی دامنگیر نہ ہو اور وہ اسوجہ سے حد کے قائم کرنا میں سستی نہ کریں بلکہ اوس نے محض اپنی رحمت و کرم سے یہ سزا مقرر کی ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر رحمت زیادہ مہربان ہے بائیں جب اس کی رحمت نے اس سزا کے مقرر کرنے کو اسے منع نہیں کیا تو پہلے کون ہو جو اس کے حکم کے قائم کرنے سے باز رہتے ہو۔

یہ بات اگرچہ حلِ حد اور سزاؤں میں عام ہے مگر حد زنا میں خاص کر اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ اس کے ذمہ سخت ضرورت تھی۔ وجہ یہ کہ بیشتر لوگ زانی کو دیکھ کر اپنے دلوں میں دہنختی اور تشدد نہیں پاتے ہیں جو چوراہہ پارسا لوگوں کے بہت لگانے والے اور شراب کے پینے والے کو دیکھ کر پاتے ہیں اور جب یہ ہے تو ان کے دلوں میں بہ نسبت اور گنہگاروں اور اہل جرائم کے زانی کی طرف سے شفقت و مہربانی پیدا ہوتی ہے چنانچہ جب کبھی ایسا موقع آ پڑتا ہے تو ہسکا بخیر بہ بخوبی ہو جاتا ہے ہوجہ

خدا نے عام مسلمانوں کو منع کر دیا کہ وہ مرتکب زنا پر رحم نہ کریں مبادا وہ کارِ رحم کرنا
خدا تعالیٰ کی باندھی ہوئی سزا اور جاری کیئے ہوئے قانون کو معطل و بیکار کر دے۔ لوگوں کو جو مرتکب
زنا پر رحم آتا ہے تو اسکا سبب ہے کہ زنا شریف اور ذلیل اور متوسط درجہ کے لوگوں سے سرزد ہوتا ہے
اور نفوس میں اس فعل کی طرف بلانے والے اسباب بکثرت موجود ہیں جو آدمی کو کسان کسان اس گناہ کی
طرف لیجاتے ہیں ان میں بڑا سبب شہوت ہے اور بعض دل میں کہ طبعی طور پر عاشق پر مہربانی کرنے کے لئے
پیدا کیئے گئے ہیں بہت سے لوگ عاشق کی موافقت کو طاعت اور قربت خیال کرتے ہیں اور اگرچہ مشرق
کی صورت کا دیکھنا حرام ہے مگر تو بھی اس کو کوئی بُرا نہیں سمجھتا۔ غرض کہ یہ بات ان میں سب طرح ثابت
و برقرار رہتی ہے جس طرح وحشی جانور دن اور بہانہ میں برقرار رہتی ہے۔ خود ہم نے اس طرح کی بہت سی
حکایتیں سنی ہیں جو اکثر ناقص العقل والدین لوگوں سے روایت کی گئی ہیں۔ جیسے لونڈی و غلام
لو کر چاکر پر وقوف عورتیں وغیرہ۔ آوریہ بات بھی ہے کہ یہ گناہ بسا اوقات باہمی رضامندی
سے واقع ہوتا ہے اور اسی سبب سے اس میں وہ ظلم و زیادتی اور غصب وغیرہ پیدا نہیں ہوتے جن سے
نفوس متفرعون کیونکہ نفوس میں ایسی شہوت مرکوز ہے جو آدمی پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ تو آدمی زانی
کو مغلوب اور عاجز تصور کر کے اُس پر رحم کرتا ہے اور یہ رحم کرنا اقامت حد کو مانع ہوتا ہے لیکن یہ تمام
باتیں ایمان کی کمزوری پر دلالت کرتی ہیں۔ کمال ایمان یہ ہے کہ آدمی میں وہ قوت ہائی جائے جسکے
ذریعے سے وہ خدا کا حکم قائم کر سکے اور ساتھ ہی وہ شفقت و مہربانی بھی جو جو محمد کے حق میں دراصل
بہبودی اور بہتری کی باعث ہوتا کہ خدا کی حکم اور رحمت میں موافق ہو۔

تیسری بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم فرمایا ہے کہ وہ زانی اور زانیہ دونوں کو مسلمانوں
کے بڑے مجمع میں حد لگائیں۔ تنہائی اور خلوت میں نہیں کہ انہیں کوئی دیکھ ہی نہ سکے۔ اور یہ بات
مصلحت حد اور حکمت زجر کے بارے میں بہت اولیٰ اور بہت مفید ہے۔ کیا ہے ہوئے زانی کی حد یعنی
سزا اگرچہ قرآن میں بصراحت مذکور نہیں ہے لیکن شارع علیہ السلام نے اُس سزا سے مستثنیٰ کر دی
جو قوم لوٹ پر نازل ہوئی کہ اُس پر پھر سے کیئے اور انکی لہجہ انٹ دی گئیں۔ شارع علیہ السلام کے اس
استنباط کی دلیل یہ ہے کہ زنا اور لوٹ دو فحش ہونے میں مشترک ہیں اور ان دونوں میں سے
ہر ایک میں وہ خرابیاں اور فساد موجود ہیں جو حکمت الہی کے سراسر مخالف اور برعکس ہے۔

لواط کو خرابیان اور مفساد بہن جو کتنی سے خارج ہون کی وجہ ہے کہ جس کے ساتھ لواطت کی جاتی ہے اوس کا قتل کیا جانا شارع علیہ السلام نے مقرر فرمایا ہے۔ کیونکہ اسکا قتل کیا جانا اس سے بہتر ہے کہ پھر اُس کے قتل سے ایسا فعل کیا جائے کہ جو نکلا اس فعل سے اس میں ایک ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس کی کوئی جہلالت ہی نہیں ہوتی۔ اسکی بہتری اور بھلائی بالکل نقود ہو جاتی ہے زمین اُس کے موندے شرم و حیا کا پانی چوس لیتی ہے اور وہ اسکے بعد تو خدا ہی سے حیا کرتا ہے نہ بندوں ہی سے اُسے شرم آتی ہے اسکے دل اور روح میں لوطی کا لطفہ وہ اثر کرتا ہے جو بدن میں زہر بلبلزل — آب لوگون کا اس میں اختلاف ہے کہ جس شخص سے ایسا فعل فتیح کیا جاتا ہے وہ کہی جنت میں داخل ہوگا کہ نہیں۔ اس میں علما کے دو قول ہیں یعنی شیخ الاسلام رحمہ اللہ کو فرماتے سنابہ ہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں جنت میں داخل ہوں گے انہوں نے چند امور سے حجت پختی ہے۔ ایک یہ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ولد الزنا جنت میں نہ جائیگا تو جب ولد الزنا کا یہ حال ہے حالانکہ اُس میں اُس کا بجز اس کے اور کوئی گناہ نہیں کہ وہ ہر شر اور خبیث کا مظنہ ہے یعنی یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ اس سے ہمیشہ بُری اور شرارت آمیز کام سرزد ہوں گے اور وہ اس قابل ہے کہ کوئی نیک کام اُس سے وقوع میں نہ آئے کیونکہ وہ ناپاک اور خبیث لطفہ سے پیدا ہوا ہے۔ اور جب وہ جسم جس نے حرام میں پرورش پائی ہو دوزخ میں جائیگا استحقاق رکھتا ہے تو ایسا جسم کیونکر دوزخ میں جانے کا استحقاق نہ رکھے گا جو حرام لطفہ سے پیدا ہوا ہے۔ علما کہتے ہیں کہ جس شخص سے لواطت کی گئی ہو وہ ولد الزنا سے بدتر اور خبیث تر اور نالائق تر ہے اور ہرگز اس بات کے قابل نہیں کہ کوئی خیر کی بات اُس سے سرزد ہووے اگر اتفاقاً کوئی بھلا کام کرے گا بھی تو خدا تعالیٰ کسی ایسے شخص کو اس میں مبتلا کر دے گا جو اسکے اس کام کو درجہ برہم کر دے گا اور اسکے لئے اس فعل کی سزا ہوگی تم اکثر دیکھتے ہو کہ جو شخص بچہ پن میں اس فعل کا مرتکب ہوتا ہے وہ بڑھتی ضرور شریر ہوتا ہے اُسے نہ کہی نیک کام کی توفیق ہوتی ہے اور نہ علم نافع نہ توبہ خالص حاصل ہوتی ہے لیکن اس مسئلہ میں قول فیصل اور تحقیق بات یہ ہے کہ جو شخص اس ناشائستہ فعل کی ملامتیں گرفتار ہو پر خرابا لہی میں توبہ کرے خدا کی طرف رجوع ہو جائے اور توبہ نصوح اور عمل صالح کی توفیق دیا جائے اور اُس کے بُرے پنے کا زمانہ چھٹ پنے سے بہتر ہو اور نیز اپنی برائیوں کی نیکیوں سے تلافی کرے اس فعل ناشائستہ کی بخش عار کو طاعت و قربات کے پانی سے دھو ڈالے۔ اجنبی عورتوں کے دیکھنے سے

آنکھیں نہ کھلی رکھے۔ حرّات سے شرم گاہ کی حفاظت نہ ہونے کی کمی کے ساتھ کوشش کرے خدا سے سچا معاملہ رکھے تو امید ہے کہ خدا سے بخشا اور وہ جنتوں گناہین داخل ہو کیونکہ خدا گناہ گار بندوں کے تمام گناہوں کے بخشنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور جب تو بہ ہر قسم کے گناہ کو منیت و نابود اور ملیا میٹ کر دیتی ہے یہاں تک کہ شرک باسد اور ابنیاد اور لیا کا قتل اور جادو اور کفر وغیرہ تکساجی تو پہر اس ایک گناہ کے منیت و نابود کرنے میں کیوں تفصیل کرتے تھے۔ خداوندی حکمت نے استحقاق و وجوب کے طور پر نہیں بلکہ محض انصاف و فضل کے طور پر یہ بات مقرر کر دی کہ جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ توبہ کیے پیچھے اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ علاوہ ازیں خدا تعالیٰ اس امر کا کفیل و ضمان ہو گیا ہے کہ جو شخص شرک اور قتل نفس اور زنا سے توبہ کرے گا خدا اس کی برائیوں کو پہلائیوں سے اور گناہوں کو ثواب سے بدل دے گا پہر یہ حکم کسی خاص ثواب کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر ثواب کے لئے عام ہے خواہ کسی گناہ سے توبہ کرے چنانچہ قرآن مجید کے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے قُلْ يُغَادِي الذِّنَّ اَنَّمَا تَوَلَّوْا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ لَا تَقْظُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُغْفِرُ الَّذِي تُوْبُ جَمِيعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ یعنی اے پیغمبران لوگوں سے کہہ دو کہ اے ہمارے بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہیں اللہ کی رحمت سے ناامید نہ رہو کیونکہ اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور وہ بے شک بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے اس آیت میں خدا تعالیٰ نے عام گناہوں کی نسبت فرمایا ہے کہ ہم سب گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور جب یہ ہے تو ایک گناہ اس عوم سے کبھی طرح خارج نہیں ہو سکتا لیکن ان آیہ مذکورہ تاہین کے حق میں خاص ہے یہ نہیں کہ کوئی شخص مرتکب گناہ ہو اور توبہ نہ کرے تو بھی معفو و مغفور ہو گا۔ اور اگر مفعول کر کہیں کے زمانہ کی نسبت بڑی عمر میں زیادہ کرے اور خستہ ناگیر ہو اور توبہ انصوح اور عمل صالح کی توفیق نہ دیا گیا ہو نہ فوت شدہ کاموں کی تلافی کر سکا ہو اور نہ سابق کے مردہ اعمال کو زندہ کرنے کی کوشش کرتا ہو۔ برائیوں کو پہلائیوں سے بدل سکتا ہو نہ گناہوں کے کام کو نیک کاموں سے مٹا سکتا ہو اس سے یہ بات بعینہ اور نہایت بعید ہے کہ خاتمہ کے وقت ان کاموں کی توفیق دیا جائے جو جنت میں جانے کے موجب ہیں اور یہ نیک کاموں کی توفیق نہ دیا جانا دراصل اس کے فعل ناشائستہ کی سزا ہے۔ کیونکہ خدا تعالیٰ ایک برائی کے عتبہ میں دوسری برائی لگا دیتا ہے جو حقیقت میں پہلی برائی کی سزا ہوتی ہے اور برائیوں کی سزا دو چند کرنا چاہتا ہے

جیسا کہ ایک نیکی کے بجالانے کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے اس کے ثواب کو دو چند نہ چند کرتا ہے۔ اور جب تک گناہ گاروں کے حال پر اس وقت نظر کر دے جبکہ وہ سکران موت کی تکلیف میں مبتلا ہیں پڑے پیل رہے ہوں تو معلوم کر لو گئے کہ ان میں اور حسن خاتمہ میں ان کے برے اعمال حاصل ہو گئے اور آخر کار انہوں نے دنیا کو بری حالت میں چھوڑا اور یہ صرف ان کے برے اعمال کی سزا تھی جو اس وقت انہیں پہنچائی گئی۔

حافظ ابو محمد عبدالحق بن عبد الرحمن الاشعری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے پایہ کے عالم و فقیہ تھے کہتے ہیں کہ سو خاتمہ کے بہت سے اسباب اور راہیں اور دروازے ہیں ان سب میں بڑا سبب دنیا پر گر پڑنا اور اس کی طلب جس میں مبتلا رہنا۔ آخرت سے موزنا۔ خدا کی نافرمانیوں پر جرأت کرتا ہے۔ اس صورت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر اس کی بعض خطائیں اور خدا کی نافرمانیاں غالب ہو جاتی ہیں اور آخرت سے موزنا اور خدا تعالیٰ کی نافرمانیوں پر جرأت کرنا یہ سب باتیں اس کے دل پر پورا پورا قبضہ کر لیتی ہیں اس عقل کو قید کر لیتی ہے۔ نہ تو قلب کو بجا دیتی اور اپنے ظلمانی پردوں کو اسپر ڈال دیتی ہیں تو اس وقت نہ تو اس کو کوئی نصیحت ہی مفید پڑتی ہے۔ نہ کوئی وعظ ہی نفع بخش اور سود مند ثابت ہوتا ہے اور لہذا اوقات اسی حالت میں اسے موت آ جاتی ہے پس وہ دوسرے ایک آواز سنتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ اس سے مراد کیا ہے اور نہیں جانتا کہ قائل کا کیا مطلب ہے اگرچہ لکھنا یا لکھنا یا لکھنا اور مکرر کرنا اور دے۔ ابو محمد عبدالحق یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ ناصر کے غلاموں میں سے ایک شخص پر موت کے آثار طاری ہوئے اس کے بیٹے نے کہا کہ باوا جان آپ کلہ پڑ بیٹے اور کیسے لا الہ الا اللہ اس نے کہا ناصر میرا آقا ہے بیٹے نے دوبارہ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو اس نے وہی جواب دیا اتنے میں اس پر غشی طاری ہو گئی ہوش میں آیا تو بولا ناصر میرا آقا ہے حالہ غرض اس کی یہ کیفیت رہی کہ جب اس سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو وہ جواب دیتا تھا کہ میرا آقا ناصر ہے۔ آخر کار اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا! ناصر تجھے اپنی تلوار کے جوہر دکھا دیا اور قتل عام کی مصیبت لا ڈالے گا۔ غرض کہ یہی کہتے کہتے مر گیا۔ ابو محمد عبدالحق کا بیان ہے کہ ایک شخص کا ذکر ہے جسے من بھی پہچانتا ہوں کہ جب جان کنی کے وقت اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو اس نے کہا کہ فلاں مکان کو آراستہ کرو۔ فلاں باغ کو اس طرح اور اس طرح آرائش کرو اور اسی قسم کی اور بہت سے باتیں کرتا رہا یہاں تک کہ دم نکل گیا۔ کہتے ہیں مجھے ابو ظاہر الرسی نے اس بات کے مشہور کر دی

اجازت دی کہ ایک شخص کے مرنے کا وقت قریب ہوا تو اس سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تیری زبان میں لگا کہنے وہ یازدہ بیسے دس روپے کے بدلے گیارہ روپے لوں گا ایک اور شخص سے جان کنی کے وقت کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دے کہنے لگا اَیْنَ اَلْهَرَقُ لَیْسَ لَکُمْ مُنْجَابٌ جینے حام منجاب کا رستہ کدیر سے۔ ابو جعفر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس مصرعہ کا ایک شان نزول ہزار و عریض و غریب شان نزول ہے وہ یہ کہ ایک شخص اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا اور اس کے گھر کا دروازہ حام منجاب کے دروازے سے بہت کچھ نیچا رکھتا تھا۔ اتفاق سے ایک نہایت حسین اور خوب صورت عورت کا اس طرف سے گزر ہوا اس نے اس سے دریا کیا کہ حام منجاب کا رستہ کدیر سے یہ بولا کہ حام منجاب یہی ہے عورت بلاتال گھنٹیں گئی اور اس کے چہرے پیسے یہ بھی داخل ہوا عورت نے اندر جا کر معلوم کیا کہ یہ حام منجاب نہیں ہے بلکہ کسی شخص کا گھر ہے اور میرے ساتھ دوسب کیا گیا ہے چونکہ کئی عقدہ ذل میں کہا کہ زیب کی پاداش زیب ہی سے کرنی چاہیے چنانچہ اس نے رستے پہلے یہ بات کی کہ اس شخص کو بس مکان میں دیکھ کر چند خوشی ظاہر کی اور تنہا مکان میں اپنے اور اس کے اجتماع کو بظاہر بہت ہی اچھے پرانے میں بیان کیا اور چونکہ ایک سال کے ارادہ بدست واقع ہو گئی تھی تو اب اس نے زیب اور فضل بدست چھٹکار پانے کے لئے دلی دلی میں کچھ تیسریں سوچنے لگی اور جب دیکھا کہ بس اب عصمت محفوظ نہیں رہ سکتی اور کوئی دم میں شیشہ ننگ ناموں ٹوٹنا چاہتا ہے تو نہایت نرم و نازک بےج میں بولی کہ ہمارے تہارے اجتماع کا مزہ تو جب ہے کہ اس موقع پر عیش عشرت کے کچھ سامان بھی موجود ہوں وہ شخص بولا کہ میں اسی دم تیری تمام خواہشوں کو پورا کرتا۔ اور جس قسم کے ساز و سامان چاہی ہے فوراً مہیا کئے دیتا ہوں یہ کہہ کر گھرت نکلا عورت کو تنہا چھوڑ گیا اور دروازہ کو قفل نہیں کیا۔ بازاریں گیا اور جو کچھ خریدنے بن پڑا فوراً خرید کر واپس آیا دیکھا تو گھر اور اس کا تمام ساز و سامان جون کا توں پڑا ہے اور عورت کا پتہ نہیں جیلان ہوا اور رفتہ رفتہ جنون تک نوبت پہنچ گئی۔ تھوڑے عرصہ میں کیفیت ہوئی کہ اکثر اوقات اُسی کا ذکر زبان پر رہتا اور لگی کوچوں میں یہ کہتا پڑتا پھرتا ہے یَا رَبِّ قَائِلَةٌ یَوْمًا وَقَدْ تَعِیْتُ ۝ اَیْنَ اَلْهَرَقُ لَیْسَ لَکُمْ مُنْجَابٌ ۝ یعنی اہی! وہ دن کو نہا تھا کہ ایک نازک دانے مجھ سے پوچھا کہ حام منجاب کا رستہ کدیر سے ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ یہی شعر پڑھتا چلا جاتا تھا کہ ایک مالیشان مکان کی کھڑکی میں سوا سی عورت نے یہ شعر پڑھا ہے هَلْ اَجَعَلْتَ سَرِیْعًا اِذْ ظَلَمْتَ بِهَا ۝ حَزَنُ اَعْلَى الدَّارِ وَقَدْ اَعْلَى الْبَابِ ۝ مجھے جب تو اپنی مراد پر کامیاب ہو گیا تھا تو جلدی کیوں نہیں کی۔ اور گھر کی حفاظت اور دروازے کو قفل

کرنے میں کیون غفلت کی۔ اس شعر کا سنا تھا کہ اس کی جبرانی و پریشانی میں ایک غیر معمولی جوش پیدا ہوا اور بہجان میں اتنا اور بے ترقی ہو گئی۔ اور وہ ہمیشہ یہی کہتا رہا یہاں تک کہ اس کا خاتمہ اسی بیت پر ہوا اور یہی کہتے مریگا۔

ابو محمد عبدالحق کہتے ہیں اسی کے قریب تو بایک اور حکایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ ایک شخص کسی پر عاشق ہو گیا معشوق کی محبت اسکے دل میں بیٹھ گئی اور اس کی جدائی اس پر نہایت شاق و گران ہوئی یہاں تک کہ بیمار پڑ گیا۔ اور بیماری کی ثوابت یہاں تک پہنچی کہ صاحب فراش ہو گیا اور اس شخص کا تو یہ حال تھا کہ معشوق کی کیفیت تھی کہ اسے انتہا و بے کی نفرت تھی اور اس سے ملنے میں اپنی بے وقتی اور بے حتمی سمجھتا تھا گو کوش دوڑوں کے بیچ میں کشتیاں امد لال چھوڑے اور انہوں نے وصل کی تمکینیں لڑانے کے لئے اوپر اوپر دوڑنا شروع کیا۔ بڑی کوشش و محنت کے بعد کسی نے اگر خبر دی کہ اسے فلاں روز آنے کا وعدہ کیا ہے یہ خبر جو عاشق کے حق میں ثرودہ جانفزا تھا اور اسکے مرقہ قالب میں نئی اور تازہ روح پھونکنے والا تھا اس نے نہایت خوش ہوا اس کی مسرت و شادمانی میں ایک غیر معمولی شہریک پیدا ہوئی اور غم کا پہاڑ دل سے اٹھ گیا گئے ہوئے ہوش جو اس میں ٹھکانے لگے اور جان میں جان آئی اور اب اس کے مقرر کئے ہوئے وعدہ کا انتظار کرنے لگا۔ اسی ناشاد میں ایک بیچ کا بچہ آیا اور کہا صاحب بنابنیا کھیل گیا اور ہماری آن تک کوششوں کی عمارت آسمان تک پہنچ کر گر پڑی آج وہ مجھے رستہ میں ملا اور آتے آتے واپس چلا گیا جب میں نے یہاں لانے پر رغبت اور رغبت کے ساتھ اصرار ظاہر کیا تو وہ کہنے لگا میں نے سب کدہ مجھے لوگوں کے سامنے یا کرنا اور ہمیشہ مجلسوں میں میزبان کر لیا جو تو مجھے ایسی کیا پڑی ہے کہ تہمت و بدنامی کی جگہ جاؤں اور بیفائدہ اپنے اوپر عیب لگاؤں میں نے ہر چند بھایا اور یہاں تک لانے پر اصرار کیا مگر اس نے ایک نامانی اور واپس چلا گیا تا اسید عدا یوس اطلاق عاشق کے کان میں جب یہ وحشت انگیز خبر پہنچی تو اسے سخت ندامت ہوئی اور پہلے سے زیادہ بد حال ہو گیا۔ جان کنی کی علامتیں ظاہر ہوئیں اور دیکھتے دیکھتے دم توڑنے لگا۔ دم توڑتا جاتا اور یہی کہتا جاتا تھا سلمہ راحة العلیل و یا شفاء للذی یعیل و رضا لا ینھی الی فوری و من رحمۃ الخالق الخلیل +

یعنی اسے بیمار کی راحت سے سوختہ و تشنہ کے شفا میں خدا خالق کی رحمت و شفقت سے بڑھ کر تیری شہودی اور رضامندی کا طالب ہوں۔ ابو محمد عبدالحق کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا اسے شخص خاص سے ڈرا اور اس شخص کو اس سے زمان بند کر اس نے کہا کہ جو کچھ ہوتا تھا جو چکا میں فوراً وہاں سے اٹھ کر ہوا اور ہنوز درد و آواز

تک نہیں پہنچا تھا کہ موت کی پیچ سیرے کان میں پہنچی۔ ہم خاتمہ کی برائی اور عاقبت کی غصہ سے
پناہ مانگتے ہیں +

ایک دفعہ حضرت سفیان ثوری نے رات کو رونا شروع کیا تو رونے روئے سبج کر دی۔ صبح ہوئی تو کسی
شخص نے دریافت کیا کہ یہ کیا رونا تھا کیا آپ گناہوں کے خوف سے روئے ہیں فرمایا نہیں زمین سے ایک ٹکا اٹھا کر
فرمایا کہ گناہ تو اس سے بھی زیادہ بگڑے ہیں میں تو خاتمہ کی برائی کے خوف سے ڈرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ
بڑی دانشمندی اور سمجھ کی بات ہے کہ آدمی ہمیشہ اس بات سے خوف کرتا رہے کہ مبادا اسکے گناہ موت کے
وقت کہیں اسی میں اور اس کے نیک خاتمہ میں ملے ہو کر اسے ذلیل اور رسوا نہ کریں۔ امام احمد حضرت ابو الدرداء
سے نقل کرتے ہیں کہ جب اُنکے انتقال کا وقت پاس آگیا تو بیہوش ہو گئے۔ پھر ہوش میں آکر یہ آیت بار بار
پڑھنے لگے وَتَقَبَّلْ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصِرْ أَهْوَاءَهُمْ وَكَلِّمْهُمْ بِمَا هُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْتَمِدُونَ یعنی اور ہم انکے دلوں اور انہی آنکھوں کو اکٹ وینگے تو یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے
جیسے قرآن پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے اور ہم اُن کو اُنکی سرکشی کی حالت میں رہنے دیں گے کہ
پڑے بھٹکا کریں۔

یہی وجہ ہے کہ بزرگان گذشتہ ہمیشہ گناہوں سے خائف رہتے تھے کہ مبادا انجام کار وہ اُن میں اور خاتمہ حسن
میں روک اور حجاب نہ پہنچائیں۔ ابو محمد عبدالحق نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اُن
لوگوں کا خاتمہ بُرا نہیں ہوتا جن کا ظاہر درست اور باطن اصلاح پذیر ہوتا ہے۔ مگر خاتمہ اُن ہی لوگوں
کا ہوتا ہے جنکے عقیدہ میں خرابی گناہ کی رو یا صلہ رو ہٹ دھرمی۔ بڑے بڑے گناہوں پر حجاب پائی
جاتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پر یہ باتیں غالب آجاتیں اور اسے توبہ سے پیشتر ہی موت کا پیغام ملتا
ہے ایسی صورت میں گنہگار اپنی حالت کی کچھ اصلاح و درستی نہیں کر سکتا اور خدا کی طرف رجوع کرنا
سامان ہی نہیں کرتا کہ موت گذر دست پنجہ اسکے سینہ پر گر جاتا ہے اس صدمے کے موقع پر شیطان اس پر فتح
پاتا اور ایسے دہشت کے مقام پر رستہ سے اُچک لیتا ہے خود بِاللّٰهِ مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ وَسُوءِ الْخِطَابِ
اسی کے متعلق ایک یہ حکایت بھی نقل کی جاتی ہے کہ مہر میں ایک شخص تھا جو مسجد میں راکھتا اور ہمیشہ
اذان دیتا نماز پڑھا کرتا تھا اُسے طاعات کی تازگی اور عبادت کے انوار درخشاں تھے ایک دن کا ذکر
ہے کہ عادت کے مطابق اذان دینے کے لئے مسجد کے منار پر چڑھتا تھا کہ منار سے نیچے ایک خزانہ

کا گھر تھا اس میں جھانک کر دیکھا مالک مکان کی لڑکی پر نظر پڑ گئی جو نہایت خوبصورت اور حسین تھی دیکھتے ہی مفتون ہو گیا اذان کو چھوڑ کر نصرانی کے گھر میں اتر اندر گیا تو لڑکی بولی تم کس لئے آئے اور کیا چاہتے ہو کہا میں تجھ کو پا رہا ہوں اور اسی غرض سے آیا ہوں۔ لڑکی بولی یہ کیونکر کہا تو نے میری ساری عقل سلب کر لی اور دل جین لیا لڑکی نے تھوڑی دیر تامل کیا پھر بولی کہ میں بخش بات میں کبھی تیری اطاعت نہیں کر سکتی امداد تجھے مجھ سے اسکی توقع رکھنی چاہیے اسپر وہ شخص بولا کہ میں تجھ سے نکاح کروں گا لڑکی بولی میرا نکاح تجھ سے کیونکر ہو سکتا ہے تو مسلمان ہے میں نصرانی میرا پاب کبھی اسپر راضی نہ ہو گا اور مجھے تیرے نکاح میں ہرگز نہ دیگا یہ بولا کہ اچھا میں دین عیسوی قبول کر لوں تو بھی تیرا پاب مجھ سے راضی نہ ہو گا۔ لڑکی نے کہا اگر تو نصرانی ہو جائیگا تو میں ضرور تیرے ساتھ شادی کر لوں گی چنانچہ وہ نصرانی ہو گیا اور اس گھر میں چند روز مقیم رہا ایک دن کا ذکر ہے کہ کسی ضرورت کے لئے گھر کی چھت پر چڑھا پاؤں پھسلا اور گر کر مر گیا۔ پس نہ تو وہ اپنی مادی پر کامیاب ہوا کہ شادی ہوئے سے پیشتر ہی مر گیا نہ دین اسلام کا نور ساتھ لے گیا بلکہ بے دین ہو کر مرا۔

فصل۔ چونکہ لواط کا معنیہ سارے معنوں سے بڑا تھا اسکی سبب بھی دنیا و آخرت میں بہت بڑی ہی مقرر ہوئی۔ اب علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا لواطہ کی سزا زنا کی سزا سے زیادہ خلیطہ اور گارٹھی سے یا زنا کی سزا لواطہ کی سزا سے بڑی ہے یا دونوں کی سزا برابر ہے اس میں تین قول ہیں حضرت ابوکرؓ رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب اور خالد بن ولید اور عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس اور خالد بن زید اور عبداللہ بن عمر اور زہری اور یحییٰ بن ابی حمزہ اور ابن مالک اور اسحاق بن راہویہ اور ایک روایت میں امام احمد اور ایک قول میں امام شافعی اس طرف گئے ہیں کہ لواطہ کی سزا زنا کی سزا سے اعظم و اعلیٰ ہے یعنی قتل جیسا ہوا ہو تو اور کو اور ہو تو۔ عطاء بن ابی رباح اور حسن بصری اور سعید بن المسیب اور یحییٰ بن یحییٰ و قتادہ اور اضرعی اور ظاہر مذہب میں امام شافعی اور دوسری روایت میں امام احمد اور ابو یوسف دوسری طرف گئے ہیں کہ لواطہ اور زنا دونوں کی سزا برابر ہے حاکم اور امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ لواطہ کی سزا زنا کی سزا سے کم ہے یعنی صحت مقرر اس کی وجہ یہ ہے کہ لواطہ بھی منجمد اور گناہوں کے ایک گناہ ہے جس کی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد مقرر نہیں کی اور جب خدا و رسول نے حد مقرر نہیں کی تو اس کی سزا میں تعزیر کافی ہے جیسے مرد اور خون اور خنزیر کے گوشت کھانے و لٹا

کی سزا میں تعزیر ہے۔ اور دوسری وہ ہے کہ لواطت کہتے ہیں ایسے مقام میں وطی کرنے کو جسکی خواہش طبیعتوں میں نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ اس فعل ناشائستہ سے طبیعتوں میں نفرت پیدا کر دی ہے یہاں تک کہ جو پائے حیوانات جو عقل کا بہت ہی کم حصہ رکھتے ہیں اور آدمی کے مقابلہ میں تو کچھ ہی عقل نہیں رکھتے طبعاً اس سے متنفر ہیں لہذا اس میں شرع نے کوئی حد مقرر نہیں کی جس طرح کہ گدھی سے وطی کرنے میں کوئی ممانعت اور تیسری وجہ یہ ہے کہ موطنی کو زانی نہیں کہتے نہ لاشعاً نہ شرعاً اور نہ عرفاً اور جب یہ ہے تو زانیوں کے ہی بارے میں جو خصوص شرع میں وارد ہوئی ہیں بیان میں کسی طرح دخل نہیں ہو سکتی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جب تک قواعد شریعہ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ جو گناہ اس قسم کے ہیں جن سے خود بلعیدت متنفر ہوتی اور باز رہتی ہے تو ان میں شرع نے صرف طبیعت پر اکتفا کیا ہے اور کسی طرح کی حد مقرر نہیں کی البتہ جن حصیتوں میں طبعیتوں کے تقاضا اور خواہشیں پائی جاتی ہیں ان میں شرع نے بحسب اقتضاء طبع حدیں مقرر کی ہیں یہی وجہ ہے کہ زنا اور سرور اور شیلی چیزوں کے پینے میں تو حد مقرر کی گئی ہے اور دارا مدغون اور سور کے گوشت کے کمانے میں حد مقرر نہیں کی گئی کیونکہ ان چیزوں سے آدمی کو طبعی طور پر نفرت ہوتی ہے اور پہلی چیزوں میں خود طبیعت ہی ان کی متقاضی اور خواہشمند ہوتی ہے پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسی طرح جو پائے اور مرد سے وطی کرنے میں بھی حد نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں کو اس پر مجبور مخلوق کیا ہے کہ مرد کو مرد سے محبت کرنے میں سخت نفرت ہوتی ہے جس طرح کہ اس شخص کو نفرت ہوتی ہے جو وطی کرنے لگے بلایا جاتا ہے۔ بخلاف زنا کے کہ اس میں زنا کا داعیہ مرد و عورت دونوں کی طرف سے پیدا ہوتا ہے یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دو نوعوں میں سے کوئی اپنی ہم شکل سے فائدہ اٹھائے تو حد واجب نہیں ہوتی جیسا کہ دو عورتیں باہم چمٹی کی ترکیب ہوں اور ایک دوسرے سے متمتع ہوں کسی پر حد واجب نہیں ہوتی پہلے قول کے فاعلین باہم وہ مجبور امتداد صحابہ کی ایک بڑی بھاری ہی کہتے ہیں کہ گناہوں میں کسی گناہ کا مفسدہ لواطت کے مفسدہ سے بڑا نہیں ہے کیونکہ یہ مفسدہ گھر کے مفسدہ کے قریب قریب ہے اور بے اوقات قتل کے مفسدہ سے بڑھ جاتا ہے جیسا کہ ہم عنقریب بیان کر چکے انشاء اللہ تعالیٰ مجبور امتداد علماء صحابہ یہ بھی دباتے ہیں کہ قوم لوط سے پہلے خدا نے دنیا جہان میں کسی تنفس کو اس بلا میں مبتلا نہیں کیا اور پھر ان کو حذاب بھی ایسا سخت اور جاننا کہ کیا وہ ایسا حذاب کسی امت نہیں سمجھا کہ انہیں ہلاک کر کے انکے شہروں کو لٹا دیا انہیں زمین میں دھسایا اور اوپر سے پتھروں کا سینہ بہ سایا انہیں اندھا کر دیا ان کے مالوں پر

جہاز و پیر دی اور انکے عذاب کو دائم اور مستمر کر دیا غرض کہ انہی کر ثوت کے پاداش میں وہ سزا دی کہ اُس جہی سزا انکے سوا کسی امت کو نہیں دی اور یہ تمام سزائیں صرف اسی گندے اور ناپاک جرم کا بدلہ تھاجس کی وجہ سے زمین پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے اور فرشتے آسمان وزمین کے کناروں میں بائیں خوف جھگ جاتے ہیں کہ مبادا لوطیوں پر عذاب نازل ہوا اور یہ بھی انکے ساتھ رودن میں آجائیں جب زمین پر اس مفسدہ کا وقوع ہوتا ہے تو وہ بارگاہِ الہی میں زار و مالہ کرتے ہی اور پہاڑ لرز اٹھتے اور اپنی جگہ سے سرک جانے کے قریب ہو جاتے ہیں اگر مفعول یہ (یعنی وہ شخص جس سے لواطت کی جاتی ہے) کو قتل کر دیا جائے تو اُس سے بہتر ہے کہ اس سے لواطت کی جائے کیونکہ جب کوئی شخص کسی سے لواطت کرتا ہے تو گویا اُس کو ایسا وارثا ہے جس کے زندہ ہونے کی کسی امید نہیں بخلاف قتل کر دینے کے کہ اس صورت میں وہ مظلوم شہید ہوگا اور امید ہے کہ آخرت میں اس سے کچھ فائدہ اٹھائے۔

مجموعہ اہل بیت اور صحابہ کلمیان ہے کہ قتل کے مفسدہ سے لواطت کے مفسدہ کو بڑا اور عظیم الشان کہنے کی دلیل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے قاتل کی سزا مقتول کے ورثا کے اختیار میں رکھی ہے کہ وہ چاہیں تو قاتل کو مقتول کے عرصہ میں لہو ڈالیں چاہیں صاف کر دیں اور لوطی کی سزا خود مقرر کر دی ہے کہ قتل کر دیا جائے اور پھر جیسا کہ غلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اس پر اجماع ہو چکا ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ صریحہ جس کی کوئی معارض نہیں صاف طور پر دلالت کرتی ہے اور اسی پر عملدرآمد ہے۔

خلفاء راشدین اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ حضرت خالد بن ولید سے یہ روایت پائے ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے جزیرہ عرب کے ایک گوشہ میں ایک مرد کو دیکھا کہ لوگوں سے نکل کر آیا جیسے عورت عرصہ سے نکل کر رہتی ہے تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو انہوں نے خلافت کی کرسی پر بیٹھ گئے یہ سارا واقعہ لکھ بھیجا حضرت ابوبکر صدیق نے اکابر صحابہ سے مشورہ کیا ہر ایک بزدل گوارنے اپنی اپنی رائے ظاہر کی مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بڑی سختی اور شدت کے ساتھ فرمایا کہ پہلی امتوں میں سے صرف ایک امت اس ناشائستہ فعل کی ترکیب ہوئی ہے اور تم نے سُن ہی لیا ہے کہ خدا نے اسکو کیسی بُری سزا دی۔ تو میری رائے یہ ہے کہ ایسے شخص کو آگ میں جلا دیا جائے حضرت ابوبکر صدیق نے یہی جواب حضرت خالد کو لکھ بھیجا اور انہوں نے اُس شخص کو آگ میں جلا دیا۔ حضرت عبدالعزیز بن عباس کا قول ہے کہ اگر کسی بستی میں اخلاص کا فعل دیکھا جائے تو لوطی کو کسی اونچے مکان سے اوندھے موہنہ پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر مارے۔

جائیں۔ عبد اللہ بن عباس وہی شخص ہیں جنہوں نے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ جس شخص کو تم قوم لوط کا سا فعل کرتے ہوئے پاؤ تو قاتل اور مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو۔ اس حدیث کو تمام سنن والوں نے روایت کیا اور ابن حبان وغیرہ نے صحیح بتلایا ہے امام احمد نے اسی حدیث سے حجت پکڑی ہے اور محدثین نے اس کی اسناد بخاری کی شرط کے موافق بنائی ہے۔

جمہور امت اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا اُس شخص پر لعنت کرے جو قوم لوط کا سا فعل کرے اور ایک دفعہ چوتھیں دفعہ فرمایا بخلاف زنا کے کہ لے کے بارہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر تین دفعہ لعنت نہیں فرمائی۔ زنا کے علاوہ اور بھی بہت سے کبیر و گناہ ہیں جنکے بارہ میں اگرچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کبیرہ کو لعنت کی ہے مگر کسی موقع پر تین دفعہ لعنت نہیں کی۔ ماں لوطی کو اکیر تین دفعہ لعنت فرمائی۔ لوطی کے قتل کرنے میں تو تمام اصحاب رسول اصلاً علیہ وسلم متفق ہیں مگر ان قتل کی صورت میں اختلاف ہے کہ لوطی کو کس طرح قتل کیا جائے اسی اختلاف کی وجہ سے بعض لوگوں کا دہم ہو گیا کہ شاید نفس قتل میں اختلاف ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے اسکو مسئلہ نزاعی کہا ہے حالانکہ یہ نزاعی مسئلہ نہیں بلکہ جماعی مسئلہ ہے۔ جمہور امت اور صحابہ کا بیان ذکر فعل کی دوائیوں میں غور کرنے سے زنا اور لواطہ میں آسان زمین کا فرق اور ہر دیا پر حکم کا تفاوت ظاہر ہوتا ہے پہلی آیت زنا کے بارے میں ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكَ فُلْحَشَةً وَسَاءَ مَبْلَغًا** اور لواطہ کے بیان میں **اتَّاقُوا الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحِلَّ مِنْ أَعْلَانِ** ہے پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے لفظ فاحشہ کو نکرہ بیان کیا ہے یعنی زنا اور فحشوں میں ایک فحش ہے اور دوسری آیت میں لواطت کے بیان میں لفظ الفاحشہ کو معرفت نہ کر دیا اور لعن عبارت صاف اس بات کا قادمہ دیتا ہے کہ الفاحشہ کا لفظ فواحش کے تمام اقسام کے معنی کو جامع ہے جیسا کہ بولا کرتے ہیں **زَيْدُ الرَّجُلِ** اور **نَعْمُ الرَّجُلِ زَيْدٌ** تو **اتَّاقُوا الْفَاحِشَةَ** کے یہ معنی ہوئے کہ کیا تم ایسے فعل کے مرتکب ہوتے ہو جسکا فحش ہونا ہر شخص کو نزدیک ثابت ہے اور چونکہ لواطت کا فحش ہونا ظاہر تھا اسلئے لواطت کے ذکر کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہوئی وجہ یہ کہ فاحشہ کا اسم اسکے سوا اور کسی طرف کو جا ہی نہیں سکتا اور یہ نظیر ہے **فَرِحَ** اس قول کی جو اُس نے حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا تھا **فَعَلْتَكَ الْمَقِيَّ فَعَلْتَ** یعنی تو نے وہ ناشائستہ کام کیا جس کی بُرائی ہر شخص کو معلوم ہے اور جو محتاج ذکر نہیں پھر اس کے بعد خدا تعالیٰ نے لواطت

کے بخش ہونے کی حالت کو ماسبق قلہ بھامز احد من العالمین سے موکہ فرمایا اور ارشاد کیا کہ یہ وہ بخش ہے جسکو دنیا جہان میں کسی نے نہیں کیا پھر اس بارہ میں اور بھی تاکید زیادہ کی گئی اسکی تصریح ایسے لفظوں سے کی گئی جنہ دلوں کو نفرت ہوتی ہے اور جسکے سننے سے کان گریز کرتے ہیں اور وہ مرد کا اپنے ہی بچے مرد کے ساتھ ہم بستر ہونا اور مرد کا مرد سے نکاح کرنا ہے چنانچہ فرمایا اِنَّكُمْ لَتَنَالُوْنَ الْجَنَالَ پھر اس بات پر تنبیہ فرمائی کہ وہ فی الحقیقت اس ناشائستہ اور قبیح فعل سے مستغنی ہیں یعنی ہجر شہوات رانی کے اور کوئی ضرورت اس فعل کے باعث نہیں نہ کوئی ایسا داعیہ موجود ہے جس کی وجہ سے مرد عورت کی طرف میل کرتا ہے مرد کا عورت کی طرف میلان کئی وجوہ سے ہوتا ہے کبھی تو حاجت کے پورا کرنے اور لذت حاصل کرنے کے لئے اور کبھی اُس شغف و محبت پیدا ہونے کے لئے جو عورت کو اُسکے مان بانی کے بھلا دینے کا اور صرف خاوند ہی کو یاد رکھنے کا باعث ہوتی ہے اور کبھی نسل حاصل ہونیکے لئے جس کے سبب نوع انسانی کا قیام و دوام ہو سکتا ہے جو اشرف المخلوقات ہے اور کبھی عورت کی پاکدامنی محفوظ رہنے اور اس کی ضرورت کے پورا ہونے اور علاقہ مصاہرت کے قائم کرنے اور مرد و عورتوں پر سرپرست ہونے اور عورتوں کے بطنوں سے حجاب خدا اولیاء اور ایماندار بندوں کے پیدا ہونے اور حجاب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اور امتوں پر اپنی امت کی کثرت کے باعث سے فخر کرنے کے لئے خلاصہ یہ کہ مذکورہ وجوہ اور انکے علاوہ اور کئی باتیں مصلح و فوائد ہیں نکاح کے بحلاف انہی لواظت کے مفاسد اس قدر ہیں جو شمار میں نہیں آسکتے اور جن کی تفصیل خدا کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا پھر خدا تعالیٰ نے اس ناشائستہ فعل کی قباح کو اور بھی موکہ کیا بایں طور کہ لو طیبوں نے خدا کی اُس فطرت کو بالکل بدل ڈالا جو خدا نے مردوں کو پیدا کیا تھا اور ساتھ ہی اُس طبعی خواہش کو بھی بدل دیا جو خدا نے مردوں میں پیدا کی تھی یعنی خدا نے تو عورتوں کی خواہش کا داعیہ مردوں کے دلوں میں پیدا کیا تھا انہوں نے اُسے بدل کر مردوں کی خواہش اپنی طبیعتوں میں پیدا کر لی تو انہوں نے طبیعت اور فطرت دونوں کے برخلاف عورتوں کو چھوڑ کر مردوں ہی پر بس کیا اور یوں فطرت اللہ اور طبیعت کو تبدیل کا لباس پہنایا اسی وجہ سے خدا نے بھی اس فعل کی سزائیں اُن کے شہروں کو اکٹ دیا اور اُن کی عالمی بستیوں کو سافل کر دیا اور آخرت میں اوندھے مونہہ و دوزخ میں ڈھکیلے بائیں گئے۔ اس سب کے بعد خدا تعالیٰ نے اس فعل قبیح کی ایک اور طرح تاکید فرمائی یعنی بل نہ

قوم ہمسفین فرما کر اسراف کا اُن پر حکم لگایا اور ارشاد کیا کہ تم لوگ کچھ بڑی حدت تجاوز کرنے والے۔
تو اب غور کرنا چاہیے کہ جو قباحتیں لواطت میں موجود ہیں کیا وہ قباحتیں یا اُن کے قریب قریب زنا میں پائی
جاتی ہیں۔ نہیں۔ ہرگز نہیں اور یہی وہ قباحتیں ہیں جن سے زنا اور لواطت میں آسان زمین کا تفاوت اور
پیرت کچھ کا فرق ظاہر ہوتا ہے پھر خدا تعالیٰ نے اس فعل کی قباحت کو اور بھی موکد کر نیچے لئے فرمایا ہے۔
وَجَنِّدْ اَمْ مِنْ الْقَرِیۡۃِ الَّتِیْ کَانَتْ عَلَیْہَا بَیِّنَاتٌ یَعْنِیٰ ہم نے لوط کو اُس بستی سے امنِ حافیت کے ساتھ
نکال دیا جہاں کے لوگ خبیث اور گندے کام کیا کرتے تھے پھر مزید تاکید کے لئے ایسی دو باتوں کو ساتھ ہی
نذرت بیان کی جو: تنہا درجہ کی بُری اور بد ہیں چنانچہ فرمایا اِنَّہُمْ کَا قَوْمٍ سَوۡءٍ فَاَسْقِیۡنَ یٰعْنِیٰ وہ بیکار
اور فاسق لوگ تھے جو کھلم کھلا بد کاری کے مرتکب ہوتے تھے۔ پھر ایک جگہ اُن کو معند فرمایا چنانچہ حضرت
لوط نے باگاہِ الہی میں دعا کرتے وقت فرمایا۔ رَبِّ اَصْرِ لَہٗ الْقَوْمَ الْمَفْسُۡدِیۡنَ اور ایک جگہ انہیں ظالم کہا
چنانچہ جو فرشتے کہ بطی کی بیٹیوں کو ہلاک کرنے کی غرض سے اُسے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں
مہمان ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ تم کس کام کے لئے بھیجے گئے ہو تو فرشتوں نے جواب دیا اِنَا هٰکُوۡا اٰہِلَ
ہٰذِہِ الْقَرِیۡۃِ اِنۡ اٰہِلَہَا کَا فَوَاحِشٍ عَلٰیۡہِیۡنَا تُوۡبَ غور کرنا چاہیے کہ جس طرح کی سزائیں اہل جس طرح کی مذمتیں
خدا نے لوطیوں کی بیان فرمائی ہیں ایسی سزائیں اور ایسی مذمتیں ان کے سوا اور کس کی بیان کی ہیں اہل جب
حضرت ابراہیم نے یہ سن کر کہ قوم لوط ہلاک ہونے والی ہے فرشتوں سے ان کے بارہ میں جھگڑا کیا تو خدا نے
ابراہیم سے فرمایا اٰمُرَ اٰہِیۡہِمْ اَعۡضَیۡہُمۡ اِنَّہٗ قَدْ جَآءَ اَمۡرُکَ وَاِنَّہُمۡ لَیۡتَہۡمُ عَذَابٌ غَیۡبٌ
مرد یعنی اسے ابراہیم تم اس خیال کو چھوڑ دو تمہارے پروردگار کا جو حکم تھا وہ آپ سچا اور ان لوگوں
پر ایسا عذاب آئیوا لاسے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ اب قوم لوط کی مجاہدات اور مرد و سرکشی کو خیال کرو
کہ جب انہوں نے سنا کہ لوط کے گھر میں کئی آدمی نہایت خوبصورت و حسین مہمان ہوئے ہیں تو دوڑے
ہوئے حضرت لوط کے پاس آئے حضرت لوط نے ان کے ارادہ پر مطلع ہو کر فرمایا کہ اسے میری قوم ان ہمارے
سے تعرض نہ کر دیو میری بیٹیاں موجود ہیں اسنے نکاح کر لویو تمہارے لئے سہری اور پاکیزہ ہیں غور
کرنے کا مقام ہے کہ حضرت لوط نے اپنے اوصاف مہمانوں پر اس شدید عار کو دفع کرنے کے لئے اپنی
بیٹیوں کو مہمانوں پر فدا کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور فرمایا کہ مہمانوں کے بے بیٹیوں سے نکاح کر لو چنانچہ
خدا تعالیٰ اُن کے اس قول کی حکایت اس طرح بیان کرتا ہے فَقَالَ یٰۤاَقۡوَمُ هٰۤؤُلَآءِ بَنٰتِیۡ ہُنَّ

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ فَاتَّقُوا اللّٰہَ وَلَا تَخْزَوْنَ فِیْ ضَعِیْفِ الْمَیْسِ مَتَّعَہٗ جَلَّ الرَّشِیْدُ اِسِرْ قَوْمٌ لُّوْطَہٗ نَہَیْتُ
گستاخانہ جواب دیا جیسے کوئی بڑا سرکش اور متکبر جواب دیتا ہے کہ لقد علمت ما نلتا فی بنا تل من حق
وانک لتعلم ما نرید یعنی تم کو تو معلوم ہے کہ ہم کو تمہاری بیٹیوں سے کچھ سرور کا نہیں اور ہمارے ارادہ
سے بھی تم بخوبی واقف ہو اس پر لوط علیہ السلام نے نہایت حسرت اور درد کے ساتھ ایک سانس لیا اور دل
ورود نہ رہے آہ سرد بھر کر فرمایا اِنِّیْ لَبَکْرٌ قَوَّۃً اَوْ اَوٰی اِلٰی رَمٰکِنْ شَدِیْدٌ یٰ نِیْیْ کَاشْ اَرَجَّ مَجِہٖ کُوْتَمَہَاہُ
مقابلہ کی طاقت بہت کم تھی یا میں کسی زبردست سہارے کا آسرا لے پاؤں۔ اس پر فرشتوں نے اصل حقیقت حضرت
لوط سے بیان کی اور انہیں معلوم فرمایا کہ یہ لوگ نہ ہم تک پہنچ پائیں گے اور نہ تمہارا ہی کچھ بگاڑ سکیں گے تو تم
مست ڈرو اور ان کی کچھ پرواہ نہ کرو تمہاری رکھو اور اطمینان سے کام لو چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلُوْا
لُوْطُ اِنَّا دَسَلْ رِبِّکَ لَوٰیصُوْا اَیْدِکَ ہٰذَا فَرَسْتُوْنَ ہٰذَا فَرَسْتُوْنَ ہٰذَا فَرَسْتُوْنَ ہٰذَا فَرَسْتُوْنَ ہٰذَا فَرَسْتُوْنَ ہٰذَا فَرَسْتُوْنَ
عذاب لیکر آئے تھے اس کی ٹھیک ٹھیک خبر دیدی اور کہا فَاَسِیْ جَعَلْتَکَ یٰ لُوْطُ مِّنْ اٰیٰتِیْ لَیْسَ لَکَ
مَتَّعٌ اَحَدٌ اِلَّا اَمْرٌ تَکَ اِنَّہٗ مَصِیْبُہَا مَا اَصَابَہُمَا اَنْ مَّوْعِدُہُمَا الصِّیْحُ یَیْنِیْ لُوْطُ تَمِیْزُہٗ اِلَّا عَمَلٌ
گوئے کہ کچھ رات رہی تھے بھاگو اور پھر تم میں سے کوئی مڑ کر بھی نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ وہ
بے دیکھے پہننے کی نہیں اور جو عذاب ان لوگوں پر نازل ہوئی وہ اس ہے وہ اس پر بھی ضرر و ہنازل ہو گا اسکے
عذاب کا وقت مقرر صبح ہے۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام نے خیال کیا کہ صبح جو انکے ہلاک ہو نہ کا وقت
ہے بہت دور ہے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ان کا ہلاک ہونا بہت ہی قریب چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے
عرض کیا اَلْبَیْسُ الصِّیْحُ قَرِیْبٌ کِیَا صَبْحٌ قَرِیْبٌ نَہِیْ ہِیَ الْعَرَضُ خُذَاکَ وَتَمَنُّوْنَ کَہٗ ہَلَاکَ ہُوْنِیْ اَوْ
اُسکے نبی لوط اور دوست مسلمانوں کے نجات پانے میں صرف اتنا عرصہ لگا جتنا صبح اور آفتاب کے طلوع
ہونے میں لگتا ہے چنانچہ اسی وقت قوم لوط کے شہر بنیادوں اور چڑوں سے اٹھ کر آسمان کی طرف اٹھائے
گئے یہاں تک کہ آسمانی فرشتوں نے انکے کتوں کا بھڑکنا اور گدھوں کا چلانا سن لیا اور بات پوری ہوئی
جبکہ خداوند بزرگ کے پاس سے اُسکے بندہ جبریل کو حکم ہوا تھا کہ انہوں نے اُسکے شہروں کو اُٹھایا
جیسا کہ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا لَجَدْنَا عَالِیْہَا سَاقِلَہَا وَاَمْطَرْنَا عَلَیْہَا
جَارَۃً مِّنْ جَمِیْلِ یَیْنِیْ جَبَّ ہَا رَکَمٌ عَذَابٌ اَہْبُوْا قَوْمَہُمْ نَیْیْ اَلِکَ کَرِیْمٌ اِسْتَبٰی کَہٗ اُوْپَرِ کَہٗ حَقَّہٗ کُوْا اُنْکِیْ نَہِ
کا حکم کر دیا اور پرت اس پر ہوائے تیز سے خدائے انہیں دنیا بھان کے لئے نشانِ عبرت بنا دیا۔

اور پرہیزگاروں کے لئے نصیحت قرار دیا اور اُن گنہگاروں کے لئے باعثِ زجر و طعیر یا جو اُنکے سے
 فعل کے ترکیب ہوتے ہیں حلاوت انہیں اُنکے شہر وں کو ایسا سمار کر ڈالا کہ چلنے والے اُن میں اس وقت
 کرتے ہیں جیسا کہ قرآن کے ایک دوسرے موقع پر ارشاد ہوا ان فی ذلک ہدایات للمتوسمین
 انہا لبسبیل مقیمہ اتے ذلک لایلة للمؤمنین ط خلاصہ یہ کہ وہ بیہوشی اور نشہ کی حالت میں پڑے
 سوتے تھے کہ عذاب الہی اُن پر ٹوٹ پڑا اور جو کام وہ کر رہے تھے وہ اُن کو عذاب الہی سے بچانہیں سکے
 ان کی تمام لذتیں درود دھک سے بدل گئیں اور وہ ہمیشہ کے لئے مبتلا عذاب ہو گئے کسی نے کیا خوب کہا
 ہے مادیات کانت فی الخیوة لا تھلک عذاباً فضاوت فی لھما ک عذاباً ان کی لذت و
 سرور کے سامان پر محرومی و نا کامی کا پانی پھیر دیا گیا اور افسوسِ حسرت اُنکے چھپے باقی شہوتیں
 اور خواہشیں بلایسٹ کر دی گئیں اور شقاوت و سبقتی میراث میں دی گئی چند روز لذتِ فانیست فائدہ
 اٹھا کر واپسی عذاب میں گرفتار ہو گئے انہوں نے بہت تھوڑے روز دنیا کے ماضی فائدے حاصل کئے
 اور ہمیشہ کے دردناک عذاب کو سر پر لیا ان کو ان شہوتوں کے نشہ نے ایسا چکنا چور کیا تھا کہ بس
 سجنین ہی کے شہروں میں جا کر انکھ کھلی۔ اور اس غفلت میں انہیں ایسا سلا یا کہ تباہ ہونیوالوں کی
 منزلوں ہی میں جا کر جاگے اس وقت یہ لوگ نہایت ہی نادام و پشیمان ہوئے مگر اب مذمت سے کیا فائدہ
 ہوتا تھا وہ اپنے گزشتہ اعمالوں پر آنسوؤں کے بدلے خون روئے مگر اب رونے سے کیا کام نکلتا تھا اسے
 مخاطب اگر تو ان لوگوں کے اعلیٰ اور اسفل گروہ کو دیکھے تو تجھے نہایت ہی خوف و دہشت معلوم ہو کہ
 دوزخ کی آگ اُنکے موہنوں اور بدن کے تمام سوراخوں سے نکل رہی ہے اور وہ دوزخ کے طبقوں میں
 لذتِ شراب کے جاموں کی جگہ کھولتے ہوئے پانی کے پالے بھر بھر کر پی رہے ہیں اور جب وہ دوزخ کی
 آگ میں اونڈرے موہنہ گھسیٹے جاتے ہیں تو فرشتے اُن سے کہتے ہیں ذوقاً ما کنتہ تکتسبون اصلوہا
 فالصبر و الاصلہ نصیب و اسواء علیکم اذما تجن و ن ما کنتہ تعملون یعنی جو عمل قومِ دنیا میں
 کرتے تھے اب اسکا مزہ چکھو دوزخ میں داخل ہو کر وہاں بے صبری دونوں باتیں برابر ہیں تم انہیں
 کا مونکے بدلے دے جاؤ گے جو دنیا میں کرتے تھے۔ غنک خدا تعالیٰ نے اُس امت اور اس امت
 میں مسافت عذاب کو قریب کر دیا یعنی اس امت کے جو لوگ قومِ لوط کے فعل میں شریک ہوئے
 ہیں انہیں ڈرانے کے لئے ایک جہت بڑے و مید کے پیرایہ میں فرمایا و ماھی من الظالمین عید

لیتے قوم کی بستیاں ان لوگوں سے کچھ ایسی دھبہ بھی نہیں تو ان کو چاہیئے کہ اسی کے مال سے عبرت پکڑیں
 فیا ناکھ الذکر ان تھنیکم البشرے ۛ فیوم معاد الناس انکم احرار ۛ کلوا واشربوا ووزنوا
 ولوطوا واکثروا ۛ فانکم لکفر فاعالی نارة الکبرے ۛ فافلحوا انکم قد هددوا الذل قبلکم
 ۛ وقالوا لینا عجلوا لکم البشرے ۛ وهانحن اسلاف لکم فانتظروا لکم ۛ سیجمعنا لکم الجبار فی ناک
 الکبرے ۛ ولا تحسبوا ان الذین نکحتموا ۛ یغیبون هنکم بل تر من هنم جرے ۛ ویلعن
 کل منکر نجلیله ۛ ویشقہ به المخر ون فی العصر الاخرے ۛ یعذب کل منکر بشریکہ ۛ کما
 اششکما فی لذتہ توجب الوزر فی عینہ اس مرون سے نکاح کرنے والو تمہیں اس دن کے آنے کی
 خوشخبری ہو جو لوگوں کی جزا و سزا کے لئے مقرر ہے کہ اسی دن تمہیں پورا پورا اجر دیا جائیگا کھاؤ اور پیو
 اور زنا و لواطت کے مزے اٹھاؤ آخر تمہاری مہانی و فحش کی عظیم اشان آگ کی طرف ہو گی تمہارے
 بھائیوں نے تمہارے آنے سے پہلے تمہارے لئے مکان طیار کر رکھا ہے اور زبان مقال سے کہہ رہے ہیں
 کہ جلد ہمارے پاس آئے اور خوشی سے آؤ ہم تم سے پہلے اگر تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں تو عنقریب ہیں
 اور تمہیں حد جبار اپنی بڑی آگ میں جمع کر یگا تم یہ خیال نہ کرو کہ جن لوگوں سے تم نے نکاح کیا ہے وہ
 تمہاری آنکھوں سے اُجھل ہو گئے بلکہ تم ان کو انگارہ بنا ہوا دیکھو گے اور تم سے ہر ایک شخص اپنے دوست
 کو لعنت کرے گا اور عالم آخرت میں بدعت آدمی اسکے ساتھ ٹکلیں ہوگا ان میں سے ہر ایک اپنے ہم نشین
 کے ساتھ معذب ہو گا جیسے کہ لذت میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک تھا ۛ

فصل ان دلائل کے جوابوں میں جسے بعض لوگوں نے اس بات پر حجت پکڑی ہے کہ لواطت کی سزا
 زنا کی سزا سے کتر ہے ان کا یہ کہنا کہ لواطت ایک ایسا گناہ ہے جس کی خدا تعالیٰ نے کوئی حد مقرر نہیں
 کی تو اسکے کئی جواب ہیں ایک یہ کہ لواطت کی حد بے شبہ متعین ہے خدا کی طرف سے ایسے شخص کو سزا
 موت کا حکم ہوا ہے اور جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل ناشائستہ کی جزا مقرر کر دی ہے وہ خدا
 ہی کی طرف سے مقرر کی ہے پھر اس سے تمہارا مطلب یہ ہے کہ لواطت کی حد شریعہ میں غیر معلوم ہے تو یہ
 نا درست اور باطل ہے اور اگر یہ مقصد ہے کہ نفس کتابت ثابت نہیں تو ہم اسکو تسلیم کرتے ہیں مگر نص کتابت
 ثابت نہ ہونے سے اس حکم کی نفی نہیں ہو سکتی جو سنت سے ثابت ہے دوسرے یہ کہ تمہارا یہ قول کہ حکم
 رحم سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی سنت ہی سے ثابت ہوا ہے اس پر اگر تم یہ کہو کہ حکم رحم قرآن سے ثابت

ہے تو یہ دوسری بات ہے کہ وہ آیت جس سے حکم رجم ثابت ہے لفظ منسوخ ہو گئی اور حکم باقی رہا تو ہم کہیں گے کہ اچھا شابخمر کے بارے میں کیا کہتے ہو اسکے بارے میں تو کوئی نص قرآنی پایہ ثبوت کو پہنچی ہی نہیں تیسرے یہ کہ دلیل معین کی نفی سے مطلق دلیل کی نفی لازم نہیں آتی اور اسی طرح لول کی نفی بھی تو پھر پھر کس طرح ہو سکتا ہے حالانکہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جن دلیل کی تم نے نفی کی ہے اسکا کوئی ماخذ نہیں اب رہا تمہارا یہ کہنا کہ یہ ایک ایسی وطنی ہے جس کی طبیعتوں کو خواہش نہیں ہوتی بلکہ خدا تعالیٰ نے طبیعتوں میں اس کی طرف سے نفرت اور وحشت پیدا کر دی ہے اور جب یہ ہو کہ لواطت ایسی ہے جیسے مرق اور چوپائے سے وطنی کرنی اسکا جواہر بھی چند وجوہ سے دیا جاتا ہے اول یہ کہ تمہارا یہ قیاس کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ اور اجماع اصحابہ کے ہوتے جیسا کہ اسکا بیان مفصل اوپر گزر چکا ہے محض فاسد اور مردود قیاس ہے دوسرے یہ کہ تم جو حسین اور خوبصورت لڑکے کے ساتھ لواطت کرنے کو کہو کہ یہ تمام فتنوں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے گدھی اور مرد کے ساتھ صحبت کرنے پر قیاس کئے ہو یہ سب سے زیادہ ہیو وہ اور سب سے زیادہ فاسد قیاس ہے کیونکہ کسی نے لڑکے کے ساتھ لواطت کرنے کو کبھی گدھے یا گائیں یا مرد سے صحبت کرنے کی برابر نہیں سمجھا بھلا کبھی کوئی شخص اُن پر عاشق ہو جائے یا کسی عاشق نے غلبہ عشق کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنی قید میں رکھنا پسند کیا ہے یا یہ چیزیں کبھی کسی کے دل میں یا فکر میں جانشین ہوتی ہیں۔ نہیں ہرگز نہیں اور جب یہ ہے تو لڑکے کے ساتھ لواطت کرنے کو ان چیزوں پر قیاس کرنا سب قیاسوں سے بدتر اور فاسد تر ہے۔ تیسرے یہ کہ تمہاری یہ حجت مان اور بہن کے ساتھ صحبت کرنے سے بھی لوٹ جاتی ہے کیونکہ اس میں انتہا درجہ کی طبعی نفرت پائی جاتی ہے باوجود اسکے مان بہن سے وطنی کرنے میں جو حد پایہ ثبوت کو پہنچی ہے تو تمام حدود سے سخت تر اور غلط تر ہے لیکن قتل زانی خواہ مخواہ ہو یا غیر محصن جیسا کہ امام احمد کی ایک روایت سے ثابت ہوا ہے اور یہ بھی قول ہے اسحاق بن راہویہ اور اہل حدیث کی ایک جماعت کا۔ ابو داؤد میں براہین حاذب کی حدیث ہا بن مضمون موجود ہے کہ براہ کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا سے ملا دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک نشان تھا میں نے اُسے کہا کہ تم یہ نشان لیکر کہاں جاتے ہو جواب دیا کہ مجھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کے مرنے پر اپنے سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ میں اُس کی گردن مار دوں اور اُس کا مال چھین لوں۔ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جو

زجاجی کا بیان ہے کہ براءؓ کے چچا کا نام حارث بن عمرو تھا۔ سنن ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے محرم سے زنا کرے اور محرم سے مراد ہیں وہ عورتیں جسے شریع میں نکاح جائز نہیں جیسے بہن بھتیجی بھانجی وغیرہ تو اسے قتل کر ڈالو بھلاج کی حکومت کے زمانہ میں ایک شخص اس کے دربار میں پیش کیا گیا جس نے اپنی بہن کو اپنے تصرف میں رکھ چھوڑا تھا۔ حجاج نے حکم دیا کہ اسے قید رکھو اور اگر یہاں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں تو اسے اس مسئلہ کی تحقیق کرو عبداللہ بن مطرف صحابی اُن دنوں وہاں موجود تھے لوگوں نے اسے پوچھا تو فرمایا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے محرم میں قدم ڈالے۔ تم اس کے درمیان تلوار ڈالو یعنی اس کو قتل کر ڈالو۔ یہ واقعہ اس مسئلہ میں دلیل مستقل ہے یعنی جو شخص ایسی عورت سے ہم بستر ہو جس سے ہم بستر ہونا اس کو کسی حال میں مباح نہیں تو اس کی حد قتل ہے اور یہی حد ہے اس شخص کی جو اپنی ماں یا بیٹی سے یا ماں اور بیٹی کے علاوہ کسی اور محرم سے وطی کرے کیونکہ ایسا شخص بھی انہیں لوگوں میں داخل ہے جو اس عورت سے ہم بستر ہوتا ہے جس سے ہم بستر ہونا اس کو کسی حال میں درست نہیں یہی کیفیت ہے لوطی کی کہ وہ بھی ایسے شخص سے وطی کرتا ہے جس سے وطی کرنا اس کو کسی حال میں جائز نہیں اور جب یہ ہے تو جس طرح ماں بہن سے زنا کرنا تو اسے کی حد قتل ہے اسی طرح لوطی کی سزا بھی قتل تھیری۔ اور تحقیق یہ ہے کہ دونوں مسئلوں میں نہایت قیاس استعمال کیا جائے تاکہ ان میں سے ہر ایک محنت پر شاہد عدل ہو۔ اس پر تو تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو شخص کسی محرم سے زنا کرے اس پر حد لگائی جائے گی مگر حد کی صفت میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیا ایسا شخص ہر حال میں قتل کیا جائے گا یا اس کو زانی کی سی حد ماری جائے گی۔ امام شافعیؒ اور امام مالکؒ اور ایک روایت میں امام احمدؒ اس طرف گئے ہیں کہ اس پر حد زنا جاری ہوگی اور اسلمی بن راہویہ اور دوسری روایت میں امام احمد اور محدثین کی ایک جماعت یہ سب لوگ اسکے قائل ہیں کہ ایسے شخص کی سزا قتل ہے ہر حال میں۔ اسی طرح تمام علماء متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے ذی محرم سے نکاح کا حیلہ کر کے وطی کرے اور جاننا ہو کہ بچے اس سے وطی کرنا حرام ہے اسے بھی حد لگائی جائے گی مگر صرف امام ابو حنیفہؒ اس میں اختلاف کرتے اور کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو تعزیر دی جائے گی حد میں ماری جائے گی کیونکہ یہ ایک طرح کا شبہ ہے اور شبہ حد کو نافذ کر دیتا ہے امام ابو حنیفہؒ کے مابین کہتے ہیں کہ جب یہ شخص اپنے ذی محرم

سے نکاح کا حیلہ کر کے وطی کرتا ہے تو اور بھی بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے کیونکہ اس حالت میں اس سے دو بڑے گناہ صادر ہوتے ہیں ایک عقد کا گناہ کہ نکاح کرنا جائز نہ تھا اور کر لیا۔ دوسرے وطی کا گناہ کہ ذمی محرم سے وطی کرنی درست نہ تھی اور کرنی تو سبباً ایسی حالت میں اس سے منکر اس طرح کم ہو سکتی ہے مردہ کے ساتھ وطی کرنے میں فقہاء کے دو قول ہیں اور یہ دونوں قول امام احمد وغیرہ کے مذہب میں ہیں ایک تو یہ کہ فاعل پر حرم واجب ہوتی ہے اور یہی قول امام اوزاعی کا ہے کیونکہ اس فعل کے مرتکب جرم بہت بڑا اور گناہ کثیر ہے وجہ یہ کہ اس نے حرمت میتہ کو بہتک فاحشہ کے ساتھ ملا دیا ہے۔

فصل چوپائے سے وطی کرنے میں فقہاء کے تین قول ہیں ایک یہ کہ چوپائے سے وطی کرنے والے کو ادب دیا جائے حد نہ لگائی جائیگی۔ یہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ اور ایک روایت میں امام شافعی کا مذہب ہے اور یہی قول اسحق راہوے کا ہے۔ دوسرے یہ کہ چار پائے سے وطی کر نیوالے کا حکم زانی کا سا ہے۔ چنانچہ وہاں تو سنگسار کیا جائے گا کو اور ہے تو کوڑے لگائے جائیں گے اور یہ قول ہے حن کا تیسرے یہ کہ یہ شخص لوٹی کے حکم میں ہے اسی پر امام احمد نے نفس قائم کی ہے خلاصہ یہ کہ چوپایہ سے وطی کر نیوالے کی حد میں دو روایتیں آئی ہیں اور دونوں روایتوں کے جمع کرنے سے یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ کیا ایسے شخص کی نہ صرف قتل ہو یا اس کا زانی جیسا کہ ہم جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اس کی سزا قتل ہے وہ اس روایت سے حجت پکڑتے ہیں جو ابو داؤد میں حضرت ابن عباس سے بیان مضمون وارد ہوئی ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چوپایہ سے وطی کرے اس کو قتل کرو اور اس کے ساتھ چوپایہ کو بھی قتل کر ڈالو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ چوپایہ سے وطی کر نیوالے کی سزا مقرر ہوئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس قسم کی وطی کسی حال میں مباح نہیں اور اسی وجہ سے اس کی سزا قتل مقرر کی گئی جس طرح کہ لوٹی کی سزا میں قتل متعین ہوا۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں اس فعل کے مرتکب پر حد نہیں اُن کا بیان ہے کہ اس بارہ میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہوئی اگر وارد ہوتی تو ہم اسے تسلیم کرتے اور اس کی مخالفت ہمارے لئے کبھی جائز نہ ہوتی۔ سید کے بیٹے اسماعیل شافعی کہتے ہیں میں نے احمد سے پوچھا کہ چوپائے سے وطی کرنے والے کی کیا سزا انہوں نے توقع کیا۔ احمد بن ابی عمر کی حدیث جو اس بارہ میں وارد ہوئی ہے وہ درجہ شہوت کو نہیں پہنچی۔ طحاوی کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے علیٰ ہذا القیاس حضرت ابن عباس جو حدیث مذکورہ کے راوی ہیں انہوں نے فتویٰ دیا کہ چوپایہ سے وطی کرنے والے پر حد جاری نہ ہوگی

اسپر ابوداؤد کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ حدیث کو طعیف بتلاتا ہے۔ اس میں فدا شک نہیں کہ چوپایہ سے وطی کرنے میں جسے طبعی نفرت اور روک ہے وہ اُس طبعی نفرت اور روک سے زیادہ قوی ہے جو لواطت میں ہوتی ہے یعنی لواطت میں بھی طبعی نفرت ہے مگر چوپایہ سے صحبت کرنے میں بہت زیادہ اور یہ دونوں باتیں لوگوں کی طبیعتوں میں برابر نہیں ہوتیں۔ پس ان میں سے ایک کو دوسرے کے ساتھ ملانا فاسد خیال ہے۔

اور تمہارا یہ قیاس کہ مرد کا اپنے ہی جیسے مرد سے وطی کرنا ایسا ہے جیسا عورت کا عورت سے حتیٰ کہ نہایت ہی فاسد قیاس ہے کیونکہ حتیٰ میں دخول نہیں ہوتا بخلاف لواطت کے کہ اس میں دخول پایا جاتا ہے۔ دو عورتوں کا باہم مساحقہ کرنا بالکل ایسا ہے جیسا کہ مرد کا مرد سے بے دخول و مباشرت کرنا۔ علاوہ یہیں بعض مرفوع حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جب عورت عورت سے حتیٰ کہ وہ دونوں زنا کاریں۔ سہی یہ بات کہ زنا کاریں تو انہیں حد کیوں نہیں ماری جاتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ حتیٰ میں دخول نہیں پایا جاتا اور اسے انہی طرح زنا کہا گیا ہے جس طرح آنکھ سے اجنبی عورت کے دیکھنے کو ہاتھ اُٹے پکڑنے کو پاؤں اُسکی طرف پٹنے کو زنا کہا گیا ہے جب یہ بات ثابت ہوگئی تو مسلمانوں کا اسپر اجماع ہو گیا کہ مالک اپنے ملوک کے ساتھ لواطت کرنا ایسا ہے جیسا غیر ملوک کے ساتھ ہوا اور چونکہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ آدمی کا اپنے ملوک کے ساتھ لواطت کرنا ناجائز ہے اور اپنے دعویٰ پر خدا تعالیٰ کا یہ قول اَلْعَظَمُ اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَمْلُوعِينَ طہ پیش کرتے ہیں اور اسکو اپنی ملوک لوندی پر قیاس کرتے ہیں وہ کافی نہیں اُن سے توبہ کرائی جائے جس طرح مرتد سے توبہ کرائی جاتی ہے۔ پس اگر وہ توبہ کریں جہاں ذرۂ قتل کے جائیں اور انکی گردنیں ماری جائیں۔ حقیقت میں آدمی کا اپنے ملوک سے لواطت کرنا گناہ اور حکم میں ویسا ہی ہے جیسا غیر ملوک سے لواطت کرنا ہے *

فصل اگر کہا جائے کہ باوجود ان تمام باتوں کے اس مرض مہلک کی دوا بھی ہے اور اس جانناں جادو کا کوئی سریع الاثر منتر بھی ہے اور کیا اس خیال کے دفع کرنے کا کوئی حیلہ موجود ہے اور توفیق کی طرف لیجانے والا کوئی رستہ ہے۔ آیا خواہش نفسانی کی شراب سے مدہوش ہونے والے کے لئے ہوش میں لانے والی کوئی چیز ممکن ہے اور جس عاشق کے دل میں عشق نے چپکے چپکے گھر لیا ہو وہ اپنے دل کو قابو میں رکھ سکتا ہے اور کسی طبیب حاذق کے لئے ایسے شخص کے اچھا کرنے کا کوئی حیلہ ہے کیونکہ ملامت کرنے والے کی ملامت سے اُسے لذت حاصل ہوتی ہے اور جب اُسکے محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے تو اُسکا دُکھ اُسے بھلا لگتا

گناہ پہنچا کہ اگر اُسکو کوئی اپنی مجلس سے نکال دیتا ہے تو وہ اُس عزت اور کامیابی کا وسیلہ سمجھتا ہے اور خوش ہو کر اپنے مطلب کے رستہ میں چلتا ہے اور اُسکا ثواب حال اپنی زبانِ معالمت سے یہ اشعار نکال کر پڑھتا ہے: وقف اھوئے بی حیث انت فلیس لی + متاخر عندی لا متعذر + و اھتنتہ فاھنت نفسہ جاحدا + ما من یھون حلک من یحکم + اشدھت اعدای نفسہ اجمہم + اذ کھظی منک خطی مھم + اجل الملامۃ فی ہواک لذیذ + خداوند کس و لعلیہ العوام + یعنی تیرا عشق مجھے چمٹ گیا ہے اور جہاں تو ہوتا ہے اُسی طرف لیجاتا ہے تو مجھے اس جگہ کوئی آگے یا پیچھے لیجانے والا نہیں ہے۔ تو نے مجھے ذلیل کیا تو نے ذلت کو اپنے لئے خوشی سے قبول کیا اور جو شخص تیرے نزدیک ذلیل ہو پھر اُس کی کوئی عزت نہیں کرتا تو نے میرے دشمنوں کے ساتھ مشابہت اختیار کی تو میں اُن کو دوست رکھنے لگا کیونکہ جب میں تجھ سے محفوظ ہوتا ہوں تو اُسے بھی اُسکا کچھ حصہ لینا چاہیئے۔ تیرے عشق میں مجھے لوگ ملامت کرتے ہیں تو میں اُسکو مزید اتر چتا ہوں پس ملامت کرنے والوں کو چاہیئے کہ مجھے ملامت کریں +

اور شاید اس پہلے سوال کا جھکا استفادہ واقع ہوا ہے اور مرض مہلک جس کی وہ مطلب کی گئی ہے یہ مقصود ہو تو اس سوال کے جواب میں کہا گیا ہے کہ ہاں اس مرض کی دوا شافی ہو جو دہے اور خدا نے کوئی بھی ایسا مرض پیدا نہیں کیا کہ جس کے لئے دوا نازل نہ فرمائی ہو مگر اُسے جانتا ہے جو جانتا ہے اور جہاں ہے اور جہاں ہے۔ الغرض اس مرض کا علاج دو طریق پر ہوتا ہے ایک اس مرض کا اوق پیدا ہونے سے پہلے اُسے قطع کر دینا اور دوسرے اُسے پیدا ہونے کے بعد چھ طریقہ دنیاوت اگھڑا پھینکنا اور یہ دونوں طرح کے علاج اُس شخص پر آسان ہیں جس پر خدا آسان کرے اور اُس پر مشکل ہیں جس کی خدا مدد کرے کیونکہ تمام کاموں کی ہاگ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جو طریق اس مرض کے مادیہ کے پیدا ہونے کو مانع ہے اگل میں دوا توں کی احتیاط رکھنی چاہئے ایک یہ کہ ناخرم سے آنکھیں نمی رکھنا جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک نہایت زہر الوتر ہے اور جسے اپنی نگاہوں کو مطلق الشان کرنا اُس پر حسرتوں کا مینہ ہمیشہ برستا رہتا ہے نگاہ نیچے رکھنے میں بہت سے فائدے ہیں (۱) یہ کہ اس میں خدا کے حکم کی بجا آوری ہے جو آدمی کے حق میں دنیا و آخرت دونوں میں انتہا مدد کی سعادت ہے اور آدمی کے لئے دنیا و آخرت میں حکم خدا کی بجا آوری سے ہر حکم مفید و نافع کوئی چیز نہیں ہے کوئی شخص دنیا و آخرت میں اسکی بجا آوری حکم کے

بغیر مرتہ سعادت پر نہیں پہنچا اور جس نے اُسکے ارشاد حکم کو پس پشت ڈالا وہی فحشی اور بد قسمت رہا۔
 (۶) یہ کہ نگاہ کا نیچے رکھنا اس زہر کو ویرانے کے اثر کے پہونچنے کو منع کرتا ہے جس کی ہلاکت کا اثر بے انتہا
 و آج تک پہونچ جاتا ہے (۷) یہ کہ نگاہ نیچے رکھنے سے آدمی کے دل میں خدا تعالیٰ کے ساتھ انس اور
 جمعیت و اطمینان پیدا ہوتا ہے کیونکہ نظر کو مطلق العنان کر دینے سے دل میں پریشانی اور خدا سے
 دوری پیدا ہوتی ہے۔ آدمی کے حق میں نظری مطلق العنانی سے بڑھ کر نقصان دہ اور کوئی چیز نہیں ہے
 کیونکہ وہ بندہ میں اور اُسکے پروردگار میں حشت و نفرت ڈال دیتی ہے (۸) یہ کہ نگاہ کا نیچے رکھنا دل کو
 قوی کرتا اور اُسے راحت و فرحت پہونچاتا ہے جس طرح نگاہ کا مطلق العنان کر دینا دل کو ضعیف
 و ممکن کر دیتا ہے (۹) یہ کہ نگاہ کا نیچے رکھنا دل کو نور سے آراستہ کرتا ہے جس طرح اُس کو آزاد کرنا
 دل کو سیاہ اور تباہ کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دے کر زیہ نور کو ذکر
 قرآن پاک چنانچہ ارشاد ہوا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فرجہم لعلہم یمہدوا اُسکے بعد
 فواللہ لیفری السموات والارض مثل نورہ کمشکوۃ فیھا مصباح ربیعۃ خالہ آسمانوں اور زمین
 کا روشن کرنا واللہ اُسکے نور کی مثال اُسکے ایمان واریہ کے دل میں جسے اُسکے حکموں کو مانا اور
 اُسکے نواہی کی تعمیل ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے اور طاق میں چرخ چل رہا ہے تو جب ایماندار بندہ کا
 دل نورانی سے جگمگا اٹھتا ہے تو اس میں چاروں طرف سے نیکیوں اور بھلائیوں کا غرول ہوتا ہے۔
 جس طرح کہ جب کسی کا دل گناہوں سے سیاہ ہو جاتا ہے تو اس میں ہر چار طرف سے اُفتوں اور بلاؤں
 کے مینہ بہنے لگتے ہیں تو بدعت اور گمراہی اور فحشانی خواہش کی پیروی اور ہدایت کی باتوں سے
 پرہیز اور سعادت کے اسباب پہونچتی اور شقاوت کے اسباب میں مشغول ان سب باتوں کے معلوم
 کرنے کے لئے صرف وہی ایک نور ہے جو آدمی کے دل پر چھایا ہوا ہوتا ہے اسی سے ان باتوں
 کی کیفیت کا حق معلوم ہوتی ہے لیکن جب یہ نور منقور ہو جاتا ہے تو آدمی اُس اندھے جیسا
 ہو جاتا ہے جو تاریکی میں ہر طرف ٹکراتا پھرتا ہے (۱۰) یہ کہ نگاہ کا نیچے رکھنا ایک ایسی سچی نرا
 اور درست چھان پیدا کر دیتا ہے جس سے بے ادھ جھوٹے محی اور مصل میں حق پر پیدا ہو جاتی ہے حضرت
 شاہ شجاع گوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ظاہر کو تبلیغ سنت سے آراستہ کیا اور اپنے باطن کو
 کے ساتھ درست رکھا اور نگاہ کو حرام چیزوں کے دیکھنے سے بچے رکھا اور نفس کو اس کی خواہشوں سے

روکا اور حلال کھانے کی حادثہ ملی تو اس کی فراست کبھی خطا نہ کریگی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شجاع کرانی
ان لوگوں میں سے ہیں جن کی فراست کبھی خطا نہیں کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ بنہ کو اسکے عمل کی جزا دینا
جس قسم کا عمل ہوگا ویسے ہی اس کی جزا بھی ملے گی مگر جس شخص نے خدا کے خوف سے کسی گناہ کو چھوڑ دیا
خدا اسکے عوض میں اس سے بہتر اور انجام کار کے لحاظ سے عمدہ تر عنایت فرمائے گا جو شخص خدا کی حرام
کی ہوئی چیزوں سے بچے نہ رکھے گا خدا تعالیٰ اسکے عوض اسکے دل کو روشن اور اکملوں کو منور کر
دے گا علم اور ایمان و معرفت کا دروازہ اسکے لئے کھول دے گا اور وہ بھی اور درست فراست عطا فرمائے گا
جو دل کی بصیرت کو دوبالا کر دے گی۔ خدا تعالیٰ نے لوہیوں کی صفت میں جو عمدہ کالفاظ فرمایا ہے
اور اسی بصیرت کے مقابل ہے چنانچہ فرمایا یحمرک انھم لفی سکو قہم یمھون ویھو اس آیت
میں لوہیوں کے دو وصفت مذکور ہوئے ہیں ایک سکر ت جبکہ سننے فساد عقل کے دوسرے عمدہ جس کے
سننے میں فساد نظر کے تصور تو تینے ساتھ تعلق پیدا کرنا فساد عقل کا موجب ہے اور بصیرت کا افاد ہونا
دل کے نشے سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے لا سکران سکر ہوی وسکر ملامۃ
و منۃ افادۃ من بلا سکران دیکھتے ہیں اصل میں دھنسے ہیں ایک محبت کا ایک شراب کا اور جس کو
دونوں نشے ہوں وہ کب جوش میں آ سکتا ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے لا قالوا جنت جہن قہو
قللت لھم العشق مھظہ من لا بالھما نین لا العشق لا یستفی الدھر مھکبہ و داندنا
یسر المجنون فی المھین ۛ یعنی لوگوں نے کہا جبکہ تجھے عشق ہے کیا اس لئے تجھ کو دیوانہ بنا دیا
ہے یہ افسے کہا کہ عشق کی بیماری جو مجھے لگ گئی ہے وہ مجنونوں سے بڑھی ہوئی ہے عشق کا یا مالک
در از زائد یک ہوش میں نہیں آتا اور مجنوں تو بڑی دیر تک میہوش رہ کر ہوشیار ہو جاتا ہے (۷) یہ کہ
لگاؤ کے نیچے رکھنے سے دلیں ثبات و استقلال اور شجاعت و قوت پیدا ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ جلدہ کرے
بصیرت و محبت اور قدرت و قوت کے دونوں زبردست اسباب جمع کر دیتا ہے جیسا کہ ایک اثر میں آیا ہے کہ
شخص اپنی خواہش نفسانی کی مخالفت کرتا ہے شیطان اسکے سایہ سے بھاگتا ہے اور پرتا ہے بخلاف اس شخص کا
جو اپنی خواہشوں کا مطیع و متقاد ہوتا ہے اسکو ہم دیکھتے ہو کہ ہمیشہ ذلیل خوار اور حق و بے مقدار رہتا اور نہایت ہی
بیوقوفی کی حالتیں زندگی بسر کرتا ہے اور خدا اسے آن لوگوں کے فیل کر دیتا ہے جو اسکی فتنہ بازی کرتے ہیں جیسا کہ اللہ ص
فلطمہ میں کہ خواہش انسانی کی ہر پوری چیز خالص خیال کیوں نہیں گھوٹوں جو وہ جسے ہمہ مطیع اور ظاہری مطیع قرار

سایہ عیش کیوں نہ رکھتے ہوں۔ مگر خدا کی نافرمانی کا بد ناصبہ الہی پیشانیوں سے کبھی نہیں چلا ہوتا اور وہ خدا کے فرمانبردار ہو گئے آگے ہیشہ ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے عزت کو اپنی طاعت کے ساتھ اور ذلت کو اپنی نافرمانی کے ساتھ پیوند کیا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا واللہ العزیز ولسولہ وللمومنین اور لا تعصوا ولا تعصوا و انتھوا لعلون ان کتفوا للمومنین اور یہ بات ظاہر ہے کہ ایمان سے قول و عمل کا ایسے ظاہر باطن دونوں کو ایمان کہتے ہیں اور فرمایا من کان ینسب الی العزیز عند العزیز جمیعاً الیہ یصعد الکلمۃ الطیب والعلل الصالح میں فہم اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص عزت کا خواہاں ہوئے چاہیے خدا کی فرمانبرداری اور کلمہ طیب کے ذکر اور عمل صالح کے ذریعہ خدا کے یہاں طالب عزت ہو۔ دعائے قنوت میں یعینہ یون آیا ہے انہ لا ینزل من والیت ولا یصن من عادت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص خدا کے آگے سر اطاعت خم کئے رہتا ہے خدا اس کو محبت و دوستی کی نگاہوں سے دیکھتا ہے اور لمجاظ اُسکی اطاعت و فرمانبرداری کے جناب الہی سے عزت و برآمدی کا واقعہ و گراں بہا تمغہ عنایت ہوتا ہے اور جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا اور اُس کی اطاعت سے سرتابی کرتا ہے خدا اُسے دشمن رکھتا ہے اور بقدر اُس کی نافرمانی کے بارگاہ الہی سے اُسے ذلت نصیب ہوتی ہے۔

اُنٹھویں شغفت یہ ہے کہ نگاہ کا جھکائے رکھنا شیطان اور آدمی کے دل میں ایک مضبوط آہنی دیوار ہے جسے شیطان کو دل میں داخل ہونے سے مانع ہے کیونکہ شیطان نظر کے ساتھ بدن میں داخل ہوتا ہے اور ساتھ ہی دل کی طرف بہت جلد نفوذ کر جاتا ہے جیسے خالی برکان میں ہوا نفوذ کر جاتی ہے پھر شیطان دل میں داخل ہو کر آدمی کے لئے اُس صورت کا نقشہ کھینچتا ہے جس کی طرف اس کا انکسار و میلان ہوتا ہے اور اُسے نہایت زیرب زینت کے ساتھ آراستہ کر کے اور بہت ہی وضع و ارجح و بیا کر طرہ و قیاس ہے پھر شیطان آدمی کے دل میں طرح طرح کی تمنائیں اور آرزوئیں پیدا کر کے اور فتنہ کے وعدے دے کر اُسے دل پر شہوت کی آگ لگاتا اور آگ کے بھر مارنے کے لئے اُن گناہوں کی چھٹیاں جہیز مکتاب جن کی طرف اس صورت کے توصل بدین اس کا گندہ ہوئی نہیں سکتا تھا اس وقت دل کا ایک باب کھلا ہوا ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے دلوں سے سورش اور گرمی اور بدلی سامن کے ذریعہ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کیونکہ دل کے ارد گرد لوگ نے ہر طرف سے

کھیر اڈال رکھا ہے اور دل اُس میں ایسا ہے جیسے تنور میں لکڑی پھی وجہ ہے کہ عالم برنج میں اُن شہوت پرستوں کی سزا اگ کے تنور کی صورت میں دکھائی جائیں گی جو دنیا میں بے دغ و غم مرکب زنا ہوتے تھے۔ عالم برنج میں ایسے لوگوں کی روحیں اگ کے تنور میں روز قیامت تک بند رہیں گی۔

جیسا کہ خدا تعالیٰ نے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ واقعہ دکھایا۔ اور پیغمبر صاحبِ مے لوگوں سے بیان کیا۔ اس حدیث کی صحت پر تمام ائمہ حدیث کا اتفاق ہے۔

نورینِ صفت یہ ہے کہ نگاہوں کا مجھکائے رکھنا دل کو اسلئے خالی کر دیتا ہے کہ وہ اپنی مصلحت اور فلاح و بہبودی میں فکر کئے اور ہمیشہ اسی فکر میں مشغول ہے بخلاف اسکے نگاہ کے مطلق العنان کر دینے سے دل میں پریشانی پیدا ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ یہ پریشانی آدمی اور خدا میں حائل ہو جاتی ہے جسکی وجہ سے اسکے کام اس پر مشکل پڑ جاتے ہیں اور آخر کار وہ اپنی خواہشوں کے پورا کرنے میں مبتلا ہو کر اپنی پروردگار کے حکم سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَا تَقْطَعُ مِنْ غَضَبِنَا قَبْلَ أَنْ يَذْكُرْنَا وَاتَّبِعْهُوا فُتُوحًا**۔ امر کہ فوٹا یعنی اسے پیغمبر تم ایسے شخص کا کہا ہرگز نہ مانتا جسکے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہے اور اسکی دنیا داری حد سے بڑھ گئی ہے۔ **العرض** نگاہ کے مطلق العنان کر دینے سے یہ مینوں مذموم باتیں پیدا ہوتی ہیں۔

دوسری منفعت یہ ہے کہ آنکھ اور دل کے چرخ میں ایک منفذ اور راستہ ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے کا اثر قبول کرتا رہتا ہے اور ایک کے درست ہونے سے دوسرا درست رہتا اور ایک کے بگڑنے سے دوسرا بگڑ جاتا ہے تو جب دل خراب ہوتا ہے نظر بھی خراب ہو جاتی ہے اور جب نظر خراب ہوتی ہے تو دل بھی خراب ہو جاتا ہے علیٰ ہذا القیاس دل درست ہوتا ہے تو نظر بھی درست رہتی ہے اور نظر درست ہوتی ہے تو دل بھی درست رہتا ہے پس جو وقت آنکھ میں فساد و خرابی پیدا ہوگی تو دل بگڑ جائیگا اور اُس کو طری کی طرح بخن کی ناپاک ہو جائے گا جہاں ہر قسم کی نجاستیں اور ناپاکیاں طوئی جاتی ہیں اور جب دل کی یہ حالت ہوئی تو اب وہ اس بات کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا کہ خدا کی معرفت و محبت اور اُن کی نیت کا مسکن ہو اور خدا کے قریب اُسے سرور و فرحت میرے ہو البتہ ایسی صورت میں وہ ان چیزوں کا مسکن ہو گا جو ان باتوں کی ضد ہیں۔ خلاصہ یہ کہ یہ تمام تقریریں لکھوں کہ نجاست رکھنے کے بعض فوائد کی طرف اشارہ ہو چوتھیں اور فوائد سے بھی مطلع کرے گا۔

فصل مرض عشق کے پیدا ہونے کو جو دو چیزیں ہیں پہلی اس میں سے ایک تو غرضِ عبریہ نگاہ کا جھکاؤ رکھنا تھا جبکہ بیلین فصل اور پرگزرجکا اور دوسری چیز طبع کا کسی ایسی چیز کے ساتھ وابستہ اور مشغول ہونا ہے جو اسے مرض عشق کی طرف سے بالکل ہرگز نہ اور جو آدمی میں اور عشق میں سدا رہا ہو جائے مثلاً قاتل و قتل طلب میں ڈال دینے والا خوف یا بے چین کر دینے والی محبت۔ کہ جب آدمی کا دل اس کے ساتھ وابستہ رہے گا تو عشق اس سے اور یہ عشق سے کوسوں دور رہے گا بخلاف اسکے جب دل اس چیز کے خوف و اندیشہ سے خالی ہوگا جبکہ خوف ہو جائے محبوب کے حاصل ہونے سے اس پر شاق و ناگوار آئے گا تاہم ایسی چیز کے خوف سے خالی ہوگا جبکہ حاصل ہوا محبت کے فوت ہو جانے سے اسے زیادہ تکلیف دے اور معصرت رسان ہے یا اس کا تعلق ایسی چیز کے ساتھ ہو جو اس محبوبیت زیادہ مانع اور بہتر ہو اور جس کا فوت ہونا اسے محبوب کے فوت ہو جانے سے زیادہ معصرت رسان ہو تو ایسا آدمی عشق کے بغیر نہیں رہتا بلکہ ضروری اور راہی بات ہے کہ اسے عشق ضرور ہو۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی شخص محبوب کو نہیں چھوڑتا مگر جبکہ اس سے بہتر اور اعلیٰ درجے کا محبوب مل جاتا یا کسی ایسی صیبت و آفات کے پیدا ہو جانے کا اندیشہ لاحق حال ہوتا ہے جس کی تکلیف محبوب حیدانی اور مفارقت کی تکلیف سے زیادہ معصرت رسان ہوتی ہے ایسا آدمی اصل میں دو باتوں کا محتاج ہوتا ہے اور اگر وہ دونوں یا ان میں سے ایک بات مفقود ہو جائے تو یہ شخص اپنے نفس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا بلکہ بات تو یہ ہے کہ اس شخص کی بصیرت ایسی صحیح اور درست ہو جسکی وجہ سے یہ محبوب اور مکروہ کے درجن میں تمیز کر سکے تاکہ دو محبوبوں میں سے اعلیٰ محبوب کو ادنیٰ محبوب پر ترجیح دے کر اسے اختیار کرے اور دو مکروہوں میں سے ادنیٰ مکروہ کی برداشت کرے تاکہ اس سے جلد خلاصی پا کر اعلیٰ کے حاصل کرنے کی کوشش کرے اور یہ عقل کا خاصہ ہے جس شخص میں اتنی بات بھی نہ ہو اسکا شمار عقل مندوں میں نہیں کیا جائے گا بلکہ دغبنی جانور اور درندے اور بہائم اس سے کہیں بہتر ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس شخص میں عزم اور صبر کی قوت ہونی چاہیے جس کی وجہ سے اس فعل کے کرنے اور نہ کرنے پر قادر ہو سکے کیونکہ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں جو تفاوتِ مراتب اور فرقِ مراتب میں تو تمیز کر لیتے ہیں مگر اپنے ضعفِ نفس اور ضعفِ ہمت کی وجہ سے حقے

چیز کے اختیار کرنے پر آمادہ اور مستعد ہو جاتے ہیں ایسے آدمی نہ خود متمتع ہو سکتے ہیں اور نہ کوئی دوسرا شخص اسے فائدہ اٹھا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دین کی امامت و پیشوائی کو اہل صبر و یقین کے ساتھ مخصوص کیا اور فرمادیا کہ جو لوگ صبر و یقین کے بیش قیمت زیور سے آراستہ ہیں وہی امامت دین کے قابل میں چنانچہ فرمایا *وجعلنا منهم ائمة یهدوننا بامرنا لئلا یضلوا* کا فائدہ بآیاتنا یوقنون یعنی ہم نے بنی اسرائیل میں دین کے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کیا کرتے تھے اور یہ منصب امامت اُن کو اس وقت ملا جبکہ وہ کافروں کی ایذاؤں پر صبر کرتے بیٹھے تھے اور اسکے علاوہ ہماری آیتوں کا یقین بھی رکھتے تھے۔ الغرض جس شخص میں عزم و صبر کی قوت ہوتی ہے وہ خود بھی اپنے علم سے متمتع ہو سکتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اُس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو عزم و صبر سے خالی ہوتا ہے وہ نہ آپ اپنے علم سے فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ دوسرے لوگ اُسکے علم سے متمتع ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خود اپنے علم سے فائدہ حاصل کرتے ہیں لیکن دوسرے آدمی اُس سے منفعہ نہیں ہوتے تو پہلا شخص خود بھی اپنے نور میں چلتا ہے اور لوگ بھی اسکے ساتھ روشنی میں چلے جاتے ہیں اور دوسرے شخص کا نور مجھ گیا ہے کہ وہ آپ بھی اندھیروں میں چلتا ہے اور اُسکے ہمراہی بھی اندھیروں میں چلے جاتے ہیں تیسرا تو تھا اپنے نور میں چلا جا رہا ہے۔

فصل جب تم کو اس مقدمے کی معرفت حاصل ہو گئی تو ساتھ ہی یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہو گی کہ ایک دل پر محبوب اعلیٰ کی محبت اور عشق صورتوں میں اٹھی نہیں ہو سکتی کیونکہ محبوب اعلیٰ کی محبت اور عشق صورتوں میں ایک دوسرے کی ضد ہیں *والضد لا یجتمعان* اور جب یہ ہے تو ضرور ہے کہ ایک دوسرے کو نکال باہر کر لیں تو جس شخص کی محبت کی قوت بالکل اُس محبوب اعلیٰ کی طرف ہو جائے، اس وقت محبت کرنا باطل و نامرست اور محبت کو بھولنے کے لئے موجب عذاب ہے تو یہ محبت اس شخص کو محبوب اعلیٰ کے مساوی محبت سے روک دے گی اور شخص اُسکے مساوی اور سے محبت کیسے ہی کا نہیں اور کہ کیا بھی تو صرف اُسکی رضامندی کے لئے یا اس لئے کہ یہ محبت اُسے محبوب اعلیٰ کی طرف ہو چلاوے یا اسلئے کہ جو خیر محبوب اعلیٰ کی محبت کے خلاف ہیں یہ اُنکے لئے قاطع ہے۔ سچی محبت محبوب کی توبہ چاہتی ہے سچی محبت کا لگا جانا ہے کہ محبوب کیساتھ اُس کی محبت میں کسی اور کو نہ شک کیا جائے دنیاوی محبت میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی دوسری کا اظہار کرتا ہے تو محبوب اس بات سے سخت

غیرت کرتا ہے کہ اُس کی محبت میں کسی اور کو شریک کیا جائے اگر کوئی تجھ کو موندھ بھی اُس سے کہتا ہے کہ فلاں شخص جو تم سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے ایک اور شخص سے بھی محبت رکھتا ہے تو محبوب غصے میں آگ بگولا ہو جاتا اور مدعی محبت کو اپنے سے دور کر دیتا اور اپنے قریب سے اسکو لذت نہیں اٹھانے دیتا اور دعویٰ محبت میں اُسے جھوٹا جانتا ہے حالانکہ وہ اسکا اہل نہیں ہے کہ ساری قوت محبت اسی کی طرف صرت کی جائے اور جب مخلوق محبوب کا یہ حال ہے تو محبوب اعلیٰ کی کسی کچھ غیرت نہ ہوئی جگہ سوا اور سے محبت کہنا سزاوار ہی نہیں اور جتنی محبتیں بھی اسکے سوا ہیں سب محبت کرنیوالوں کے حق میں جب حذاب اور باعث وبال ہیں یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی نہیں بخشے گا جو اس کی محبت میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے گا اور اسکے سوا جسے چاہے گا بخش دیگا۔

صورتوں کی محبت کہ اسی کو ہم عشق کہتے ہیں آدمی کے دل سے اُس محبت کو بھلا دیتی ہے جو اُس کے واسطے دونوں جہان میں زیادہ مانف ہے بلکہ اُس چیز کی محبت کو بھی بھلا دیتی ہے جس میں اُس کے لئے نہ کسی طرح کی صلاحیت تھی نہ آرام و راحت۔ اور نہ نفع بخش زندگی کیونکہ یہ باتیں اُس کیلئے اور نہ ہا محبوب کی محبت کے علاوہ اور کسی کی محبت میں پائی نہیں جاتیں۔ اب آدمی کو اختیار ہے کہ دونوں محبتوں میں سے جس محبت کو چاہے اختیار کر کے دل میں جگہ دے کیونکہ دونوں محبتیں تو ایک ساتھ دل میں جمع ہو نہیں سکتیں اور نہ دونوں محبتوں سے دل خالی ہو سکتا ہے تو جو شخص خدا کی محبت اور اُس کے ذکر اور اُملی ملاقات کے شوق سے موندھ موندھتا ہے خدا اُسکو اپنے غیر کی محبت میں مبتلا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت اور برزخ تینوں جہان میں مبتلائے حذاب رہے گا ایسے شخص کو دنیا میں یا تو بتوں کی محبت یا صلیب کی محبت یا آگ کی محبت یا نابالغ لڑکوں کی محبت یا عورتوں کی محبت یا روپے پیسے کی محبت یا دوستوں کی محبت یا کنبہ قبیلہ کی محبت سے ہمیشہ تکلیف و حذاب پہونچنا رہے گا اور عالم برزخ پھر عالم آخرت میں جو مصیبت اور آفت پیش کئے گی بیان سے باہر ہے کیونکہ ان تمام چیزوں کی محبت آخر کار انتہا درجہ کی تھارت و ذلت کا باعث ہوتی ہے آدمی اصل میں اپنے محبوب کا غلام ہوتا ہے خواہ وہ کوئی بھی ہو جیسا کہ کسی نے کہا ہے ۱۰ انت الفقیل بکل من احببتہ ۱۱ ناختر لنفسنا فی لھوے من یصطفے ۱۲ یعنی اے مخاطب تو ہر اُس شخص کا مارا ہوا ہے جس سے تو محبت کرتا ہے تو تو محبت میں جسکو چاہے پسند کر کے اپنے لئے اختیار کرے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے

کہ جس شخص کا خدا کا مالک ہونے اور محبوب نہ ہونے کی خواہش نفسانی اور حرص اس کی مالک بننا ہوتی ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے افرأیت من اتخذ الہة ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختہ علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوۃ فمن یضلہ من بعد اللہ فلا تدکرہ یعنی اسے پیغمبر جلا تم نے اُس شخص کے حال پر بھی نظر کی جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا اور علم ہوتے ساتے اللہ تعالیٰ نے اُسکو گمراہ کر دیا ہے اور اُسکے کانوں پر اور اُسکے دل پر مہر لگا دی اور اُسکی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے تو خدا کے گمراہ کے پیچھے اُسکو کون ہدایت دیکتا ہے کیا تم لوگ غور و فکر کو کام میں نہیں لاتے۔

فصل بعد یعنی بندگی کی خاصیت یہ ہے کہ محبوب سے نہایت عاجزی اور ذلت کے ساتھ محبت کرے تو جو شخص کسی سے محبت کرتا اور اُسکے ساتھ عاجزی سے پیش آتا ہے حقیقت میں اُس کا دل محبوب کی بندگی کرتا ہے محبت کے بہت سے مراح میں سب سے آخری درجہ یہی بندگی ہے جس کا دوسرا نام تہیم بھی ہے اسکی توجیح یہ ہے کہ محبت کا پہلا مرتبہ علاقہ ہے اور اُسکو علاقہ کہنے کی یہ وجہ ہے کہ اس میں محبت کا موجب تعلق ہوتا ہے ایک شاعر کہتا ہے ۱۔ تعلق لیلیٰ وہو ذلق تالیفہ ولعیدہ لا تراب من تدبہا غفرہ یعنی نے لیلیٰ سے اُسوقت تعلق پیدا کیا جبکہ وہ نہایت کم سن تھی اور اُسکے گلے میں تعویذ وغیرہ پڑے ہوئے تھے اور ہنوز اُسکا سینہ بھی ابھرا نہ تھا۔ ایک اور شاعر کہتا ہے ۲۔ علاقۃ ام الولید بعد ما بد افتان رأسک کالنعام لا یبض یعنی شاعر اپنے تئیں آپ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ کیا تو ام الولید سے اُسوقت علاقہ پیدا کرنا چاہتا ہے جبکہ تیرے سر کے بال شتر مرغ کی طرح سفید پڑ گئے ہیں۔ علاقہ کے بعد مرتبہ ہے صباۃ کا اور اُسکو صبا کہنے کی یہ وجہ ہے کہ محبت کرنے والے کا دل اس درجہ میں محبوب کی طرف کھینچا اور پکڑتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے ۳۔ یتکلی المحبوز الصباۃ لیسنی ۴۔ تھملت ما یلقون من بینہم وحلے ۵۔ فکانت لقلبہ لذۃ الحب کلما ۶۔ فلم یلقھا قبلہ محب کما بعدا یعنی عاشق لوگ صباۃ کی شکایت کرتے ہیں مالا لہ ان کی یہ شکایت محض بجا ہے اسے کاش جو تکلیفیں اور مصیبتیں اُن سب کو پیش آئی ہیں میں تنہا ان کی برداشت کر لیتا تب میرے دل کو محبت کی پوری لذت حاصل ہوتی اور ایسی حاصل ہوتی جو نہ تو مجھ سے پہلے کسی عاشق کو

حاصل ہوئی ہے اور نہ میرے بعد ہی حاصل ہوگی۔ پھر صباہ کے بعد وجہ ہے غرام کا۔
 اور غرام کہتے ہیں محبت کا دل کو ایسا لازم ہو جانا کہ کبھی اس سے جدا ہی نہ ہو سکے۔ قرضدار کو غریم اسید
 ہیں کہ قرض اس کو لازم ہوتا ہے اور یہی معنی ہیں خدا تعالیٰ کے اس قول کے ان عذابا کانتا غراما
 مگر تاخرین نے محبت میں اس لفظ کا استعمال بہت کم کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ تم اشعار عرب
 میں اس لفظ کو بہت کم پاتے ہو۔ غرام کے بعد مرتبہ ہے عشق کا اور عشق کا مدہ ہے افراط محبت
 کا یہی وجہ ہے کہ خدائے جل جلالہ کے حق میں اس لفظ کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ پھر درجہ ہے
 شوق کا اور یہ قاصد ہے دل کا محبوب کی طرف۔ حدیثوں میں شوق کا استعمال اللہ جل شانہ کے
 حق میں بیکثرت ہوا ہے جیسا کہ مسند امام احمد میں حضرت عمار بن یاسر کی ایک حدیث باین الفاظ آئی ہے
 کہ ایک دن عمار بن یاسر نے نماز پڑھی اور اس میں بہت ہی اختصار کیا لوگوں نے اختصار کی وجہ
 اور الفت کی تو فرمایا کہ میں نے نماز میں وہی دعائیں پڑھی ہیں جو جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا
 کرتے تھے اور وہ یہیں اللھم انی اسئلك بعلمک الغیب وقد رتک علی الخلق احیانی اذا کانت
 الحیوة خیرا لی وتوفی اذا کانت الوفاة خیرا لی اللھم انی اسئلك خشیتک فی الغیب
 والشھادة واسئلك کلمة الحق فی الرضاء والغضب واسئلك القصد فی الفقر والغنی
 واسئلك نعما لا ینفد واسئلك قرة عین لا تمقطع واسئلك الرضاء بعد القضاء واسئلك
 برء العیش بعد الموت واسئلك لدنة النظر لے وجهی لک لیسر واسئلك الشوق الی لقاءک
 فی غیر ضل او مفارقة ولا فتنة مضلة اللھم زینا بنینة الایمان واجعلنا هداة فھتدین
 لیخیز خذ اوندائیں تیرے علم غیب اور تیری اس قدرت کا قاطر دیکر جو مخلوق پر ہے اس بات کا سوال کرتا ہوں
 کہ جبک میرے لئے حیات مستعار بہتر ہو مجھے زندہ رکھ اور حیوت موت میرے لئے بہتر ہو مجھے موت
 دیدے۔ خدو ندائیں تجھے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ چھپے اور کھلے اپنے سے ڈرتے رہنے کی
 مجھے توفیق عنایت کر اور اس کا بھی سوال کرتا ہوں کہ خوشی اور ناخوشی کی حالت میں ہمیشہ سچی بات بولتا
 رہوں اور اس بات کا بھی طالب ہوں کہ فقیری اور امیری کی حالت میں درمیانی حال چلتا رہوں۔ اور
 خدا وندائیں تجھ سے وہ نعمت مانگتا ہوں جو کسی فنا ہی نہ ہو اور آنکھ کی وہ ٹھنڈک جو کبھی منقطع ہی
 نہ ہو۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ جس بات کا فیصلہ تو میرے حق میں

کر دے میں ہمیشہ اسکے آگے تسلیم خم کئے رہوں۔ خداوند میں تجھ سے اس بات کا بھی طالب ہوں
 کہ مے پیچھے عزت کی زندگی مجھے عنایت فرما اور اس بات کا بھی سوال کرتا ہوں کہ جو لذت تیرے رخ
 مبارک کی طرف دیکھنے سے حاصل ہوتی ہے مجھے نصیب کر اور میں تجھ سے تیرے شوق ملاقات کو
 بھی طلب کرتا ہوں جس میں نہ تو کسی قسم کا خوفناک ضرر ہو اور نہ راہ سے بہکائے والا فتنہ۔ خداوند
 تو ہم کو ایمان کی زینت سے آراستہ کر اور ہم کو لوگوں کا راہ یافتہ پیشوا بنا۔ اور ایک اثر میں یوں آیا ہے
 کمال شوق الا برار الی لقاء وانا الی لقاء نکمل شد شوق یعنی خدا تعالیٰ شانہ فرماتا ہے کہ
 نیکوں کو مجھ سے ملنے کا شوق بہت بڑھ گیا ہے اور میں اُن سے ملنے کا اس سے بھی زیادہ شائق
 ہوں اور یہی معنی ہیں جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے منہج لقاء اللہ
 احب اللہ لقاءہ یعنی جو شخص خدا سے ملنے کو دوست رکھتا ہے خدا اُس سے ملنے کو دوست رکھتا
 ہے بعض محقق اور دانشور لوگ آیہ من کان یرى حق لقاء الله فان اجل الله مات کی تفسیر میں
 فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے معلوم کر لیا کہ اُس کے دوست کی اُس سے ملنے کا اشتیاق بشدت ہے
 اور اُن کے دل میں کہ اُن کی ملاقات کے بدون تسکین ہی نہیں پاتے تو اُن کے واسطے اپنی ملاقات کا ایک وقت
 مقرر فرمایا تاکہ اُن کے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ جن مشاقق کو خدا سے
 دولت اُنس حاصل ہے اُن کی زندگی نہایت ہی پاکیزہ زندگی ہے اور جو مراد نہیں اس میں محتاج ہے تہا
 درجے کا پاک اور بے لوث مراد ہے۔ اُن کی زندگی درحقیقت وہی زندگی ہے جسے حیات طیبہ کہتے ہیں۔
 اور جس سے زیادہ پاکیزہ زیادہ لطیف زیادہ خوشگوار کوئی اور زندگی نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ زندگی
 ہے جسے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایس الفاظ یاد فرمایا ہے من عمل صالحا من ذکرا و انثی و هو
 من فلانیہ حیوۃ طیبۃ اس زندگی سے وہ زندگی مراد نہیں ہے جو مسلمانوں اور کافروں اور
 میکہ کاروں و بدکرداروں میں مشترک ہے مثلاً عمدہ کھانے لطیف اور خوش ذائقہ کی چیزیں
 پاکیزہ و فاضل لباس خوبصورت نوجوان عورتیں بلکہ وہ پائدار اور ہمیشہ کی زندگی مراد ہے جو کبھی فنا
 ہونے والی نہیں ہے اور جو خصوصیت کے ساتھ خدا کے دوستوں ہی کو نصیب ہوگی۔ دنیا کی
 مشترک زندگی میں تو فی ما خلیب احوال خدا کے دشمن ہی اُس کے دوستوں پر اصناف مضاعفہ
 فوقیت رکھتے ہیں اور نعمت و دولت میں بد چھانٹنے بڑھے ہوئے ہیں امد جل شانہ نے اُن کو

سے جو اعمال نیک بجا لاتے ہیں وعدہ کر لیا ہے اور وہ اپنے وعدے کا سچا ہے خلافت و مدگی تو کبھی کرتا ہی نہیں کہ انہیں اچھی اور پاکیزہ زندگی عنایت کرے گا اور اُس شخص کی زندگی سے کس کی زندگی اچھی اور عمدہ ہوگی جسکے تمام قصد و خیالات جمع ہو گئے ہوں اور جمعیت وحدت ماحل کر کے سب خدا کی خوشنودی و رضا جوئی میں مشغول ہو گئے ہوں۔ اُس کا دل پریشان نہ ہو بلکہ باطمینان تمام خدا کی طرف متوجہ ہو گیا ہو۔ اُسکے ارادے اُسکے افکار حین کا حصہ اُسکے ہر ایک فکر میں منقسم ہو گئے ہوں تو ایسے شخص کی یہ کیفیت ہو جائے گی کہ ہمیشہ محبوبِ اعلیٰ کا ذکر اُسکے روزِ زبان ہو گا اور محبوبِ اعلیٰ کی محبت اور اُسکی ملاقات کا شوق اور اُسکے قریب اس سپر غالب سہیگا خدا ہی کی طرف اسکے خیالات اور ارادے اور قصد بلکہ دل کے خطرے تک رجوع کرینگے اگر خاموش رہے گا تو خدا ہی کے ساتھ خاموش رہیگا تو خدا ہی کے ساتھ بولے گا سنے گا تو خدا ہی کے ساتھ۔ دیکھے گا تو خدا ہی کے ساتھ کمی چیز کو پکڑے گا تو خدا ہی کے ساتھ تپ کرے گا چلے گا تو خدا ہی کے ساتھ چلے گا۔ حرکت کرے گا تو خدا ہی کے ساتھ کرے گا۔ دم لیگا تو خدا ہی کے ساتھ دم لے گا خدا ہی کے ساتھ زندہ رہیگا اور خدا ہی کے نام پر رہیگا اور خدا ہی کے حکم سے مرے گی یعنی زندہ ہو گا جیسا کہ مجمع بخاری میں آیا ہے کہ جنابِ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرا تقرب جیسا کہ اُس چیز کے ادا کرنے سے حاصل کرتا ہے جو میں نے اُس پر فرض کی ہے ویسا تقرب کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا اور میرا بندہ نوافل کے ساتھ میرا تقرب ہمیشہ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اُس سے دوستی کر لیتا ہوں اور جب میں اُس سے دوستی کرتا ہوں تو اُن کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اُسکی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اُنکا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اُنکا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے تو بندہ میرے ہی ساتھ سنتا میرے ہی ساتھ دیکھتا میرے ہی ساتھ پکڑتا اور میرے ہی ساتھ چلتا ہے اور ایسے موقع پر اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں فوراً دیتا ہوں اور اگر میرے وسیلہ کے ساتھ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو میں اُسے پناہ دیدیتا ہوں اور میں اپنے کرنے کی چیزوں میں سے کسی چیز میں ایسا متروک نہیں ہوتا جیسا کہ اپنے ایماندار بندہ کی روح قبض کرنے میں متروک ہوتا ہوں کیونکہ وہ موت کو پسند رکھتا ہے اور میں اس کی ناپسندگی کو گوارا نہیں کرتا لیکن موت سے کسی کو چار نہیں اور موت کا نالہ ہر شخص کو چکنا چور ہے۔

پس یہ حدیث قدسی جسکے معانی و مطالب سمجھ سکیں طبع کشف القلب پر مکمل لکھ حرام ہے اس بات پر صاف طور پر دلالت کرتی ہے کہ خدا کی محبت کے اسباب دو باتوں میں منحصر ہیں ایک اولے فرائض میں دوسرے نوافل کے ساتھ تقرب حاصل کرنے میں اور اس بات کی تصریح ظاہر طور پر خدا نے فرمادی ہے کہ فرائض الہی کو ادا کرنا خدا کے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے جسکے ذریعہ سے لوگ خدا کا تقرب حاصل کرتے ہیں اسکے بعد نوافل سے تقرب حاصل کرنے کا درجہ ہے خدا کا دوست ہمیشہ نوافل کی تعداد بڑھاتا جاتا ہے یہاں تک کہ خدا کا کامل محبوب بن جاتا ہے اور جب خدا کا محبوب بن گیا تو یہ محبت الہی اسکے لئے ایک اور محبت پیدا کرتی ہے جو پہلی محبت سے فائق تر ہوتی ہے اور جو اسکے دل کو محبوب کے ماسوا کے فکر و اہتمام سے بالکل خالی کر دیتی ہے اُس کی روح اُسکی مالک ہو جاتی ہے اور اب محبوب کے سوا اور کسی کی اُس میں گنجائش ہی نہیں رہتی اور آہستہ آہستہ محبوب کا ذکر اور اُس کی محبت اسکے دل کے لگام کی مالک اور اسکے روح پرسلط اور غالب ہو جاتی ہے جیسے کوئی محبوب اپنے اُس سے اور صادق محب پر غالب ہو جاتا ہے جس نے اپنی تمام قوائے محبت کو محبوب کے لئے جمع کر دیا ہو اس وقت اس محب کی بیشک شبہ یہ کیفیت ہو جائے گی کہ اگر اُس نے گا تو محبوب کے ساتھ اُس نے گا دیکھے گا تو محبوب کے ساتھ دیکھے گا کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑے گا تو محبوب کے ساتھ پکڑے گا چلے گا تو محبوب کے ساتھ چلے گا۔ ان فرض محبوب ہمہ وقت محب کے دل میں اور اُس کے ساتھ اور اُس کا مونس اور اُس کا مصاحب ہے گا تو حدیث بی سیمع و بی بیعت و بی بطش و بی شیشم میں حرف بے مصاحبت کے لئے ہے اور مصاحبت بھی وہ مصاحبت جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں اور نہ اُس کے معنی محض اُنکی خبر دینے یا اسکے ساتھ علم ہونے سے سمجھ میں آسکتے ہیں۔ غرض کہ یہ مسئلہ خیالیہ ہے نہ علیہ محض۔

جن باتوں کا ہم نے اوپر ذکر کیا وہ خیالی اور بے حقیقت باتیں نہیں ہیں بلکہ یقینی اور قطعی اور واقعی ہیں دنیا میں اگر کوئی شخص کسی مخلوق سے محبت کرتا ہے حالانکہ وہ محبت کے لئے پیدا نہیں کیا گیا اور نہ اُس کی فطرت محبت کی متقاضی ہے مگر یہی باتیں اس کی محبت میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ ایک مضطرب اور یحییٰ عاشق کہتا ہے ۛ خیالکد بی هیئت و ذکراد فی فنی + و مشوالہ فی قلبہ فانین تغیب بدینے تیرا خیال میری آنکھ میں اور تیرا ذکر میرے موند میں اور تیرا ٹھکانا میرے دل میں ہے تو پھر تو کہاں غائب ہو سکتا ہے ایک اور کہتا ہے ۛ و تظہیرہینے و حور فی سوادھا +

وَمِنْ عَجَائِزِ آتِي أَحْسَنُ إِلَيْهِمْ ۝ وَسَال عَنْهُمْ مَنْ
لَقِيتَ وَهَمَّ مَعِي ۝ بَعِثْ مَعِي مِيرِي آنکھ اُن کو ڈھونڈ سکتی ہے حالانکہ وہ میری آنکھ کی تپلی میں موجود
ہیں اور میرا دل اُن کا مشتاق ہے حالانکہ وہ میرے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں بیٹھے ہیں تعجب
کی بات ہے کہ میں ان کی خدمت کرتا ہوں اور جس سے میں ملتا ہوں اُن کا تپا پوچھتا ہوں حالانکہ
وہ ہر وقت میرے ساتھ ہیں۔ ذیل کا شعر اس سے بھی زیادہ اچھا اور زیادہ لطیف ہے کوئی کہتا ہے
۝ اِنْ قُلْتَ خَبْت فَقُلِّبْ لَا يَصْدُقُ ۝ اِذَا نَتَّ فِيهِ مَكَانُ السَّلَامِ نَعْبُ ۝ اَوْ قُلْتَ
مَا خَبْتِ قَالِ الطَّرْفُ ذَا الْكَذِبِ ۝ فَقَدْ تَحْيَرْتُ بَيْنَ الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ ۝ بیٹھے اگر میں یہ
کہتا ہوں کہ تو مجھ سے اوچل ہے تو میرا دل اس بارہ میں میری تصدیق نہیں کرتا کیونکہ تو دل کے مخفی
مکان میں موجود ہے غائب نہیں ہے اور اگر میں کہتا ہوں کہ تو آنکھ سے اوچل نہیں ہے تو آنکھ
مجھ سے ثابتاتی ہے تو اب میں حیران ہوں کہ کس کو سچا کہوں اور کس کو جھوٹا۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیب
کے لئے محبوب سے زیادہ نزدیک کوئی چیز نہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ محبوب کی محبت مجھ کے
دل میں ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اور محبوب کو نہیں بھولتا جیسا کہ
کوئی کہتا ہے ۝ اَرِيدُ لَا شَيْءَ ذَكَرْتُ فَكَأَنَّمَا ۝ عَمَلُ لِي لِيْلَةٍ بَكْلٍ سَبِيلٍ ۝ یعنی ہر چیز میں
جانتا ہوں کہ اُس کی یاد کو دل سے مجھادوں لیکن یہ بات میرے امکان میں نہیں کیونکہ سبلی
کی صورت ہر طرف سے میرے سامنے آ موجود ہوتی ہے ایک اور شاعر کہتا ہے ۝ بَرْدِ مَنْ
الْقَلْبِ شَيْءًا نَكْهَ ۝ وَتَأْتِي الطَّبَاعَ عَلَى النَّاقِلِ ۝ حدیث شریف میں جو کان اور آنکھ اور
فاقہ اور پاؤں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کہا گیا ہے تو اُس کی وجہ یہ ہے کہ یہی چیزیں ادراک
کی آلہ ہیں اور ادراک کی کیا بلکہ فعل کی آلہ ہیں کان اور آنکھ کا کام ہے کہ وہ کسی چیز کی خواہش
یا کسی چیز سے نفرت کرنے کو دل پر پیش کرتے ہیں اور محبت و بغض کو اس کی طرف کھینچ لاتے ہیں
پھر ہاتھ اور پاؤں اپنے اپنے عمل کرتے ہیں تو جب بندے کے کان اور آنکھیں خدا کے ساتھ ہونگے
تو وہ اپنے آلات ادراک میں محفوظ رہے گا اور ساتھ ہی محبت اور بغض میں بھی محفوظ رہے گا پھر جس چیز کو
اتھ سے پکڑے گا اور جوتے پاؤں سے ملے گا ریگا اس میں بھی محفوظ رہے گا اگر تم نال کر دے تو آپ نہیں
مسلم ہو جائے گا کہ کان اور آنکھ اور ہاتھ پاؤں کے ذکر کرنے سے زبان کے نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں

رہی کیونکہ جب کان کے اوراک کا ذکر جو کبھی اختیار سے اور کبھی بے اختیاری سے بھی حاصل ہوتا ہے۔
 اسی طرح آنکھ کے اوراک کا ذکر جو کبھی اختیار سے بھی واقع ہوتا ہے طے ہذا انقیاس ہاتھ پاؤں کی حر
 جو آدمی کے لئے ضروری ہے کبھی اختیار سے اور کبھی بے اختیاری سے صادر ہوتی ہے جب ان سب چیزوں
 کا ذکر ہو چکا تو زبان کی ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا باقی رہی جو بے اختیار و قصد کے کبھی حرکت کرتی
 ہی نہیں اور با اوقات آدمی زبان کے حرکت دینے سے مستغنی اور بے پرواہ بھی ہوتا ہے مگر ماں جب
 اسے بولنے کو کہا جاتا ہے تو ناچار زبان کچھ حرکت میں لانا پڑتا ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ زبان بہ نسبت اور
 جوارح کے دل کا اثر زیادہ قبول کرتی ہے کیونکہ زبان دل کی ترجمان اور قاصد ہے اب دیکھنا چاہیے
 کہ خدا تعالیٰ نے اپنی معیت کو بندہ کے ساتھ اُسکے دیکھنے اور سننے اور اُسکے پکڑنے اور اُسکے چلنے کے وقت
 اپنے قول کنت سمعہ اذنہ یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الی بیطش بھا وامن جلدہ
 الی بیطش بھا سے کسی عمدگی اور خوبی کے ساتھ ثابت کیا ہے خدا کا بندہ کے ساتھ ہونا اس کے یہ معنی ہیں کہ
 بندہ ہر وقت اور ہر حالت میں خدا کی مخالفت میں رہتا ہے اور بندہ کا خدا کے ساتھ ہونا اس کا یہ مطلب ہے
 کہ بندہ اپنی اوراکات میں سے سننے اور دیکھنے اور ہاتھ پاؤں سے حرکت کرنے میں خدا کا مطیع و متقاد
 ہوتا ہے۔ پھر ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ حدیث میں خدا تعالیٰ نے بی یسمع و بی یبصر و بی یطش
 کیون فرمایا لی یسمع و لی یبصر و لی یطش کیون نہ کہا حالانکہ اکثر موقوع پر ایک گمان کرنے والے کو یہ
 واہمہ ہو سکتا ہے کہ لام کا استعمال ان مواقع پر اولیٰ اور بہتر ہے کیونکہ لام کسی چیز کی غایت پر بہت زیادہ
 دلالت کرے اور ان باتوں کا وقوع خاص خدا ہی کے واسطے ہو اگر تاہم تو لام کا استعمال بے کے
 استعمال سے بہر صورت اولے اور بہتر ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ بات محض غلط اور وہی بات ہے کیونکہ
 حرف بے اسجد مجرود استعانت کے لئے نہیں ہے وجہ یہ کہ نیک و بد دونوں قسم کے لوگوں کی حرکتیں اور
 اُنکے اوراکات خدا ہی کی مدد کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں بلکہ یہاں مصابحت کے لئے ہے اور فی یسمع
 و بی یبصر و بی یطش کے یہ معنی ہیں کہ بندہ مستجاب اور دیکھتا ہے اور چلتا پھرتا ہے اور میں اُسکے ساتھ
 ہوتا اور اُسکی مصابحت میں رہتا ہوں جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے انا مع عبدی لما ذکر لہ و
 لخصت فی شفتاہ یلطف میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا اور میری یاد میں اُسکے
 دو لو ہونٹ ملتے ہیں اس مصیبت سے وہی مصیبت خاصہ مراد ہے جو قرآن مجید کی اس آیت میں مذکور

ہے ان اللہ معنا اور جو ذیل کی حدیث میں ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَاطَلْتُكَ بِأَنْتَ بِنِ
 اللہ تَا لَہْمَا کَیْفَ تَرَا لَمَان (شاید اس کے مخاطب حضرت ابوبکرؓ) دو شخصوں کے ساتھ کیا ہے۔ خدا
 ان میں تیسرا موجود ہے۔ قرآن مجید میں غور کیا جائے تو ایسی بہت سی آیتیں نکلیں گی جن میں اس جمعیت
 خاصہ کا ذکر ہے مثلاً ان اللہ مع المحسنین اور ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اور
 والصبر و ان اللہ مع الصابین اور کلا ان معی ربی سیدہ بن اور ان فی معکم اسمع و اذہ
 خلاصہ ہے کہ چونکہ حرف بتے ہی اس جمعیت کا فائدہ دیتی تھی نہ لام اسے بی سماع وہی بیصہ کہانے
 لی سماع اور لی بیصہ نہ فرما۔ بندے کو اخلاص اور صبر اور توکل اور منازل عبودیت میں نزول اسی بتے
 اور جمعیت کی وجہ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ آدمی جب خدا کے ساتھ ہوگا تو تمام مشکلیں اور تکلیفیں اس پر
 آسان ہو جائیں گی اور خوف و اندیشہ کی جتنی چیزیں ہیں سب اطمینان و امن کے ساتھ بدل جائیں گی کیونکہ
 خدا ہی کے ساتھ دو تہند ہو جاتا ہے۔ خدا ہی کے ساتھ ہر قسم کی سختیاں سہل ہوتی اور ہر طرح کی عسہ
 آسان ہو جاتی ہیں ہر بعید قریب ہوتا اور غفل دو تہند ہو جاتا ہے۔ خدا ہی کے ساتھ تمام غم و دہم ایسی
 و احزان مٹ جاتے ہیں اور خدا ہی کے ساتھ نہ کوئی غم رہتا ہے نہ بوج نہ تکلیف لیکن جب بندہ سے حرف
 سہ کے یہ معنی فوت ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کا دل اُس مچھلی کی طرح بے تاب ہو جاتا ہے جو پانی سے نکال کر
 پھینک دی جائے اور وہ لڑ پڑ پٹ کر کھڑی ہوتی ہے یا پڑی۔ اور جب بندہ کو یہ موافقت اپنے پروردگار
 تعالیٰ شانہ کے ساتھ اُس کی محبوب چیزوں میں حاصل ہو جاتی ہے تو خدا تعالیٰ کی موافقت بھی بندہ کی
 حوائج و مطالب میں حاصل ہو جاتی ہے اور یہی معنی ہے خدا تعالیٰ کے اس ارشاد کے کہ اگر وہ مجھ سے مانگا
 ہے تو میں اُسکو دیتا ہوں اور اگر کسی مکر وہ بات سے میرا واسطہ دیکر پناہ مانگتا ہے تو میں اُسکو پناہ دیتا
 ہوں یعنی جس طرح بندہ میری مراد میں اور میرا حکام بجالانے میں اور میری پسندیدہ چیزوں کے وسیلہ
 سے میرا تقرب حاصل کرنے میں میری موافقت کرتا ہے میں اُسکی رغبت و رغبت میں اُسکے ساتھ موافقت
 کرتا ہوں کہ جو چیز مجھ سے مانگتا ہے میں اُسے دیتا ہوں اور جن نا پسندیدہ اور مکر وہ باتوں سے وہ
 پناہ مانگتا ہے میں اُسے پناہ دیتا ہوں۔ اب دونوں طرف سے موافقت ثابت ہو گئی نہایت کہ بندہ مرنے
 تک میں بھی بیٹے جب اس طرح کے بندہ کا پناہ و حیات لبریز ہو کر چھلنے کو ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنے
 اس بندے کی موت کے ہمارے مترادف ہوتا ہے کیونکہ بندہ موت کو پرا سمجھتا ہے اور خدا بھی اُس چیز کو پرا

برا سمجھتا ہے جسکو بندہ برا سمجھتا ہے اس وجہ سے یہ چاہئے تھا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کو نہ مارے مگر اس کی حکمت اسکے برخلاف یہ چاہتی ہے کہ اُسے مارنا چاہئے پس (اسمیں بھید یہ ہے) خداوند تم بندہ کو نہیں مارتا ہے مگر اس واسطے کہ پھر اسکو ہمیشہ کی زندگی بخشے اور اسکو میسر نہیں ڈالتا ہے مگر اس واسطے کہ اُسکو درست کر دے اور اسکو فقیہ نہیں بناتا ہے لیکن اسواسطے کو غنی کر دے اور اس سے اپنی نعمتوں کو نہیں روکتا ہے مگر اس واسطے کہ اُسکو اور زیادہ غنایت کرے اور آدم کی بشت میں اُسے اپنے بندوں کو جنت سے نہیں نکالا مگر محض اسی واسطے کہ اُنکو پھر نہایت اعلیٰ حالت کے ساتھ ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل کرے۔ پس درحقیقت ہی معشوق ای اور محبوب لم یزلی ہے اسکے سوا کوئی محبت کا مستحق نہیں۔ بلا اگر بندے کے ہرئں مؤمن پوری محبت لبریز ہوتی تب بھی ہیں نہ اسی محبت کا بھی مستحق سوائے خدا کے کوئی بندہ نہیں تھا۔

مشعر

نقل فو ٹو ك سیٹ شئت من الصوٹے + فالحب لا للحبیب الاول +
كم منزل فی الارض یالفه الفتے + وحنیدہ ابد الاول منزل +

یعنی تو اپنے دل کو محبت کے اندر جہاں جہاں چاہے پھرتا رہ۔ محبت جو وہ تو پہلے ہی معشوق کے واسطے ہے۔ آدمی زمین پر کہاں کہاں ٹہکا ٹکراتا مگر بیت اس کے دل کا لگاؤ اپنے قریبی وطن ہی کی طرف رہتا ہے۔

فصل ۹۲

محبت کا آخری رتبہ یتیم ہے جسکے سنے تعبد کے بہن یعنی محبت کرنے والے کا اپنے محبوب کی عبادت کرنا اور اسکا بندہ بننا اسی لفظ یتیم سے تیم اللہ ہے جسکے سنے عبد اللہ کے بہن۔

تعبد کی حقیقت ذلت اور خضوع ہے جو خاص محبوب کے واسطے ہو چنانچہ اس بارہ میں وہ کاقول ہے طریق معبد یعنی رستہ چلتا ہوا ہے مطلب یہ کہ ایسا رستہ ہے جسپر لوگ چلتے ہیں۔

پس محبت ہی شخص ہے جسکو محبوب کی محبت نے ذلیل کر دیا ہو۔ اسی باعث سے بندہ کے تمامات میں اثر نہ اور اعلیٰ مقام عبودیت سے بڑا کردار نہیں ہے۔ چنانچہ خداوند تم نے اپنے بزرگترین خلقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عبودیت ہی کے ساتھ ذلیل کر دیا

اور یہی مقام دعوت اور مقام توحید بالنبوت اور مقام الاسراء ہے چنانچہ فرماتا ہے **وَاللّٰهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَاذِبًا وَكَاذِبُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا** اور فرماتا ہے **وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ** اور فرماتا ہے **سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرَمَ بَعْدَ اٰیٰتِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَوْقَعِ** اور حدیث شفاعت میں وارد ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے کہا جائیگا کہ جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جنکے اگلے پچھلے سب گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔

مقام شفاعت کو کمال عبودیت اور کمال مغفرت کے ساتھ فرمایا ہے۔
 خداوند تعالیٰ نے مخلوق کو خاص اپنی ذات واحد کی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے چنانچہ اسکی عبادت اگر نہایت خصوص اور زولت کے ساتھ ہو تو بہت بڑی محبت ہے اور یہی حقیقت اسلام اور ملت ابراہیمی ہے کہ جو اس سے منہ پھیرے وہ جاہل ہے۔
 چنانچہ وہ فرماتا ہے۔ **وَمَنْ يَرْغَبْ مِنْ مِلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اَلَمْ يَكُنْ مِنْ مِلَّةِ نَفْسِهٖ** اور اسی باعث سے خداوند تعالیٰ کے نزدیک کل گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے جسکے سوا کل گناہوں کو خداوند تعالیٰ بخشتیتا ہے مگر شرک کو نہیں بخشتا ہے۔ اور شرک کی اصل کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی محبت میں غیر کو شریک کرنا چنانچہ فرماتا ہے **وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اللّٰهِ اَنْ يَكُنِيَ مَعَهُ سَاحِبًا** یعنی بعض آدمی ایسے ہیں جو خدا کے سوا غیر دن سے خدا کی ہی محبت رکھتے ہیں مگر جو لوگ ایمان لے آئے ہیں وہ خدا ہی سے محبت رکھتے ہیں خداوند تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اُس کے سوا اوروں سے محبت رکھتے ہیں اور پھر یہ خبر دی ہے کہ جو مومن ہیں وہ خاص اُسی سے محبت رکھتے ہیں۔ بعض مغفرت۔ روئے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ اس کے سننے یہ ہیں کہ مومن لوگ خدا سے نسبت کفاروں کے جہنم خرا کا ایسے جذبہ خدا کا خربک کرتے ہیں اور ان سے خدا کی ہی محبت رکھتے ہیں مومن خدا سے زیادہ محبت رکھتے ہیں کیونکہ مشرکوں نے جب خدا کی محبت میں اوروں کو شریک کیا تو انکی وہ محبت جو خدا ہی کی طرف ہو گئی

یہی مقام دعوت اور مقام توحید بالنبوت اور مقام الاسراء ہے چنانچہ فرماتا ہے وَاللّٰهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ كَاذِبًا وَكَاذِبُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا اور فرماتا ہے وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ اور فرماتا ہے سُبْحَانَ الَّذِیْ اَسْرَمَ بَعْدَ اٰیٰتِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَوْقَعِ اور حدیث شفاعت میں وارد ہے کہ قیامت کے دن لوگوں سے کہا جائیگا کہ جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جنکے اگلے پچھلے سب گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔

اور مومنوں نے چونکہ اپنی محبت کو خدا بر واحد ہی کے واسطے مخصوص کیا تو انکی محبت قوی ہو گئی۔ اور چونکہ خداوند تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے مقصد اور مراد یہی محبت تھی پس جن لوگوں نے اس کے سوا اور دین سے یہ محبت کی ان پر اس نے انکار کیا اور بہت بڑا انکار کیا چنانچہ فرمایا ہے ان مہکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستة ايام ثم استوی علی العرش ید بر اکرامہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ بیشک تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمان و زمین چھ روز کے اندر پیدا کئے پھر عرش پر قائم ہوا اکاموں کی تدبیر کرتا ہے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے مگر بعد اس کے حکم کے۔ اور ایک جگہ فرماتا ہے۔ اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستة ايام ثم استوی علی العرش مالک من دونہ من ولی ولا شفیع۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہی بڑا پاک ہے جس نے آسمان و زمین کو چھ روز کے اندر پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم ہوا تمہارے واسطے تمہارے سوا کوئی دوست ہے نہ سفارش کرنے والا اور فرماتا ہے والذین یخافون ان یحشروا الیہم یسر لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلم یتقون یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراؤ ان احکامات الہی سے ان لوگوں کو جو خوف کرتے ہیں بہت سے کہ پیش کئے جائیں وہ اپنے رب کے حضور میں اور اس کے سوا انکا کوئی دوست اور سفارش کرنے والا نہ ہو۔ اور محض شفاعت کے بارے میں فرماتا ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعا یتل او لو کالوا لا یملکون شیئاً ولا یقلون قل للہ الشفاعة جمیعاً اور فرماتا ہے من وراہم جنم لا یغنی عنہم ما کسبوا شیئاً ولا ماتخذوا من دون اللہ اولیاء ولم عذاب الیہ۔

جب بندہ نے خاص اپنے رب سے ششہ محبت قائم کیا اور اس کو اپنا شفیع اور دوست گردانا اور اپنے اور نیک بندوں کے درمیان میں محبت قائم کی تو یہ سب لوگ خدا کے ولی ہوئے بخلاف اس شخص کے جس نے خدا کے سوا مخلوق کو اپنا دوست بنایا۔ ایک رنگ تو یہ ہے کہ خدا ہی کو اور اس کے نیک بندوں کو دوست بنائے اور ایک رنگ یہ ہے کہ اس کے غیر سے دوستی کرے اور شفاعت شریک بھی ایک رنگ ہے اور شفاعت حق تعالیٰ سے بھی ایک رنگ ہے جو محض توحید کے طہیل حاصل ہوتی ہے۔ یہی جگہ ہے جہاں اہل توحید

اور اہل شرک میں فرق معلوم ہوتا ہے اور حقیقت بات بھی یہی ہے کہ خدا جسکو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اس تمام قصہ سے مقصود یہ ہے کہ حقیقت عبودیتہ اور اسکی موجبات خدا کے ساتھ شریک کر نیکی حالت میں خالص نہیں ہوتی ہے بخلاف مجتہد کے کیونکہ وہ لازم عبودیتہ اور اس کے موجبات سے ہے پس رسول علیہ السلام کی محبت اپنے نفس اور باپ بیٹے جہائی بہن سب کی محبت پر مقدم ہے بغیر اسکے ایمان پورا نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ محبت بھی نہ اہی کی محبت میں سر ہے اور سب بڑا اقیاس کل مجتہد جو خدا واسطے ہیں چنانچہ صحیحین میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تین باتیں ہیں جس شخص میں وہ ہونگی وہ ان کے سب سے ایمان کی علامت پایگا اور ایک صحیح کے لفظ یہ ہیں کوئی بندہ ایمان کا مزہ : پایگا مگر وہ بندہ جسکے دل میں یہ پانچ فصلتیں ہونگی بخدا کے اول یہ کہ اللہ و رسول اسکو ان کے سوا سب سے زیادہ پیار ہوں۔ دوسرے یہ کہ کسی شخص سے محبت نہ کرے مگر خدا واسطے یہ تیسرے یہ کہ جب خدا نے اسکو کفر سے نکال لیا تو اب یہ اس میں وہیں ہونیکو ایسا بڑا سمجھے جیسے آگ میں گرنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور سنن کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص خدا ہی کے واسطے محبت کریگا اور خدا ہی کے واسطے نفی کرے گا اور خدا ہی کے واسطے لوگوں کو دے گا اور خدا ہی واسطے لوگوں کو نہ دیگا تو یہ شخص یقیناً کامل ایمان ہوگا اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے اللہ واسطے تو ان میں افضل ہی ہوگا جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا پس یہ محبت خدا ہی کی محبت کے لوازمات میں سے ہے اور جو محبت قوی ہوگی

فصل ۹۳

اس جگہ پر محبت کی چار قسموں کا بیان ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک میں تفریق کی بات ہے جس شخص نے ان کے فرق کو نہیں جانا وہ گمراہ ہو گیا ہے بخدا کے لے ایک خداوند تعالیٰ کی محبت ہے مگر یہ محبت محض کبلی ہی کافی نہیں ہو سکتی ہے اور نہ خدا کے عذاب سے محفوظ اور نہ اسکی جنت و نواب کا مستحق بنا سکتی ہے کیونکہ نیکو بشر کین اور انصاری و یہود و غیر ہم بھی خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ دوسرے ان بیزدن کی محبت ہے جنہ خدا محبت رکھتا ہے

یہی محبت اسلام میں دہی آتی ہے اور یہی محبت کفر سے نکالتی ہے اور نیکو کا زیادہ محبوب وہی شخص ہے جو اس محبت میں اچھی طرح سے قائم اور بہت مضبوط ہے۔ تیسری محبت جب فی اللہ اور حب اللہ ہے یہ محبت بھی پہلی محبت کے لوازمات میں سے ہے اور وہ محبت بغیر انکے قائم نہیں ہو سکتی ہے۔ چوتھی محبت مع اللہ ہے یہی محبت شریک ہے کیونکہ جو شخص خدا کے ساتھ اور کسی چیز سے بھی محبت کرے گا نہ خدا کے واسطے اور نہ خدا کے سبب تو وہ اس چیز کو خدا کا شریک بنا لے گا۔ یہ محبت مشرکین کی ہے۔

محبت کی باچون قسم باقی رہی ہے مگر وہ ہمارے بحث فیہ لینے جس بارہ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں خارج ہے یعنی میلان طبع انسان کیسی طرف واقع ہو جسے کہ پیاس کا میلان یا فی کھٹا ہے اور جو کہ کا میلان کھانے کی طرف ہوتا ہے اور نیند کی محبت ہوتی ہے اور بیوی بچوں کی بھی محبت ہوتی ہے پس یہ تین ندرتوں میں ہیں مگر اس حالت میں جبکہ یہ خدا سے غافل کر دین اور اس کی محبت سے باز نہ کہیں چنانچہ وہ فرماتا ہے یا ایہا الذین امنوا لا تلکم اموالکم ولاکم ولا ذکر اللہ یعنی اسے ایمان والہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد کو خدا کے ذکر سے غافل نہ کر دو اور نہ لوگ ایسے نہیں ہیں انکی تعویف فرماتا ہے رجال لا یفکروا ولا یحسبوا ولا یحسبوا عن ذکر اللہ یعنی ایسے لوگ ہیں کہ سوداگری اور بیع انکو خدا کے ذکر سے باز نہیں کرتی۔

فصل ۹۴

محبت کا آخری مطلب ثبات ہے جو کمال اور نہایت محبت کو تضمن ہے اور مطلب اس سے یہ ہے کہ محب کے دل میں محبوب کے سوا غیر کی نگاہیں ہی نہ رہے اس مرتبہ میں کہ وہ سے بشارت ملے لیکن ہی نہیں ہے اور یہ خاص خلیوں ہی کا منصب ہے جو بزرگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میں چنانچہ حدیث شریفہ میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد کو خلیل بنایا جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تھا اور صحیح میں وارد ہے کہ حضور نے فرمایا اگر زمین اہل زمین میں سے کسیکو خلیل بنانا تو ابراہیم کو خلیل بنانا یا ان (اے لوگو) تمہارا صاحب (یعنی میں) خدا کا خلیل ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں ہر خلیل کی خلت سے برات ظاہر کرتا ہوں۔

ابراہیم علیہ السلام کو جب اولاد (حضرت اسماعیل) دی گئی تو انکی محبت ان کے دلین پیدا ہوئی۔ حبیب کو اسی پر نعت آئی کہ میرے محب کے دلین میرے سوا غیر کی بھی محبت ہو پس اسی نبی پر انکے فوج کرنے کا حکم صادر ہوا اور حکم بھی خواب میں ہوتا کہ اسکی تعمیل میں اور زیادہ امتحان ہو اور مقصود فوج کرنے سے انکا مار ڈالنا نہ تھا بلکہ دل سے فوج کرنا مقصود تھا تاکہ دل خدای کے واسطے خالص ہو جائے چنانچہ جب خلیل علیہ السلام تعمیل حکم کے واسطے دوڑے اور اسکے بجالانے میں انہوں نے سرگرمی کی تو وہ مقصود حاصل ہو گیا اور فوج ظاہری کا حکم مرفوع ہو کر فوج عظیم کے ساتھ اسکا فدیہ کیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم فرماتا ہے اور پھر اس حکم کو اٹھاتا ہے تو بالکل ہی نبین اٹھاتا بلکہ اس کا بقیہ کچھ نہ کچھ چھوڑ دیتا ہے چنانچہ فوج کے حکم کو اٹھا کر اس کے بدل میں فدیہ کا حکم فرمایا۔ اور علیٰ ہذا النقیاس سنا جاتے کے وقت صدقہ کے استیجاب کو باقی رکھا ہے۔ اور اسی طرح پچاس نمازون سے درگزر کر کے پانچ باقی رکھی ہیں مگر ثواب ہی پچاس کا لکھا ہے اور فرمایا ہے لَا يَسْتَدِلُّ الْقَوْلُ لِمَدَّتْ یعنی میرے نزدیک بات نہیں جہلتی ہے۔ پڑھنے میں پانچ نمازین میں مگر ثواب میں پچاس ہیں۔

فصل ۹

بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ محبت خلقت سے (یا وہ کامل ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور حضرت محمد علیہ السلام حبیب اللہ ہیں یہ محض ان لوگوں کی جہالت ہے کیونکہ محبت عام ہے اور خلقت خاص ہے اور خلقت ہی انتہا محبت ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ ظاہر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اور محمد کو اپنا خلیل بنایا ہے اور خود حضور نے اپنی جانب سے کیسے خلیل بنانے کی بالکل نفی کر دی سوائے اپنے پروردگار کے باوجود کہ حضرت عائشہ اور حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہم وغیرہم سر محبت کا اپنے اظہار فرمایا ہے اور خداوند تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اللہ نیکو کاروں اور توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ فی والوں اور صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے مگر اسکی خلقت محض دونوں خلیوں ہی کے ساتھ مخصوص ہے اور نوجوان توبہ کرنے والا بھی خدا کا دوست ہے اس قسم کے خیالات انہیں لوگوں کو ہیں جن کو خدا و رسول کے معاملات میں علم و فہم نہیں ہے۔

فصل ۹۶

یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بندہ کسی محبوب چیز کو ترک نہیں کرتا ہے مگر اپنے محبوب کی خاطر سے کیونکہ جس کی محبت کم ہوتی ہے اُسکو اُسکی خاطر سے جس کی محبت زیادہ ہوتی ہے ترک کر دیتا ہے جیسا کہ محبوب کی خاطر بعض ایسی باتیں اُسکو کرنی پڑتی ہیں جنکو وہ مکروہ سمجھتا ہے مگر اس محبوب کی محبت اس کے نزدیک زبردست ہوتی ہے۔

یہ بھی بیلن ہو چکا ہے کہ عقل کی یہ خاصیت ہے کہ وہ محبوبوں میں سے قوی کو اور دو کمزوروں میں سے اسان کو اختیار کرتی ہے اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ یہ بات کمال قوت حب و بغض کی ہے اور بغیر ان دو باتوں کے محبت تمام نہیں ہو سکتی ہے قوت ادراک اور عجاظت قلب کیونکہ اس کے خلاف عمل کرنا یا تو ضعف ادراک سے ہو گا کہ محبوب اور مکروہ کے مراتب میں تمیز نہ کر سکے۔ اور یا ضعف نفس اور عجز قلب کے باعث سے ہو گا کہ باوجود اس بات جاننے کے کہ یہ اچھی ہے اور یہ بُری ہے پھر قلب اُسکو اختیار نہ کرے مگر جب ادراک صحیح اور قلب شجاع ہو اور دونوں محبوبوں میں سے اعلیٰ کو اور دونوں کمزوروں میں سے ادنیٰ کو اختیار کرے تو یہی سعادت اور نیکبختی کے سامان ہیں۔

بعض لوگ ایسے ہیں جنکی خواہش نفسانی اُنکے عقل و ایمان پر غالب ہو جاتی ہے اور بغض الیومین جنکی عقل و ایمان خواہش نفسانی پر غالب ہوتی ہے۔

مریض کو حکیم پرہیز کا حکم کرتا ہے مگر مریض کا دل اُن چیزوں کی طرف بے اشتہار اغب ہوتا ہے مگر مریض کی نفعیت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اُن اشیاء ممنوعہ سے اپنے نہیں محفوظ کرے پھر اگر وہ عقل کا استعمال کرے گا تو اُس مریض کو حکیم عظیم المروءۃ کہیں گے۔ علیٰ ہذا القیاس جن لوگوں کو قلبی امراض ہیں وہ بھی ایسی چیزوں کو تصرف میں لے آتے ہیں جو اُن کے مرض کو بڑھا دیتی ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ شرکی جبر ضعف ادراک اور ضعف نفس ہے اور خیر کی بڑکال ادراک اور قوت نفس ہے پس محبت اور ارادہ بر صفا کی اصل ادا کا سبب مدد میں اور بغض و کراہت ہر ترک کی اصل اور اسکا سبب مدد میں۔ اور یہی دونوں قوتیں قلب کے اندر سعادت اور شقاوت کی اصل ہیں۔

کوئی اختیار نہی مصلح و مدمد میں نہیں آتا ہے جب تک کہ اسکا سبب میضہ حب اور ارادہ موجود نہ ہو اور مدمد

نسل کا وجود میں نہ آنا کبھی تو اس سبب سے ہوتا ہے کہ اسکا کوئی متعقباتی نہ ہو اور کبھی اس سبب
ہوتا ہے کہ کوئی بعض یا کراہت اس کے وجود میں آنے سے مانع ہو اور یہ اور وہی کے متعلق ہے اور
اسی پر ثواب عقاب موقوف ہے اور اسی سے مسئلہ کا اشتباہ کر وہ وجودی ہے یا عدمی
زائل ہو جاتا ہے۔

جسکی تحقیق یہ ہے کہ ترک و قسم ہے جو ترک کہ سبب متعقباتی کے نہ ہونے کی طرف اضافت کیا گیا ہے
وہ تو عدمی ہے اور اوس نسل کی طرف اضافت کیا گیا ہے جو وجود کو مانع نہ ہے وہ ترک وجودی ہے۔

فصل ۹

نسل اور ترک جو اختیاری ہیں انکو زندگی مختص اسی واسطے اختیار کرتا ہے کہ اس کے واسطے حصول
منفعت ہو جسکے باعث سے اسکا درد دفع ہوتا ہو بالذات حاصل ہوتی ہے اور اس سے اسکو آرام
معلوم ہوتا ہے چنانچہ اسی سبب کہتے ہیں کہ یہ سینہ کی شفا ہے اور یہ دلکی شفا ہے کہ یہ کہا ہے
۵۔ ہی الشفاء للدا ولو غفرت بہا و دس سہنا شفا، الداء مبذول ساس مطلوب کو حاصل اختیار
کرتا ہے یہاں تک کہ بعض جانور بھی اس پر کاربند ہوتے ہیں مگر بہت سے آدمی انکو اندر بہت
سخت غلطی میں پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ایسی لذتوں کے حصول کو اپنا مقصود بنا
رکھا ہے جن کے نتیجے ان کے واسطے سخت خرابیاں ہیں پس شخص جسے اپنے نفس کو
یہ خیال کر کے کہ یہ اس کے واسطے لذت حاصل کرتا ہے، کچھ دیکھتا ہے اور اپنے قلب کو
آئندہ مرض کی زیادتی سے آرام دیتا ہے یہ اس شخص کی حالت ہے جسکی نظر عاجل یعنی
دنیا ہی پر قائم ہو گئی ہے اور عواقب یعنی آئندہ کے واسطے دیکھ نہیں دیکھتا ہے عقل کا
خاصہ یہ ہے کہ عواقب امور میں نظر کرے پس بڑا عقلمند ہی شخص ہے جو آئندہ فلاحیت اور
عیس و آرام کو مد نظر رکھے اور اس لذت زائد فائدہ کو نظر انداز کر دے اور نہایت گھینہ اور احتی ہے وہ
شخص جو ہمیشہ نہ والی نعمت اور غیر فانی عیش اور طے درجہ کی ہلاکت زبردگی کو ہمیں کسی قسم کی
بہتری کی ہوگی اس فانی اور پراز درد و برج زبردگی کے بدلے میں فرحت کو دے کسی عالم کا قول ہے
کہ میں نے عقلمندوں کی کوششوں میں فکر کیا تو ان سب کی کوششوں کا مہر ایک ہی پایا کہ یہ انکو
طریقہ مختلف ہیں میں نے ان سب کو اسی کوشش میں پایا کہ اپنے فتنوں سے بچ و ظم کو

یہی اصل
نقصان
کے لئے
میں نے
میں نے
میں نے

دور کرین بعض تو کھانے پینے کے ساتھ اور بعض تجارت کے ساتھ اور کوئی شادی بیاہ کے ساتھ اور کوئی گانے بجانے کے شغل کے ساتھ اور کوئی اور کسی قسم کے لہو و لب کے ساتھ ان طریقوں کو دیکھ کر سینے یہ کہا کہ یہ عقلا رکھا مطلوب ہے مگر یہ سب طریقے اس کی طرف پہنچانے والے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے اکثر اس کے برخلاف ہیں اور میں نے ان طریقوں میں اُسکی طرف پہنچانے والا کوئی طریقہ نہیں دیکھا اسکا وہ رستہ ہے جس میں اسی کی طرف رجوع ہو اور خاص اسکی رضا مندی مطلوب ہو اور اُسی سے معاملہ ہو اور اُسی رضا مندی کو ہر چیز پر مقدم رکھا جائے پس اس رستہ کے چلنے والے کو اگرچہ اسکا دُنیا کا حصہ فوت ہو جائیگا مگر وہ بڑا حصہ جس کے مقابلے میں کسی چیز کا فوت ہونا کچھ چیز نہیں ہے حال ہوگا اگر وہ حصہ اسکو حاصل ہو گیا تو کل چیزیں اسکو حاصل ہو گئیں اور اگر وہ فوت ہو گیا تو کل چیزیں فوت ہو گئیں اور اگر اسکو دُنیا کا حصہ بھی ملا اور یہ حصہ بھی ملا تو پھر کیا ہی کہنے میں یہ اسکی خوش نصیبی ہے پس بندہ کے واسطے اس رستہ سے بہتر لذت اور خوش عیشی کی طرف پھٹانے والا کوئی رستہ نہیں ہے۔

فصل ۹۸

محبوب کی دو قسمیں ہیں ایک محبوب بلفہ دوسرے محبوب بغیرہ مگر اس کے واسطے ضروری ہے کہ آخر یہ بھی محبوب بلفہ پر دفع تسلسل کے واسطے منتہی ہو۔
محبوب حق کے سوا جو محبوب ہے وہ محبوب بغیرہ ہے کوئی چیز بجز خداوند مق کے ایسی نہیں ہے جس سے بلفہ محبت کی جبلت اور جن چیزوں سے اسکے علاوہ محبت کیجاتی ہے تو انکی محبت بھی ایسی محبت کے تابع ہے بلکہ اسکی محبت کے لوازمات میں ہے کیونکہ محبوب کی محبت اُن چیزوں کی محبت کو بھی لازم کرتی ہے جسے محبوب کو محبت ہو۔ آجگہ نہایت غور سے دیکھنا چاہئے کیونکہ محبت ناخود اور محبت ضارہ میں فرق ظاہر کیا گیا ہے۔ معلوم ہو کہ لذاتہ محبت اُسی سے کیجاتی ہے جسکا کمال اور اُسی الہیتہ اور ربوبیتہ ذاتی ہو اور اسکے سوا اور کسی سے یہ محبت کرنی مکروہ اور مبغوض ہے کیونکہ برائے کے محاب کے منافی امد اسکی ضد ہے اور اسکی کراہت اور بعض بھی اس منافات کی قوت اور ضعف کے

موافق ہے چنانچہ جو شے اسکے محاب سے زیادہ سنا فی ہوگی وہی اسکو زیادہ مکروہ معلوم ہوگی اعیان و اوصاف و افعال و ارادات وغیرہ بالکل قسموں سے پس یہ جو ہم نے بیان کیا ہے ایک میزان ہے جس سے خداوند تعالیٰ کی موافقت اور مخالفت کا موازنہ نہایت خوبی کے ساتھ ہو سکتا ہے جب ہم نے کسی شخص کو دیکھا کہ جو چیزیں خدا کے نزدیک مکروہ ہیں ان کو وہ محبوب رکھتا ہے اور جب کو خدا محبوب رکھتا ہے انکو وہ مکروہ رکھتا ہے تو ہم نے جان لیا کہ یہ شخص خدا کا دشمن ہے اور علیٰ ہذا جب ہم نے ایسی شخص کو دیکھا کہ جن چیزوں کو خدا دوست رکھتا ہے وہ بھی انکو دوست رکھتا ہے اور جب کو خدا مکروہ سمجھتا ہے وہ بھی انکو مکروہ سمجھتا ہے تو ہم نے جان لیا کہ یہ شخص خدا کا دوست ہے پس عجیب کا نام ہے کہ اس بات کو خوب یاد کر لے اور مضبوط پکڑ لے کہ ولی اسی شخص سے عبارت ہے پھر بات میں خداوند تعالیٰ کا موافق ہو اور ولایت کثرت صوم و ہلوۃ و ریاضت کے ساتھ پابند نہیں ہے۔

محبوب لغیرہ کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ ہے جسکے حاصل ہونے سے لذت حاصل ہو اور دوسری وہ ہے جسکے حاصل ہونے سے تکلیف پہونچے۔ مگر پھر وہ آرام دے جیسے بدمزہ اور بدبو دار دوا کہ اس کے پینے سے اگرچہ بدمزگی حاصل ہوتی ہے مگر نتیجہ اسکا صحت ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے لَبَّيْكَ الْقَتْلُ وَ هُوَ كَلِمٌ وَعَصَىٰ اِنْ نَكَرَ هُوَا شَيْئًا وَ هُوَ خَيْرٌ لِّكَلِمٍ وَعَصَىٰ اِنْ تَجِبُوا شَيْئًا وَ هُوَ شَرٌّ لِّكَلِمٍ۔ یعنی تم پر لڑائی فرض کی گئی ہے اور تم اسکو برا سمجھتے ہو اور قریب ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو وہ تمہارا ہے واسطے جبری ہو۔ مطلب یہ کہ خداوند تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ جہاں کو تم برا سمجھتے ہو باوجودیکہ وہ بہت بہتر ہے کیونکہ وہ بہت اعلیٰ محبوب کی طرف پہونچاؤ والا ہے اور نفس ہمیشہ راحت اور فراغت و رفاہیت کے طلبکار رہتے ہیں جو انکے واسطے باعث خرابی ہے اور جس سے یہ محبوب حاصل نہیں ہوتا جو جہاد سے ہوتا ہے۔ پس عاقل کو چاہئے کہ محبوب عاجل کی لذت کو خیال کر کے اُسے اختیار نہ کرے اور نہ عاجل مکروہ کو اہم اور سچ کو دیکھ کر اسکو ترک کرے کیونکہ یہ اسکے واسطے اکثر بُرائی ہوتا ہے اور آئندہ اس پر بہت بُری بُری خرابیاں

لاتا ہے۔ بلکہ عقلمند دنیا میں بڑی بڑی شقیں کو ارا کرتے ہیں تاکہ ابجد کی دوامی لذتیں حاصل کریں۔ پس کل حاصل اسکا بیہ چار امور میں ایک تو وہ بُرائی ہے جو بُرائی کی طرف پہنچائے دوسرے وہ بُرائی جو بھلائی کی طرف پہنچائے تیسرے وہ بھلائی جو بُرائی کی طرف پہنچائے۔ چوتھے وہ بھلائی جو بھلائی کی طرف پہنچائے۔ جو بھلائی کہ بھلائی کی طرف پہنچائے اس کے فعل میں آنے کی دو وجہیں داعی ہیں اور جو بُرائی کہ بُرائی کی طرف پہنچائے اسکے ترک کی دو وجہیں موجود ہیں اب دو قسمیں باقی رہ گئیں جن میں ایک ایک وجہ ہے اور یہی دو نوعیں امتحان اور بتلائی جگہ ہیں۔ کیونکہ نفس ان میں سے قریب کے نفع اور عامل عیش کو چاہتا ہے اور عقل و ایمان باقی اور لازوال آرام کو چاہتے ہیں اور طلب ان دونوں کے بیچ میں ہے کبھی ادھر اور کبھی اُدھر شرعاً اور قدراً آزمائش کا یہی مقام ہے ایمان اور عقل کا مُنادی تو ہر وقت یہی ندا کرتا ہے کہ اے لوگو! فلاحیت کی طرف اُدو نیک لوگوں کی انکی زندگانی میں اور بعد موت کے تعریف کی جاتی ہے۔ اور اگر محبت کی اندھیری رات نے گھیر لیا اور شہوت نے غلبہ پایا تو پھر یہ کہا جاتا ہے ۵

یا نفس صبری فمّا علیّ الا ساعۃ ثم ینقضی هذا کلمہ و ینزل
یعنی اے نفس صبر کر کیونکہ یہ لذت ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ہے اور اب
عنقریب ہی یہ زائل ہوئی جاتی ہے۔

فصل ۹۹

جب محبت کل اعمال کی اصل ہوئی جا ہے سچے اعمال ہوں یا بُرے ہوں تو اللہ و رسول کی محبت نیک اعمال کی جڑ ہے جیسے کہ اقوال دینیہ کی جڑ اللہ و رسول کی تصدیق ہے۔ اور جو ارادہ کہ کمال محبت اللہ و رسول کو مانع ہو تو وہ کمال تصدیق کو مانع ہو اس سبب کہ وہ اصل ایمان کا محاض ہے یا اُسے کمزور کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ ارادہ نہایت قوی ہو گیا اور اصل محبت اور تصدیق کو مانع ہو تو یہ کفر اور شرک ہو گا۔ اور اگر یہ محاض نہ ہو گا تو بہر حال اس میں ضعف اور فتور ضرور پیدا کر لیا۔

جو اصل ہے اس کے آگے حجاب ڈال دیا اور طالب کے باکل روک دیا۔ پس دوستی اُسی وقت

ٹھیک ہے جب دوست کے دشمنوں بھی شہینی ہو چنانچہ اللہ تم اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول نقل فرماتا ہے افرائتم ما کنتم تعبدون انتم واباؤکم لا قد مون فلما نعمہ علیہم افرایتم ما کنتم تعبدون یعنی اسے قوم جنکی تم اور تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے وہ سب میرے دشمن ہیں بجز ایک خداوند رب العالمین کے۔ مطلب کہ جلیل اللہ کو خدا سے ایسی ہی محبت چاہئے کہ جو اسکے دشمن ہیں انکو وہ بھی اپنا دشمن تصور کریں کیونکہ خدا کی محبت اور ولایت اسوقت تک صحیح نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کے سوا اکل معبودوں سے بیزاری ظاہر نہ کی جائے۔ اللہ تم فرماتا ہے کہ تمہارے واسطے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی باتیں اختیار کرنے میں بھلائی ہے جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم کو جنکی تم عبادت کرتے ہو اُن سے باہل بری ہیں اور ہمارے تمہارے دین میں عداوت اور بغض ہمیشہ کے لئے قائم ہو گیا جب تک کہ تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ اور فرماتا ہے جبکہ ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اُن سے بری ہوں جنکی تم عبادت کرتے ہو مجبزن اُس ذات پاک کے جس نے مجھ کو پیدا کیا کیونکہ وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے اُس بات کو اپنے پیچھے باقی چھوڑا یعنی کل انبیاء اپنی قوموں سے ہی کہتے چلے آئے اور وہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جسکے حضرت ابراہیم سے تمام انبیاء وراثت ہوتے چلے آئے ہیں اور قیامت تک اُنکے متبع اسکے وارث ہونگے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جسکے باعث سے آسمان و زمین قائم ہیں اور اللہ تم نے انہیں مخلوقات پیدا کی ہے اور ملت کو قائم کیا ہے اور قبلہ کو نصب کیا ہے اور جہاد کی تلواریں اسی کلمہ کے واسطے برہنہ کر لگی ہیں اور یہ خاص خدا ہی کا حق ہے کل بندوں کے اوپر اور یہی کلمہ اُس دنیا میں مال و اولاد کو محفوظ رکھنے والا اور آخرت میں عذاب قبر سے بچانے والا ہے یہی کلمہ وہ پاس ہے جسکے بغیر جنت میں جانا محال ہے اور یہی وہ وسیلہ ہے جسکے بغیر خدا تک پہنچنا ممکن نہیں اسلام کا کلمہ اور جنت کی کنجی یہی کلمہ ہے۔ اسی کلمہ کے سبب لوگوں کی دو قسمیں شقی اور سعید ہو گئی ہیں ایک گروہ مقبول ہے اور ایک گروہ مردود۔ یہ اور اسی کلمہ کے سبب سے دارالکفر اور دارالاسلام میں جدائی — اور جنت و دوزخ میں تمیز ہوئی ہے یہی کلمہ وہ محمودی

جس پر فرض و سنت قائم ہیں جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو اور وہ جنت میں داخل ہوگا
 اور اس کلمہ کا بے پیر یہ ہے کہ خداوند کریم کو محبت اور جلال و تعظیم و خوف و رجا میں مخصوص
 کرے اور توکل و امانت اور رغبت و رہبت میں خاص اسی کو مقصود بنائے۔ یعنی اس کے
 سوا کسی سے محبت نہ کرے بلکہ جس سے محبت کرے تو اسی کی محبت کی تبعیت میں محبت کرے
 اور اس محبت کو اس کی محبت کی زیادتی کا وسیلہ بنائے اور نہ خدا کے سوا کسی سے
 خوف کرے نہ امید کرے نہ اس کے سوا کسی پر توکل کرے اور نہ سوائے اُس کے
 کسی سے رغبت و رہبت کرے اور نہ اس کے نام کے سوا کسی کی تم کھائے اور نہ کسی کی
 نذر مانے اور نہ کسی کی قربان داری کو ثواب سمجھے۔ جو اُس کے اور نہ مصیبت کے وقت کسی سے
 اُس کے سوا مدد چاہے اور نہ کسی کو سجدہ کرے اور نہ بجز اُس کے کسی کے واسطے سجدہ کرے اور نہ
 انواع عبادت کے ساتھ اُس کے سوا کسی کی عبادت کرے۔ پس حقیقت شہادت یہی
 ہے جو مذکور ہوئی اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے آگ دعویٰ پر اس شخص کو حرام کیا ہے جو
 یہ شہادت دی۔ اور بیشک جس نے یہ شہادت دی اور پر قائم ہو گیا اُس کا دل و رخ میں داخل
 ہونا محال ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ کی تصدیق فرماتا ہے والذین ہم بشہادۃ اہم قائمون
 مطلب یہ کہ ظاہر و باطن اور قلب و قالب دونوں میں اس شہادت کے ساتھ قائم ہو
 کیونکہ بعض لوگوں کی شہادت مردہ ہوتی ہے اور بعض کی سوئی ہوئی جب جنگالی جانی
 ہے جاگ اٹھتی ہے اور بعض کی شہادت لیٹی ہوئی ہوتی ہے اور بعض کی کھڑے ہونے
 کے قریب ہوتی ہے۔ اور یہ شہادت قلب میں ایسی ہے کہ جیسے بدن میں روح پس لپکتی
 روح مردار کی ہے اور ایک روح قریب الموت مریض کے ہے اور ایک روح قریب الحیوۃ
 شخص کی ہے اور ایک روح صحیح تندرست شخص کی ہے کہ بدن کے کل کار بار انجام
 دیتی ہے۔ حدیث صحیح میں وارد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ کو ایک
 کلمہ معلوم ہے جس کو مسلمان بندہ اپنی موت کے وقت کہے تو اُس کی روح کو راحت
 پہونچے گی پس گویا اس روح کی زندگی اس کلمہ سے ہے جیسے کہ بدن کی زندگی
 روح سے ہے اور جیسا کہ کوئی شخص اس کلمہ کی شہادت کے ساتھ رہ جائے تو اُس کی

نہ جنت میں میس کرتی ہے ایسے ہی جو اس کلمہ کی تحقیق کے ساتھ قائم رہے اسکی روح اچھے عشر اور عمدہ زندگانی میں رہتی ہے۔ خداوند تم فرماتا ہے جسے اپنے رب کے مقام سے خوف کیا اور اپنے نفس کو خواہش سے باز رکھا پس اسکا ٹھکانا جنت ہے یعنی جس دن خدا سے ملے گا اُس دن جنت اسکا ٹھکانا ہوگی اور جنت کیا چیز ہے خدا کی معرفت اور اسکا امن اور اسکی ملاقات کا شوق اور اوسکے ساتھ خوشی اور اس سے رضا مندی انہیں باتوں کے ساتھ اس دنیا میں اُسکی جنت ہے اور جب اس دنیا میں اس کے واسطے جنت ہے تو پھر آخرت میں بھی جنت الخلد اسکا گھر ہے۔ اور جو شخص دنیا میں اس جنت سے محروم رہا تو وہ آخرت میں اُس جنت سے بھی محروم رہے گا۔

نیک لوگ دنیا کے اندر عیش میں ہیں اگرچہ تنگی کے ساتھ زندگانی بسر کرتے ہوں۔ اور بُرے لوگ دنیا میں دُرخ میں ہیں اگرچہ دنیا بھر فراخ ہو خداوند تم فرماتا ہے مردوں اور عورتوں میں سے جو کوئی نیک اعمال کریگا ہم اسکو اچھی زندگانی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور اچھی زندگانی ہی دُنیا کی جنت ہے فرماتا ہے جسکے ساتھ خدا ہدایت کا ارادہ کرتا ہو اسکا سینہ اسلام کے واسطے کشادہ کر دیتا ہے اور جسکے واسطے گمراہی کا ارادہ کرتا ہے اسکے سینہ کو تنگ کر دیتا ہے۔ پس فراخی سینہ سے بڑھ کر کوئی نعمت اور تنگی سینہ سے بڑھ کر کوئی عذاب ہے اور فرماتا ہے خردوار خدا کے جو دوست ہیں اُن پر خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے اور وہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور متقی ہیں اُن کے واسطے اس دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔

پس جو مومن مخلص ہے وہ بہت اچھی زندگانی میں ہے اور اسکا دل نہایت خوش اور ہلکا سینہ بہت کشادہ ہے اور یہ جنت جو مومن کو عنایت ہوئی ہے یہ جنت عاجلہ ہے اور اسکے بعد جو جنت عنایت ہوگی وہ آجلہ ہوگی چنانچہ اسی کے مناسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم جنت کی کیا رویوں میں گذرو تو سیوہ خوری کیا کرو لوگوں نے عرض کیا حضور جنت کی کیا رویاں کیا ہیں فرمایا ذکر الہی کے حلقے۔ اور اسی کے مناسب حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے منبر اور میرے حجرے کے درمیان میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال یعنی کئی روزے رکھنے سے منع فرمایا تو لوگوں نے حضور سے عرض کیا کہ یا

رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں فرمایا میں تم جیسا نہیں ہوں مجھ کو میرا خدا اکھلا بلا دیتا ہے۔ یعنی حضور نے اس بات سے مطلع فرمایا کہ حضور کو جو غذا آپ کے پروردگار سے حاصل ہوتی ہے وہ اس سستی اکل و شرب کے قائم مقام ہو جاتی ہے اور یہ جو کچھ حضور کو حاصل ہوتا ہے یہ حضور ہی کے ساتھ مخصوص ہے حین اور کوئی شریک نہیں ہے۔

پس جس چیز کی طرف انسان زیادہ محتاج ہوتا ہے اور جس شے کی اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسکے بنونے سے اس کا رنج و قلق بہت زیادہ ہوتا ہے اور جس چیز کے نہ ہونے سے اُس کا رنج و قلق بہت زیادہ ہوتا ہے اور جس چیز کے نہ ہونے سے انسان کو نفع ہوتا ہے اُس کے ہونے سے اس کا رنج و قلق زیادہ ہوتا ہے اور حقیقتاً خدا کے سامنے رجوع کرنے اور اس کی محبت پیدا کرنے سے زیادہ نافع بندہ کے واسطے کوئی چیز نہیں ہے بلکہ زندگانی اور نعمت اور خوشی اور عیش بغیر اس کے بیکار رہے اور اس کا نہونا سخت عذاب اور خرابی ہے۔ اور اس محبت کے نہ ہونے کے الم اور اُس کے بغیر کی محبت میں مشغول ہونے کے عذاب میں مستغرق ہو کر روح غائب ہو جاتی ہے اور اس محبوب اور نافع چیز کے نہ ہونے کے رنج میں اُس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے نشہ میں شکر آدمی کہ اُس کا گھر بار جو روپے سب مل جائیں اور اس کو مطلق خبر نہوار جب نشہ اُترے اور ہوش میں آئے تب خبر ہو کہ یہ کیا ہوا پس یہی حالت بعینہ آخرت کے معاملات کی ہے کہ جب دنیا سے مفارقت ہوگی اور خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اُس وقت جو کچھ دنیا کی کارروائیوں پر رنج و غم ہوگا اُس کا یہاں کے کسی رنج و غم پر مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں جو مصیبت کسی شخص کو پہنچتی ہے وہ امید رکھتا ہے کہ یہ مصیبت دور ہو جائیگی اور یہ جانتا ہے کہ زائل ہونی والی مصیبت ہے مگر اس شخص کی مصیبت کا کیا ٹھکانا ہے جس کی مصیبت کا نہ کچھ معاوضہ ہے نہ بدلہ ہے اور نہ اس مصیبت میں اور دنیا کی مصیبت میں کچھ نسبت ہے اگر اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ بندہ کو موت دیدے تو یہ اسکے واسطے بہت ہی اچھا ہے مگر وہاں موت کا نہ ہونا اور زیادہ حسرت کی بات ہے مگر یہ باتیں توجہ میں کہ جب محض اسکے ہونے ہی کا الم ہو مگر اسکے علاوہ وہاں روح و بدن پر ایسا سخت عذاب ہوگا کہ جس کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ پس برکت والی ہے وہ ذات

جسے ایسی ضعیف مخلوق پر پرنج دالم کے ایسی بھاری بوجھ لاوے جنکو پہاڑ نہ اٹھا سکے۔
 پس اے شخص تجھ کو لازم ہے کہ تو اپنے نفس کے سامنے اس دنیا میں اس بزرگ محبوب کو
 پیش کر جسکے بغیر زندگانی کا لطف نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آجائے کہ تو محروم رہ جائے
 اور تیرے اُسکے درمیان میں محاب حائل ہو جائے پھر تیرا کیا حال ہوگا کیونکہ وہ ہر چیز سے
 حوص ہے مگر اس سے کوئی چیز عرض نہیں ہے چنانچہ کسی کا قول ہے ۵
 شکل شیء اذا ضیعت حوص - و ما من اللہ ان ضیعت حوص - یعنی جس چیز کو تو ضائع کر دے
 اُسکا حاضہ ہو سکتا ہے مگر جب تو خدا کو ضائع کر دے گا تو پھر اُسکا کچھ معاوضہ نہیں ہے
 اللہ تع کا فرمان ہے کہ اے ابن آدم میں نے تجھ کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے پس
 ہو واجب میں نہ پڑ اور میں تیرے رزق کا کفیل ہو گیا ہوں پس تو مشقت نہ اٹھا اے ابن آدم
 جھکو تلاش کر بالیگا اور اگر جھکو پالیگا تو ہر چیز کو پالیگا اور اگر میں تجھے فوت ہو گیا تو کل چیز
 تجھ سے فوت ہو گئی اور مجھ کو تو ہر شے سے زیادہ پیارا سمجھ۔

فصل ۱۰

اور چونکہ محبت ایک ایسی جنس ہے جسکے نیچے بہت نوعیں مختلف قدم و صف کی ہیں تو
 اغلب ان میں خداوند تع کے بارے میں ہی نوعیں ذکر کی جاتی ہیں جو اس کے ساتھ مخصوص
 اور لائق ہیں اور اس کے سوا اور کسی کو لائق نہیں ہیں مثل انا تہ و عبادہ وغیرہا
 کہ سوائے خداوند تع کے اور کسی کو واسطے لائق نہیں ہیں۔

کبھی محبت اپنے مطلق نام کے ساتھ ذکر کی جاتی ہے چنانچہ خداوند تع فرماتا ہے یحبہم ویحبونہم
 یعنی وہ ان سے محبت رکھتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں اور فرماتا ہے یحبونہم کحبہ اللہ والذین
 امنوا امتداد جہا للہ یعنی کفار اپنے معبودوں سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے خدا سے اور جو لوگ
 ایمان لائے ہیں وہ خدا کی محبت میں راسخ ہیں۔

محبت مذکور کی سب سے بُری قسم یہ ہے کہ انسان خدا کی محبت میں جو اس کے واسطے مخصوص ہے
 دوسرے کسی کو شریک کرے اور خدا کے ساتھ برابر کر دے اور محبت محمودہ کی سب سے اچھی قسم وہ محبت ہے

جس میں انسان سوائے خدا کے کسی کو غریک نہ کرے اور یہی محبت سادت کی جڑ ہے جس کے بغیر
کوئی شخص عذاب سے نجات نہیں پاسکتا اور محبت نہ مومر شقاوت کی جڑ ہے جس کے بغیر دوزخ میں
کوئی شخص رہ نہیں سکتا۔ پس جو لوگ حاصل اللہ ہی سے محبت رکھنے والے ہیں اور کسی خاص
عبادت کرتے ہیں وہ دوزخ میں داخل نہ ہونگے اور اگر کوئی گناہوں کے سبب سے داخل ہو بھی
جائیگا تو ہمیشہ نہ رہیگا بلکہ جلد اپنے گناہوں کی سزا بھر کے چلا آئیگا۔ اور قرآن شریف کا مدار بھی
اسی محبت اور ایسے لوازم کے ہونے اور اسکے سوا غیر کی محبت کے نہ ہونے پر ہے۔ ان دونوں
قسم کی محبت کی مثالیں اور ان کے متعلق قصے اور ان دونوں قسموں کے اعمال اور ان کے محبوب
اور اولیاء کا ذکر گزر چکا ہے اور خداوند تعالیٰ ان دونوں قسم کی محبتوں کے ساتھ جیسا کرے گا ہر
بیان اور تینوں مقاموں دنیا اور سرخ اور آخرت میں جیسا ان محبت والوں کے ساتھ ہوگا
سب بیان ہو چکا ہے۔ تمام سولوں کی دعوت کی بنیاد خدا کی عبادت ہے جو کمال محبت اور
خشوع و حضور اور تقویٰ کے ساتھ ہو۔ صحیحین میں حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ہرگز میں
کوئی مسلمان نبو کا جنت تک کہ وہ مجھ سے اپنے بیٹے اور باپ اور کل لوگوں سے زیادہ محبت
نہ رکھے اور بخاری میں حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا
یا رسول اللہ مجھ کو آپ سے کل چیزوں سے زیادہ محبت ہو مگر اپنی جان سے حضور نے فرمایا نہیں ہے
عمر یہ محبت کام کی نہیں ہے جنت کہ میں تم کو تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا ہوں حضرت
عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث
کیا ہے اب آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں حضور نے فرمایا ہاں اے
عمر اب تمہاری محبت کمال ہوئی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ شان سب کا اپنی
جان سے مقدم ہے تو پھر خداوند تعالیٰ کی محبت کا کیا کہنا اس کے واسطے بہت ضروری ہے
کہ اپنے نفس اور کل چیزوں سے زیادہ محبت کرے اور خداوند کریم تمام چیزوں سے زیادہ
اس کو محبوب ہو۔

کسی چیز کی کسی وجہ سے اور کسی چیز کی کسی سبب سے محبت کی جاتی ہے مگر خداوند تعالیٰ کی

وہ ذات پاک ہے جسکی ہر وجہ سے محبت کی جاتی ہے اور اسی کے سوا کسی کو عبود بننا لائق نہیں ہے فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا يَعْنِي اِذَا زَمِنَ وَاَسْمَانِ مِّنْ خُدَاكَ سَوَاءٌ اَوْ عِبُودٌ هُوَ تَوْبَهُ خَرَابٌ اَوْ رَمَادٌ هُوَ حَالَتُهُ اَوْ عِبُودٌ بِنَايِهِ هُوَ مَحَبَّتٌ اَوْ فِرَاغٌ نَبَرْدَارِ اَوْ خَضُوعٌ كَيْسَا تَهْتَبِشِشِ اُنَّی -

فصل ۱۰

عالم علوی اور فاضلی میں جو حرکت ہے اسکی اصل محبت ہے اور محبت ہی اسکی علت فاعلی اور علت فاعلی ہے کیونکہ تمام حرکتوں کی تین قسمیں ہیں ایک حرکت اختیاری ارادی عسری حرکت طبعی۔ تیسری حرکت قسری۔ حرکت طبعی کی اصل سکون ہے کیونکہ جسم جب حرکت کرتا ہے جب اپنے مستقر اور مرکز طبعی سے خارج ہوتا ہے اور یہ حرکت اسکی اس واسطے ہے کہ پھر اپنے مرکز کی طرف حود کر جائے اور اسکا اپنے مرکز سے خارج ہونا یہ محرک کے سبب سے ہے جسے اسکو حرکت دی ہے یہ حرکت قسری ہے اور اس حرکت میں جسم اپنے حرکت کا تابع ہے اور حرکت طبعی اسکی ذاتی ہے جسکے سبب سے وہ اپنے مرکز کو حود کرنا چاہتا ہے مگر یہ دونوں حرکتیں اس محرک ہی کے سبب سے ہیں اور وہی اپنی اصل ہے۔

حرکت اختیاری ارادی ان دونوں حرکتوں کی اصل ہے اور ارادہ اور محبت کی تابع ہے۔ پس اس سبب سے کل حرکتیں محبت اور ارادے کے تابع ہیں۔ اور اس بات کی دلیل کہ حرکت محض ان تین قسموں ہی میں محدود ہے یہ ہے کہ اگر متحرک کو حرکت کا شعور ہے تو یہ حرکت ارادی ہے اور اگر اسکو شعور نہیں ہے تو ضرور ہے کہ یا تو یہ حرکت اسکی طبع کے موافق ہوگی یا نہ ہوگی پس اگر موافق ہے تو طبعی ہے اور ناموافق ہے تو قسری ہے۔

جب تم اس بات کو سمجھ گئے تو یہ جان لو کہ آسمان و زمین کے درمیان میں مہمدا فلالک اور نجوم اعد ہوا اور ابراہیمؑ میں ان سب کی حرکتیں اور یحییٰ کی مان بیٹوں میں حرکتیں یہ سب فرشتوں کے ذریعہ سے ہیں جو ان کاموں کی تدبیر اور تقسیم کے واسطے مقرر ہیں چنانچہ نصوص قرآن و سنت اس پر دلالت کر رہے ہیں۔ اور پھر ایمان لانا گویا فرشتوں پر ایمان کا کامل کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے رحم اور منیہ کے بوندوں اور گھاس کے

والساجات سبحا فالسافات سبقا فالمدبرات اصل۔ ان سب کے معنی اور انکی اقسام کے تسلسلہ کتاب تسلسلہ القرآن میں بیان کر چکے ہیں۔ جب یہ باتیں معلوم ہو گئیں تو معلوم ہو کہ سب انکی جہات ہیں اور کل قسری اور طبعی حرکتیں اسکے تابع ہیں کیونکہ اگر محبت نہ ہوتی تو نہ افلاک اور ستارے گردش کرتے اور نہ ہوائیں چلتیں اور نہ بادل گھر گھر کرتے اور نہ مان کے بیٹوں میں بچے حرکت کرتے۔ اور نہ دریا میں موجیں میں اور نہ فرشتے حرکت کرتے اور نہ خدا کی حمد میں رب اللسان ہوتے پس ہاکی اسی ذات پاک کو ہے جسکی تسبیح میں ساتوں آسمان اور زمین اور ہر قدر مخلوقات انکے اندر میں سب سب کی تسبیح میں مشغول ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسکی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم انکی تسبیح کو نہیں سمجھتے یقیناً خداوند تعالیٰ حلم اور مغفرت والا ہے۔

فصل ۱۰۲

جب یہ بات معلوم ہو گئی تو معلوم ہوا کہ ہر زندہ مخلوق ارادہ اور محبت اور نیک عمل رکھتی ہے اور ہر مخلوق کی حرکت کی اصل محبت اور ارادہ اور صلاح موجودات ہے جبکہ یہ حرکت اور محبت خاص خالق کے واسطے ہو جیسے کہ مخلوقات کا وجود محض اسی کے بنانے اور خلق کرنے سے ہے چنانچہ اسی سبب وہ فرماتا ہے کہ اگر آسمان وزمین میں خداوند کریم کے سوا اور بھی خدا ہوتے تو یہ فاسد ہو جاتے پس پاک و برہم و گار عرش کا ان کل باتوں سے جو کفار اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اس آیت میں خداوند تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آسمان وزمین معدوم ہو جاتے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ فاسد ہو جاتے کیونکہ خداوند تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انکو فنا کی حالت میں قائم رکھے مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ کئی خداؤں کے ہونے میں اصلاح باقی رہے اصل یہ ہے کہ جب ہی ہوگی جب ایک خدا تمام کائنات کا ہوگا اور اگر وہ خدا ہوئے تو انتظام خراب ہو جائیگا۔ ہر ایک خدا ہی جائے گا میں دوسرے پر غالب ہو جائوں اور اسکی خدائی کو چیل کر دوں کیونکہ خدائی میں شریکت ہونی دونوں خداؤں کے واسطے باعث نقص ہے پس ہر ایک خدا اپنے اپنے نقص کے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ پھر جب انہیں سے ایک خدا دوسرے خدا پر غالب ہو جائیگا تو وہ مغلوب خدا خدا نہ رہیگا اور اگر ایک خدا

دوسرے خدا پر غالب نہ ہو سکا تو دونوں کا عجز ثابت ہو گا اور پوری خدائی والا کوئی نہ ہو گا پھر لازم ہو گا کہ ان دونوں خداؤں کے اوپر کوئی اور خدا ہو جو ان دونوں کو اپنا مخلوق کہے کیونکہ اگر کوئی اور امیر عالم یا غالب نہ ہو گا تو ہر ایک خدا اپنی اپنی مخلوقات کے ساتھ الگ ہو جائے گا اور اسی بات میں آسمان و زمین کا ناسخ و بیکار دستور ہے کہ جس شہر میں دو بادشاہ ہوتے ہیں وہ شہر خراب ہو جاتا ہے اور جس عورت کے دو خاوند ہوتے ہیں ان میں صلح نہیں رہ سکتی اور تمام دنیا کے فساد کی جڑ بادشاہوں کا فساد ہے چنانچہ اسی سبب جب تک اسلام میں ایک خلیفہ رہا کسی دشمن کو اسکی طرف رخ کر نیکی جو اُت نہی اور جب سے مختلف سلطنتیں قائم ہوئیں اور ایک نے دوسرے پر غلبہ کیا اور اُس کے ملک میں طمع کی جب ہی سے دشمنوں کو موقع ملا۔ پھر آسمان و زمین اور تمام کائنات کا انتقام تو اس دنیا کے انتقام سے کہیں زیادہ ہے وہ متعدد خداؤں کے ساتھ کیسے قائم رہ سکتا ہے اور یہی بات اس خدا پاک کی وحدانیت پر بڑی ظاہر اور قوی دلیل ہے اور اس کے سوا عرش سے فرش تک جو شخص اس کے غیر کو معبود بناتا ہے وہ باطل ہے وہ خود فرماتا ہے کہ خدا نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور جود ہے کیونکہ اگر اور جود ہوتے تو ہر ایک جود اپنی مخلوق کو لیکر علیحدہ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر غالب ہو جاتا پاک ہے التذلل برائیوں سے جو اسکی نسبت بیان کرتے ہیں وہ غیب اور ظاہر دونوں کا جاننے والا ہے اور بلند ہے اُن چیزوں سے جنکو اُس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اور فرماتا ہے کہ وہ کہہ دو کہ اگر اس کے ساتھ متعدد خدا ہوتے جیسا کہ کفار کہتے ہیں تو ضرور عرش والے خدا کی حضور میں رہستہ ڈھونڈ رہتے۔

مفسرین بیان کرتے ہیں بعض علماء کا قول ہے کہ خدا کی حضور میں تہر و خلیع کیساتھ رہستہ ڈھونڈ رہتے جیسے کہ بادشاہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں چنانچہ دوسری آیت میں جو یہ مضمون ہے کہ ایک خدا دو خدا پر غالب ہو جاتا تو اسکا ہی مطلب ہے۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ صحیح سننے اسکے یہ ہیں کہ خدا کی حضور میں اسکی عبادت اور تقرب اور اطاعت کے ساتھ رہتے ڈھونڈ رہتے پھر اُس کے سوا غیروں کی کیونکر عبادت کرتے ہو مالا مال اگر اس کے سوا اللہ خدا ہوتے

جیسا کہ کفار کہتے ہیں تو وہ بھی اس کے بندے ہوتے پھر خدا کے ہوتے بندوں کی کیوں عبادت کرتے ہو۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں اس تفسیر پر کتنی ہی وجوہات دلالت کرتی ہیں منجملہ اُن کے ایک یہ آیت ہے اُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْخُونُ اَلَيْسَ بِهِمُ الْوَسِيلَةُ اِيْمٌ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَةً وَمِنْ خِافِوْنَ عَذَابِهِ لِيْنِ خُوْدُوهُ خُفِيَ بِكَفَارٍ مِّرْ سَوَاعِبَاتٍ كَرْتِ مِّنْ وَهْ خُوْدُ مِثْلٍ مَّهَارِ مِ رْ سَ بَدْرِ مِّنْ مِّرْ رِ رَحْمَتِ كِ طَلْبِ كَارِ اَوْدِ مِ رْ سَ عَذَابِ خُوْفِ كَرْنِ اَوْلَ پھَرْتَمِ اُنْ كِ كِ يُوْنِ عِبَادَتِ كَرْتِ مِ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ لَا تَبْخُوا لِلّٰہِ سَبِيْکَ نہیں فرمایا ہے بلکہ فرمایا ہے اِلَیْہِ سَبِيْکَ اور اَلَا کَالْفَرْقِ کَرَبِ کِ مَعْنُوْنِ مِ رْ سَتَعْلِ مَوْنَا ہِے چَانْچِ فرماتا ہے وَابْتَغُوا اِلَیْہِ الْوَسِيْلَةَ مَخْلَافِ عَمَلِ کِ کَرُوْہِ نَحْوَرَةِ کِ مَعْنُوْنِ مِّنْ سَتَعْلِ مَوْنَا ہِے چَانْچِ فرماتا ہے فَلَا تَبْخُوا عَلَیْہِمْ سَبِيْکَ۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کفار یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کے معبود خدا پر لبّ بھونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اُس کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کفار کہتے ہیں اور کفار یہی کہتے ہیں کہ ان کے معبود خدا کا تقرب اور اُسکی نزدیکی ڈھونڈتے ہیں چنانچہ اسی بنا پر خداوند تعالیٰ ہرگز خستہ ناپسند بات ہوتی جو کفار کہتے ہیں تو پھر وہ انکے معبود کی خدا کے بندے ہوتے پھر تم میرے بندوں کی میرے سوا کیوں عبادت کرتے ہو۔

فصل ۱۰۳

محبت چاہے محمود ہو یا مذمومہ نفع دینے والی ہو یا نقصان کرنے والی اس میں ہر ایک کے توابع اور آثار میں مثل شوق اور وجد اور ذوق اور حلاوت اور اُنس اور اتصال بالمحبوب اور قرب محبوب اور جلائی اور فراق اور رُکاوٹ اور ہجر اور فرج اور سرور اور بکا و حزن وغیرہ ذکر کیے۔

محبت محمودہ ہی وہ محبت ہے جو نفع پہنچاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہی محبت عنوان سعادت ہے اور اسکی ضد محبت مذمومہ نقصان پہنچانے والی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہی شقاوت کی عنوان ہے پس عاقل کو لازم ہے کہ ایسی محبت اختیار نہ کرے جو اُسکو نقصان پہنچائے اور شقی بنائے کیونکہ ایسی محبت میں مبتلا ہونا اُس کے چہل کی علامت ہے

اس واسطے کہ نفس کبھی ایسی چیزوں کی بھی خواہش کرتا ہے جو اسکو نقصان پہنچاتی ہیں اور یہ محض انسان کا اپنے نفس پر ظلم ہونا ہے یا تو اس سبب سے کہ یہ اپنے محبوب کے حال کی ناواقف ہوتا ہے اور اس کے نقصان سے ناواقف ہو کر اس کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ تو اس شخص کا حال ہے جو بغیر علم کے اپنی خواہش کا پیرو ہوا اور جو شخص جان کر اس محبت میں مبتلا ہوا تو اسکا مبتلا ہونا محبت مذمومہ اور عقدا فاسد سے مرکب ہے اور یہ اس شخص کا حال ہے جو اپنی خواہش اور گمان کا پیرو ہوا۔ پس محبت فاسدہ جبل اور اعتقاد فاسد اور ہوا، غالب وغیرہ فلک احمد سے پیدا ہوتی ہے اور یہ سب امور مرکب ہو کر ایک ایسی شے بن جاتے ہیں جو باطل کو حق سے مشابہ کر دیتی ہے پس وہ محبوب اسکو احباب معلوم ہونے لگتا ہے اور شہوت اسکو اس کے وصال کی طرف بلاتی ہے پس شبہ اور شہوت کا لشکر عقل و ایمان کے لشکر پر غالب ہو جاتا ہے۔ یعنی جو قوی ہوتا ہے وہ ضعیف پر غالب ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ جو محبت محمودہ ہے اس کے کل توابع بھی محمود ہیں اور جو محبت مذمومہ ہے اس کے کل توابع بھی مذموم ہیں پس محبت محمودہ خیر کے واسطے عنوان سعادت ہے اور اس کے کل توابع اس کے واسطے نافع ہیں۔ اگر یہ رویہ لگتا تو اسکا رونا بھی اسکو نفع دیتا اور اگر یہ خوش ہو گا تو اس کا خوش ہونا بھی اسکو نفع دیتا اور یہ محبت ہی کی منزلوں میں الٹ پلٹ رہیگا۔ اور محبت مذمومہ اور اس کے توابع اور احکام سب انسان کے واسطے مضر ہیں اور اس کے پروردگار سے اس کو دور کرنے واسطے ہیں جبکہ وہ اس کے منازل میں الٹ پلٹ ہو گا اسبقدا و سکو نقصان اور خسارہ ہو گا اور یہی حال ہر فعل کا ہے جو طاعت یا معصیت سے پیدا ہو کر اپنے فاعل کے تقرب کی زیادتی کا باعث ہو گا اور جو فعل معصیت سے پیدا ہو گا وہ اپنے فاعل کو واسطے باعث نقصان ہو گا۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ذلک بانم لا یصیبہم ظم ولا یؤلا نصب ولا یخفون فی سبیل اللہ ولا یضئون موٹ لا یخفیض الکفار ولا ینالون من عدوینہ الا کتب انہم بہ عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین ولا ینفقون نفقة تفسد ولا کبیرہ ولا یفیطون واولا کتب انہم بہ عمل صالح لیجنن ہم اللہ احسن ما کانوا یعلمون۔ پہلی

آیت میں خداوند تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ طاعت سے جو افعال پیدا ہوتے ہیں وہ بھی طاعت ہی میں شمار کئے جاتے ہیں اور دوسری آیت میں یہ خبر دی ہے کہ جو نیک اعمال نہیں کئے ہیں وہ سب ان کے واسطے کئے جاتے ہیں اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی آیت کے جو افعال ہیں وہ ایسے ہیں جو بلا اختیار ان سے سرزد ہوئے ہیں اور دوسری آیت میں نفس افعال کا ذکر ہے قتل محبت کو اس جگہ پورے طور سے تال کرنا چاہئے تاکہ نفع اور نقصان کو معلوم کرے۔ سیط یوم العرض ای بضاعتہ اذضاع وعند الوزن ما کان قد حصل اذ یعنی قیامت کے دن جان لیگا کہ کس اسباب کو اُس نے ضائع کیا اور اعلیٰ سننے کے وقت اس کو کیا حال ہوا۔

فصل ۱۰۴

جیسے کہ محبت اور ارادہ ہر فعل کی جڑ ہیں چنانچہ گذر چکا ہے ایسے ہی ہر دین کی بھی اصل ہیں چاہے دین حق ہو یا باطل۔ دین اعمال باطلہ اور ظاہرہ میں سے ہے اور محبت اور ارادہ اس کی جڑ ہیں اور دین طاعت اور عبادت ہے اور خلق طاعت لازمہ دائمہ ہے جو خلق اور عبادت ہو گئی ہے۔ اسی سبب سے خلق کی تفسیر دین کے ساتھ کی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
وانک لخلق عظیم امام احمد ابن حنینہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر بیان کرتے تھے لخلق عظیم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی نسبت سوال کیا فرمایا آپ کا خلق قرآن تھا اور خلق صحابہ اندر قہر اور اذلال اور ذل اور خضوع اور طاعت کے معنی ہوتے ہیں اور اسی سبب سے اعلیٰ سے اسفل کی طرف ہوتا ہے چنانچہ عرب کا قول ہے دنتہ فدان یعنی سینہ اس کو ذلیل کیا پس وہ ذلیل ہو گیا۔ اور انہوں نے اسے اعلیٰ کی طرف بھی ہوتا ہے چنانچہ دنت اللہ ودنت اللہ وفلان لا یدین اللہ دنیا ولا یدین اللہ یدین فلاں اللہ یعنی اللہ کا مطیع ہوا اور اور اس کی طاعت کی اور اس کی محبت کی اور اس سے خوف کیا و دان اللہ یعنی اللہ کے واسطے عاجزی کی دین باطن میں بھی خضوع اور محبت مثل عبادت کے ضروری ہے بخلاف دین ظاہر کہ اس میں محبت ضروری نہیں ہے اگرچہ بظاہر امتیاد اور ذلت ہو.... اللہ تعالیٰ نے

یوم قیامت کو یوم الدین فرمایا ہے کیونکہ اسدن لوگوں کو انکے اعمال کی جزادی جائیگی
اگر اچھے ہونگے تو اچھے اور بُرے ہونگے تو بُرے اور چونکہ اسدن حساب و کتاب ہوگا
اس واسطے اسکو یوم الحساب اور یوم الحجزا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلو لان
کنتم غیر مدینین ترجو نہا ان کنتم صا دقین۔ یعنی اگر تمہارا رب کوئی نہیں
ہے تو پھر تم روح کو اسکی جگہ پر کیوں نہیں بھیر دیتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر لی
کی ضرورت ہے کیونکہ یہ آیت کفاروں کے انکار بعثت کے کرنگے واسطے نازل
ہوئی ہے اور یہ ضروری ہے کہ دلیل اپنے مدلول کی مستلزم ہو اس طرح کہ فوراً دہزن
اس سے منتقل ہو کر مدلول کے پاس جا پہنچے بسبب اس تلازم کے جو ان دونوں میں ہر
بس لازم اپنے لازم پر دلیل ہوتا ہے اور اسکا حکس ضروری نہیں ہے۔ وجہ اس
استدلال کی یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے بعثت اور جزا کا انکار کیا تو اپنے رب کا بھی
انکار کیا اور اسکی قدرت اور ربوبیت اور حکمت کا بھی انکار کیا کیونکہ یا تو وہ لوگ اس بات کا
اقرار کریں کہ انکا ایک پروردگار ہے قادر و صبور چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے
انکھارتا ہے زندہ کرتا ہے جب چاہے اور انکو نیک باتوں کا حکم فرماتا ہے بری باتوں کا
منع کرتا ہے ان میں سے نیکو کاروں کو ثواب اور بدکاروں کو عذاب کرے گا اور یا یہ لوگ
ان باتوں کا اقرار نہ کریں اگر انہوں نے اقرار کیا تو یہ مؤمن ہو گئے اور اگر اقرار نہیں کیا
تب یہ کافر ہوئے اور انہوں نے یقین کر لیا کہ انکا کوئی پروردگار نہیں ہے اور زندہ
کیسے محکوم ہیں اور نہ ان میں کوئی تصرف کرے گا لہذا پھر جب انکا یہ یقین ہے تو وہ روح کو
جسم میں واپس کیوں نہیں کرتے ہیں جبکہ وہ حلقہ میں پہنچ جاتی ہے یہ خطاب
ان لوگوں کے واسطے ہے جو اس شخص کے پاس موجود ہوتے ہیں جسکی روح نکلتی ہے
اور وہ لوگ اسکو دیکھتے ہوتے ہیں تو پھر روح کو کیوں نہیں واپس کہتے یعنی اے لوگوں جب
تم خود مختار ہو اور تمہارا کوئی حاکم اور متصرف نہیں تو پھر تم کیوں نہیں مدوح کو واپس کر لیتے۔
یہ ان لوگوں کے واسطے غایت تعجب ہے یہاں تک کہ اگر تمام جن دہن ایک جان کے کہیں
کرنے پر زور لگائیں اور کوشش کریں تو ہرگز ممکن نہیں۔ پس سبحان اللہ یہ کیا آیت ہے

جو اس کا وہ مطلق کی وحدانیت اور ربوبیت اور اس کے بندوں میں اس کا حکم کے جاری ہونے کی مشن دیکھیں۔ دین کی دو میں ہیں ایک تو یہی امری اور دیکھیں جسائی جزئی ہے اور یہ دونوں دین اللہ ہی کے ہیں خاص کیونکہ وہ فرماتا ہے و لیکن الدین کلہ لٹھا پس دین امر اور جزاؤں دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے ہے۔ اور محبت ان دونوں دینوں کی اصل ہے جن چیزوں کو اس کو محبت ہے ان کا اُسٹے حکم فرمایا ہے اور جن چیزوں سے اُس کو نفرت ہے اُسے اُسٹے منع فرمایا ہے۔ پس دین امری کل اُسکی محبت اور رضامندی کے ساتھ ہے اور بندے کا کام دین خدا کے واسطے جبکہ جبکہ کی محبت اور رضامندی کے واسطے ہو۔

جیسا کہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے ایمان کا مزہ اس شخص نے چکھا جو خدا کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد کے رسول ہونے سے راضی ہو گیا یہ دین محض محبت ہی کے سبب سے قائم ہے اور اسی پر یہ شروع کیا گیا ہے اور بلکہ اسی کے واسطے شروع کیا گیا ہے اور اسی پر اس کی نبیا دہلی گئی ہے اور دین جزائی کی بھی یہی حالت ہے کیونکہ اُس کے اندر نیکو کار کو اس کی نیکی کے سبب ثواب ملنا اور بدکار کو اس کی برائی کے عوض عذاب ہوتا ہے اور یہ دونوں باتیں خدا کو پیاری ہیں کیونکہ وہ اُس کے حد فضل پر موقوف ہیں اور دونوں اس کے صفات کمال سے ہیں اور خداوند تعالیٰ اپنے اسرار صفات کو دوست رکھتا ہے اور جو ان کو دوست رکھتا ہے اُس کو بھی وہ دوست رکھتا ہے۔ اور یہ دونوں دین ہی خدا کے سیدھے راستے ہیں چنانچہ خداوند تعالیٰ امر و نہی اور ثواب اور عقاب دونوں باتوں میں سیدھے راستے پر ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام سے خبر دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا برقرار ہے زمین میں جس قدر چلنے پھرنے والے ہیں ان سب کی پیشانی کو وہ بکڑنے والا ہے یقیناً پہلے پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ جب حضرت ہود نے یہ جان لیا کہ انکار بخل خلق و امر و ثواب و عقاب اور قضاء و قدر اور دینے اور نہ دینے اور عافیت اور بلا و توفیق اور خذلان اور ان گن باتوں میں وہ اپنے موجب کمال مقدس سے جس کو اسکے اسماء و

صفحات معتقین میں سجدہ صل و سکت اور رحمت اور اسان اور ثواب کے ثواب کی جگہ رکھنے اور عذاب کے عذاب کی جگہ اور ہدایت کے ہدایت کی جگہ اور گمراہی کے گمراہی کی جگہ غرض کہ جگہ کے جو چیز لائق ہے اس کے وہاں رکھنے میں سید سے سید ہے۔ اس طرح سے کہ وہ ان باتوں پر کمال حمد و ثنا کا مستحق ہے تب اس علم و عرفان پر واجب کیا جو انھوں نے تمام قوم کے سامنے نہایت جرأت اور دلیری سے گواہی دی کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو جاؤ کہ میں اُن کل چیزوں سے بری ہوں جنکو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو اور پھر ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عموم قدرت اور کل شئی پر قہر ہونے اور اسکی عظمت کے سامنے ہر شے کے ذلیل ہونے کی خبر دی اور فرمایا زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر کہ وہ اسکی پیشانی کو کپڑے والا ہے پھر میں اس سے کیوں خوف کروں جسکی پیشانی دوسرے کے ہاتھ ..... اور اس کے قبضہ اور قہر میں ہے اور کیا یہ بات اجہل جہل اور قبیح ظلم سے نہیں ہے اور پھر یہ بیان کیا کہ خداوند تعالیٰ اسید سے رستہ پر ہے۔ پس جو کچھ وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے ظلم و جور بندہ کو خوف نہ کرنا چاہئے اور میں اس کے سوا کسی سے خوف نہیں کرتا ہوں کیونکہ کہ ہر چیز کی پیشانی اس کے قبضہ میں ہے۔

اور وہ خداوند تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے حکم ماری بین اور اسکا فیصلہ عدل ہے ایسے واسطے ہے ملک اور حمد۔ اپنے بندوں میں عدل و فضل کے طریقے سے وہ باہر نہیں ہوتا ہے اگر اسے دیا اور مہربانی کی اور ہدایت فرمائی اور نیک توفیق دی تو یہ سب اس کے فضل و رحمت سے ہے۔ اور اگر وہ ندرے اور گمراہ کر دے اور سختی بنا دے تو یہ اسکا عدل اور حکمت ہے اور وہ ہر کام میں سید راستے پر ہے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کو کچھ ہم پوچھا اور اس نے یہ الفاظ کہے اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک نامیتی بیدک مافی فی حکمک عدل فی قضاک اسألك اللہ بکل اسم ہو لک سمیت بہ لفضک او انزلت فی کتابک علمتہ احداً من خلقک او استأثرت

بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم سميع قلبی ونور صدری و جلاہ
 صمی و حرکی و ذہاب صمی و صمی جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسکے رنج و غم کو
 خوشی سے بدل دیگا اور یہ بات خداوند کی قضاء کوئی اور امرئی کو شامل ہے اور اس
 قضا کو بھی جو بندے کے اختیار میں ہے اور جو اسکے اختیار سے باہر ہے اور دونوں
 حکم اسکے بندے میں جاری ہیں اور عدل میں اور یہ حدیث گو یا اس آیت سے
 مشتق ہے کیونکہ ان دونوں میں بہت ہی قریب مناسبت ہے۔

فصل ۱۰۵

اس جواب کو ہم ایسی فصل کے ساتھ ختم کرتے ہیں جس میں عشق صوری کی خرابی اور اسکے
 کل مفاسد کا بیان ہے حالانکہ انکا جسد ذکر کیا جائے یہ اس سے بہت زیادہ
 میں عشق صوری کو فاسد کر دیتا ہے پھر جب قلب فاسد ہو گیا تو کل ارادے اور قول و
 عمل سب فاسد ہو گئے اور توحید کی چار دیواری میں بھی خلل آ گیا چنانچہ ہم پہلے بیان
 کر چکے ہیں اور اب بھی انشاء اللہ تم بیان کرینگے۔

اللہ تعالیٰ نے عشق صوری و گروہوں سے عکایت کیا ہے ایک تو ان سے جو لوہی میں
 دو سے عورتوں سے چنانچہ یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی عورت کے عاشق
 ہونے اور آپ کے وصل کے واسطے کمزور فریب کرنے اور پھر حضرت یوسفؑ کے صبر و عظمت
 کرنے اور توحید کو ہاتھ سے زدینے کا ذکر کیا ہے حالانکہ جیسی آزمائش یوسف علیہ السلام
 کی گئی ایسی آزمائش میں بھی شخص صبر کر سکتا ہے جسکو حذر رکھے۔ کیونکہ فعل کی موافقت قوت
 داعی اور زوال مانع کے موافق ہوتی ہے۔ یعنی جس فعل کے کرنے میں کوئی مانع نہ ہو اور
 بلکہ ایک زبردست اسکی طرف بلائے اور خواہش نفس ہی اسکی آرزو مند ہو پس ایسی حالت
 میں اس فعل سے باز رہنا دشوار ہے۔ چنانچہ اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس
 فعل کی طرف بلانے والے بڑے زبردست تھے از انجاء ایک تو وہ قوت جو طبع انسانی
 میں خداوند تعالیٰ نے مرکب کی ہے کہ مرد عورت کی طرف ایسا مائل ہوتا ہے جیسا بیبا

پانی کی طرف اور بھوکا کھانے کی طرف حتیٰ کہ بہت سے آدمی کھانے پینے پر مگرہ کر سکتے ہیں مگر عورتوں پر صبر نہیں کر سکتے۔ اگر سب بات حلال کے ساتھ ہو تو بہت اچھی ہے جیسا کہ کتاب الزہد میں امام احمد انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علیؓ علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے عورتیں اور خوشبو میری طرف پسندیدہ کی گئی ہیں کھانے پینے سے میں صبر کر سکتا ہوں مگر ان سے صبر نہیں کر سکتا۔ دوسرے یوسف علیہ السلام جو ان تھے اور جو ان کی خواہش بہت قوی اور پُر زور ہوتی ہے تیسرے یہ کہ حضرت کے کوئی بیوی یا لونڈی نہ تھیں جس سے آپ رفع حاجت فرماتے جو تھے یہ کہ وہ حالت غربت اور سفر میں تھے جس میں امیر آدمی کو وہ چیز میسر نہیں آتی ہے جو غریب کو اپنے گھر میں ملتی ہے۔ یا بچوں یہ کہ عورت نہایت منصب اور جلال والی تھی اور یہ دونوں باتیں اُن سے واقعت کی مدعی ہیں۔ چھٹے یہ کہ عورت منکر یا غیر اخلاقی نہ تھی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے انکار یا بے رغبتی سے مرد کی رغبت جاتی رہتی ہے۔ کیونکہ وہ عاجز ہو کر ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور اکثر لوگوں کی محبت انکار سے زیادہ ہوتی ہے چنانچہ شاعر کہتا ہے ۵ ورا دنی کلھا فی الحب ان منعت ۶ احب شیئی الی الانسان ما منعہ یعنی اسکے انکار نے میری محبت کو زیادہ کیا کیونکہ انسان کو زیادہ محبوب وہی چیز ہوتی ہے جسے انسان باز رکھا جائے۔ پس آدمیوں کی طبیعتیں اس میں مختلف ہیں بعض ایسے ہیں جنکی محبت عورت کی بے رغبتی سے جاتی رہتی ہے۔ ایک قاضی صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ جب انکی بیوی یا لونڈی اُن سے انکار کرتی ہے تو انکی شہوت بالکل جاتی رہتی ہے اور پھر دوبارہ نہیں ہوتی اور بعض ایسے ہیں جنکی محبت اور ارادہ عورت کے انکار کرنے سے بہت سخت اور شوق بہت تیز ہو جاتا ہے اور پھر انکار کے بعد جو کامیابی انکو نصیب ہوتی ہے اُس میں ایسی خوشی اور لذت حاصل ہوتی ہے جو عورت کی خوشی اور اقرار کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی۔ ساتویں یہ کہ عزیز کی عورت نے خود حضرت یوسف سے طلب وصال کر کے ذلت کو اختیار کیا اور حضرت یوسف مطلوب بنے۔

آٹھویں یہ کہ یوسف علیہ السلام اُنکے قبضے اور اختیار میں تھے پس دونوں قسم کے داعی
 یعنی خوف کا بھی اور شوق کا بھی جمع ہو گئے۔ نویں یہ کہ یوسف علیہ السلام کو یہ خوف بھی
 نہیں تھا کہ یہ بات ظاہر ہو جائیگی کیونکہ وہی طالب وصالِ تحسین اور خود اُنھوں کیلئے
 دروازے بند کرائے تھے۔ دسویں یہ کہ یوسف علیہ السلام اُنکے ملوک تھے اور انھیں
 کے گھر میں رہتے تھے جب چاہتے تھے آتے تھے جب چاہتے تھے جاتے تھے کوئی
 انکو کچھ نہ کہتا تھا اور محبت بھی قدیم ہو گئی تھی۔ محبت کا قدیم ہونا بڑا زبردست داعی ہے۔
 چنانچہ عرب کی ایک شریف عورت سے کسی نے پوچھا کہ کچھ کو زنا پر کس چیز نے آمادہ کیا
 اسنے جواب دیا کہ محبت کے قدیم ہونے اور محبوب کے نزدیک ہونے نے۔ کیا رہویں یہ
 کہ عزیز کی عورت نے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں انتہا درجہ کی مکار و حور تو نہ ہو
 سفارش اور کشش کرائی یوسف علیہ السلام نے اُنکے مکر سے خدا کی پناہ مانگی اور
 دعا کی کہ اچھا اگر تو انکا مکر مجھ سے دور نہ کرے گا تو میں ایک طرف مائل ہو کر جاہل و بجا و نگا
 بارہویں یہ کہ عزیز کی عورت نے یوسف علیہ السلام کو جب اُنھوں نے انکا کیا تو قید
 کرنے اور ذلیل کرنے سے ڈرایا چنانچہ یہ ان کے واسطے ایک بہت بڑی تہدید تھی
 اور غالب گمان یہ تھا کہ اگر یوسف علیہ السلام انکی حاجت پوری کر دیتے تو ذلت
 اور قید سے محفوظ ہو کر ہمیشہ آرام سے زندگی بسر کرتے۔ تیرہویں یہ کہ اُنکے خاوند یوسف علیہ السلام
 سے کینچڑ برائی یا تکبر یا نخوت کے ساتھ پیش نہ آتے تھے اور نہ اپنی بیوی کو آپ سے ملنے سے
 منع کرتے تھے جس پر آپ کو کسی قسم کا خوف نہ تھا۔ بلکہ جب اُنکی بیوی نے فحشا کی تو انھیں
 یہ گہا کہ یوسف اس سے سو نہ پھیر اور بیوی سے کہا کہ تو اپنے گناہ کی مغفرت مانگ کیونکہ تو ہی خطا پر تھی۔
 باوجودیکہ مرد کی غیرت بڑی سخت مانع ہے مگر یہاں اسنے ظاہر نہیں ہوئی۔ الغرض باوجود ان کی داعی کے حضرت
 یوسف علیہ السلام نے خدا کی رضا سندی کو اختیار کیا اور اللہ کی محبت نے اُنکو قید ہونے پر مجبور کیا چنانچہ فرمایا
 کہ اے خدا مجھ کو قید اس چیز سے ابھی معلوم ہوتی ہے جسکی طرف یہ مجھ کو بلاتے ہیں اور یہ اُنکو یقین ہو گیا
 کہ وہ بذاتِ خود اُنکے مکر کو دفع نہیں کر سکتے ہیں مگر خدا اُنکو محفوظ رکھے گا تو وہ انکی طرف مائل ہو جائیں گے
 یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کی کمال معرفت سے تھی۔ اس قصہ میں بڑی بڑی عبرتیں اور فوائد ہیں

جو ہزار سے گنتی میں زیادہ ہیں مگر خدا نے ہر کو تو فیق دی تو انکو علیحدہ ایک مستقل کتاب میں لکھیں گے

فصل ۱۰۶

اور دوسرا گروہ جنکے عشق کا حال خداوند تعالیٰ نے بیان کیا ہے لواطت کرنے والے لوگ
میں جنکے حال کو خداوند تعالیٰ نے یوں نقل فرمایا ہے وجاء اهل المدينة يستبشرون قال ان
هو لا يضيف فلا تفضحون والقوا الله ولا تخزون قالوا لم ننكحك عن العالمين قال
هو لا يضاف الى انكتم فاعلمين۔ یہ قصہ اس طرح ہے کہ جب قوم لوط علیہ السلام نے حد سے
زیادہ احکام الہی کی نافرمانی شروع کی تب حکم الہی حضرت جبریل علیہ السلام مع ہر ہی جند دیگر
فرشتوں کو بصورت مرد لڑکوں کی شکل بنا کر اس قوم کو عذاب کر نیکیو سٹے حضرت لوط علیہ السلام کے
پاس آئے قوم نے جو ان حسین لڑکوں کو دیکھا بیتاب ہو کر آپ سے باہر ہو گئے اور ایک دوسرے کو
خوشخبری سناتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں گھس گئے لوط علیہ السلام نے ان کا دیکھ
فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں تم انکی نصیحت نہ کرو اور خدا سے خوف کر کے ٹھکراؤ لڑکوں کو قوم نے جواب
دیا کیا ہم تم کو منع نہیں کر چکے ہیں کہ تم تمام عالم کے جھگڑوں میں نہ پڑا کرو لوط علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کو
ایسی ہی ضرورت ہے تو میری لڑکیاں جو دین میں بی بی ان سے شادی کر لو قوم نے کہا کہ تمہاری لڑکیاں
کی کچھ ضرورت نہیں ہم تو جس کام کے واسطے آئے ہیں وہی کرینگے۔ پس یہ دونوں فرشتوں کی کیفیت
جو خداوند تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور یہ ایسا سخت مرض ہے کہ جسکی دوائے تمام اطباء عاجز
آگئے ہیں اور اسکے بیمار کا اچھا کرنا انپزشکل ہو گیا ہے قسم ہے خدا کی بھی مرض ایسا سخت ہے کہ جس دل پر
اسکا اثر پڑ گیا پھر تمام دنیا اسکو نہیں بچا سکتی ہے جس دل میں اسکی آگ نے شعلہ مارا پھر کوئی اسکو
بچا نہیں سکتا۔

یہ عشق کئی قسم کا ہے۔ کبھی تو یہی عشق کفر ہو جاتا ہے یعنی جہوت عاشق اپنے مشوق سے شریکیت
بتا کرے اور خدا کی سی جنت مشوق سے کرنے لگے ایسے شخص کی بخشش نہ ہوگی کیونکہ یہ شخص بہت
بڑے شرک کا مرتکب ہوا ہے اور شرک بغیر توبہ کے بخشا نہ جائیگا۔ اس عشق شرکی کفر کی علامت
یہ ہے کہ انسان اپنے مشوق کی رضا مندی کو خداوند تعالیٰ کی رضا مندی پر مقدم کرے اور جب

خدا کے حق اور معشوق کے حق میں تعارض واقع ہو تو عاشق اپنے معشوق کے حق کو خدا کے حق پر مقدم کرے اور معشوق کی خوشی کے واسطے عمدہ اور نفیس چیزیں خرچ کرے اور خدا کے واسطے اول تو خرچ نہ کرے اور جو کرے روا ہیات اور ضرب چیزیں اور تمام وقت اپنا معشوق ہی کی خوشی کو کاموں میں ضائع کرے خدائی طاعت میں اس وقت مشغول ہو جب معشوق سے فرصت ہو۔

تکو خیال سے غور کرنا چاہئے کہ ان عاشقوں کی حالت ایسے موافق پستے ہو یا نہیں اور پھر ایک پستے میں انکی اس حالت کو رکھو اور ایک پستے میں انکی توحید کو رکھو اور دیکھو کہ کونسا پلہ سبھی تیار ہے ایسے عاشقوں نے بعض مرتبہ تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ان کے معشوق کا وصل انکو خدا کی رضا مندی سے زیادہ مطلوب ہے چنانچہ ایک حبیب عاشق کہتا ہے کہ ۵ ہر شخص من فی رشفات ۶ ہن اسلے فیہ من التوحید ۷ اور ایک اور حبیب عاشق نے نہایت حسنی سے بیان کیا ہے کہ اس کے معشوق کا وصل اسکو خدا کی رحمت سے زیادہ مطلوب ہے چنانچہ تیار ہے و صلیک اشہی الے نوادی ۸ من رحمۃ الخالق الجلیل ۹ یعنی اے معشوق تیرا وصل مجھ کو خالق جلیل کی رحمت سے زیادہ پیارا اور مطلوب ہے بس ایسا عاشق بے شک و شبہ بہت بڑا شرک ہے اور بہت سے عاشقوں نے یہ بات صاف طور سے کہہ دی ہے کہ بجز انکے معشوق کے اور کچھ واسطے ان کے دل میں جگہ نہیں ہے بلکہ انکا معشوق انکے تمام دل کا مالک ہو گیا ہے اور شخص ہر طرح سے اسکا خاص بندہ ہو چکا ہے اور خدا سے کریم کی بندگی کو چھوڑ کر اس کے بندے کی بندگی اختیار کی ہے۔ کیونکہ محبت کامل یہ ہے کہ محبوب کا بندہ بن جائے اور اس شخص نے کل حقوق بندگی یعنی ذلت و خضوع و خضوع اور محبت سہا اپنے معشوق ہی کے واسطے مخصوص کر دی ہیں۔ پس اس معندہ علیین اور زنا میں آسان و زمین کا فرق ہے اسواسطے کہ زنا تو فقط ایک گناہ کبیرہ ہے اور اس کے مرتکب کی سزا مقرر ہے بخلاف اس عشقِ جمیث کے کہ یہ معندہ شرک ہے کسی عارف کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مثلِ غنیمت ہو تو بہتر ہے کہ اسکا عاشق ہو کر اسکی عبادت کرنے لگے اور خدا سے غافل ہو جائے ۱۰

فصل ۱۰

اس مرضِ مہلک کی دوا یہ ہے کہ اول اس مرض کا مبتلا یہ سوچے کہ وہ کیسی سخت صیبت میں

پھنس گیا جسے اسکو توحید و نہجیات کے صاف اور سید سے راستے سے روک دیا ہے۔ پھر ظاہری اور باطنی عبادتوں میں اسقدر مشغول ہو کر اُنکے فکر میں ڈوبے رہنے سے اُس عشقِ الہی کا خیال اسکا دل سے دور ہونے لگے اور پھر خداوند تعالیٰ کی حضور میں اختیاد و رجہ کی گریہ و زاری سے دعا کر کے کہ یہ عشقِ بابا پاک اسکا دل سے دور فرمائے۔ یقیناً اُس مرض کی دو اخلاصِ قلب سے بہتر کوئی نہیں ہے اور اسی مرض کی نسبت خداوند تعالیٰ اپنے کلام پاک میں فرمانا ہے کہ **كَذَلِكَ لَنُصْرِفَ هَذِهِ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ عَنْكَ وَنَجْصِيكَ بِالْإِيمَانِ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ خردی کر اُسے عشق اور بخشش کی بُرائی سے یوسف علیہ السلام کو اُنکے اخلاصِ قلب ہی کے عطا سے بچا لیا کیونکہ جب قلب خالص ہوتا ہے اور اپنا خلوص خدا ہی کے واسطے مخصوص کرتا ہے تب اُسکے اوپر عشقِ صورت کا لہر پلا اثر نہیں پڑ سکتا بلکہ اگر قلب خدا کی محبت اور خلوص سے خالی ہے تب خود بخود اس میں جگہ بکڑ لیگا۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے **اَتَانِي هُوَ اِقْبَلْ اِنْ اَعْرَفَ اِلَهِي** ہنصاف قلباً غالیاً فتکنا۔ یعنی اسکا عشق میرے پاس اُسوقت میں آیا جب کہ میں عشق کو جاننا ہی نہ تھا اور قلب کو خالی باکر اس میں اُسے جگہ بکھڑی۔

عقل مند آدمی جانتا ہے کہ عقل اور شرع یہ دونوں چیزیں مصالح کے حاصل کرنے اور مفاسد کے دور کرنے کے واسطے ہیں مگر جب عامل کے سامنے کوئی ایسا اور پیش ہو جس میں مصلحت بھی ہو اور مفاد بھی ہو تب اس پر دوام واجب ہیں ایک علمی دوسر علمی۔ علمی تو یہ ہے کہ مصلحت اور مفاد میں سے طرفِ راجح کو معلوم کرے پھر جب طرفِ راجح معلوم ہو جائے تب اسکا اختیار کرنا اس پر لازم ہے۔

یہ بات بسکو معلوم ہے کہ عشقِ صورت میں کوئی دینی یا دنیوی مصلحت نہیں ہے بلکہ جس مصلحت کا خیال کیا جائے اُس سے ہزار ہا درجہ زیادہ دینی اور دنیوی مفاسد اس میں موجود ہیں۔ چنانچہ کئی ایسی وجوہات سے انکریاں کیا جاتی ہیں جو اُنکے ایک وجہ یہ ہے کہ جس دینِ غذا و لذت کے کی محبت اور اُسکے بندے کی محبت اکٹھی ہو جائیسی تو یقیناً انہیں سے ایک دوسرے پر غالب ہو جائیگی دوسری وجہ یہ کہ غیر خدا کی محبت میں اُسکے قلب کو عذاب کا ہونا کیونکہ جو شخص غیر خدا سے محبت کر لیا اُس کے سبب سے عذاب کیا جائیگا چنانچہ کسی کا قول ہے **اِنَّمَا فِي الْاَرْضِ لَئِيْمَةٌ**۔

وہی وجہ الہی صلوٰۃ لائق و ترہ باکینا فی کل میں و مخافہ فرغ اولاشتیاق و بیگہ ان نامور شقا

الیسہم + وہی ان ذنوب خوف الفراق + فسخین حینہ عند الفراق + تسخن حینہ عند التلاق - اگرچہ عشق کے ساتھ عاشق کو لذت حاصل ہوتی ہے مگر قلب کے واسطے یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عاشق کا دل معشوق کے قبضہ میں ہے اور ہر طرح کی ذلت و خواہی اسکو نصیب ہوتی ہے مگر عشق کے مصائب میں مبتلا ہوئی وجہ سے وہ ذلت اسکو معلوم نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ چڑیا بچے کے ہاتھ میں ہوتی ہے بچہ جھجھک چاہتا ہے اسکو کہتا ہے کبھی پانی میں غوطہ دیتا ہے اور کبھی اور طرح طرح سے اسکے ساتھ کھیلتا ہے اسی طرح القیاس عاشق بھی قید کی طرح سے زندگانہ بسر کرتا ہے چنانچہ عاشق کے حسب حال کیسے خوب کہا ہے مے طلیق بڈے العین وہو امیر + علیل علی قلب الہلاک بیور + وسیت یرحلی فی صورۃ الہی غازیاد + ولیس الذی الفشہ نشور + آخر غرات ضلع فیہم قلبہ + فلیس الذی المات حضور + جو بھی وجہ یہ ہے کہ عشق صحر کی برابر دین و دنیا سے کہونے والی کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ دین کے مصالح خدا کی طرف دنگے متوجہ کرنے پر موقوف ہیں اور عشق صور قلب کی پریشان کرنے والی چیز ہے اور دنیا کے مصالح بھی حقیقتاً دین ہی کے مصالح کے تابع ہیں اور جسکے دینی مصالح ہو گئے تو پھر دنیوی مصالح بطریق اولیٰ ضائع ہوئے۔ چنانچہ وجہ یہ ہے کہ عاشقوں پر دنیا بھر کی آفتیں اسقدر جلد دوڑتی ہیں کہ کشمکش کرکے دین میں آگ بھی اسقدر جلد نہیں دوڑتی جسکی وجہ محض یہی ہے کہ قلب عشق صحر سے جسد متاثر ہوتا ہے اسبقہ خدا کی حضوری اور قرب کے وہ ہوتا ہے چنانچہ جسد رطلوب خدا سے دور ہیں ان سب میں عشاق صحر اعلیٰ درجہ کے ہیں اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو قلب خدا سے دور ہوتا ہے اسپر ہر طرف سے آفتیں ٹوٹ پڑتی ہیں اور شیطان اسکا مصاحب بن جاتا ہے اور سب شخص کا شیطان دوست یا مصاحب بن گیا پھر وہ اسکے واسطے کوئی خرابی یا رسوائی جہاں تک اس سے ممکن ہوگی پہنچانے میں کمی نہیں کرے گا۔ پس ایسے قلب پر کیا گمان ہو سکتا ہے جسکے شہر کو اسپر پوری قدرت حاصل ہوئی اور تمام عالم کو اسکی خرابی اور ناسد کی حقیقت معلوم ہو گئی اور ایسے قلب جسکی سعادت اور فلاح اور خوشی سب قرب الہی پر موقوف ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ عشق جب قلب پر حاوی اور حاکم ہو جاتا ہے اور اپنی سلطنت اسپر قائم کر لیتا ہے ذہن کو ناسد کر کے نئے

و سو سے ادخیالات میوہ پیدا کرتا ہے اور اکثر اوقات عاشقوں کی حالت دیوانوں سے بڑھ جاتی ہے
چنانچہ اس قسم کے واقعات بہت مشہور ہیں حالانکہ انسان کو اور حیوانات پر محض عقل ہی سے شرن اور
اعزاز حاصل ہے اور جب اسکی عقل ہی کم ہوگئی پھر اس میں اور جانوروں میں کیا فرق رہا بلکہ بعض اوقات
جانوروں کی حالت عاشقوں کی حالت سے بدرجہ اولیٰ بہتر رہتی ہے چنانچہ مجنوں کو دیکھ لو کہ عشق نے
اسکو کیا کیا نقصان پہنچائے اور جنوں کا وہ مرتبہ اسکو حاصل ہو کہ دیوانوں سے گونے سبقت لے گیا
کیسا قول ہے ۛ اجنت بن تہوی فقلت لهم ۛ العشق اعظم ما بالجانین ۛ العشق لا یتفینق الہم
صاحبہ ۛ وانا یصرع المجنون بالحمین ۛ کہیں مجھ سے کہنا کہ کیا تو جبر عاقل ہو ہے اسکے عشق میں
دیوانہ ہو گیا ہے ۛ مینے جواب دیا عشق کی حالت مجنوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ عاشق بھی ہو
ہی میں نہیں آتا اور دیوانہ تو دیوانگی کے دورہ پر ہی دیوانہ ہوتا ہے ۛ ساتوین وجہ یہ ہے
کہ اکثر مراتب عشق صور اس میں فساد پیدا کر دیتا ہے فساد ظاہری ہو یا فساد منوی فساد ظاہر کا سبب
کے تابع ہے کیونکہ قلب جب فاسد ہوتا ہے تو آنکھ کان ناک وغیرہ کل جو اس فاسد ہو جانے
میں جسکے سبب سے بری چیز بھی اسکو اچھی معلوم ہوتی ہے چنانچہ سند میں مرفوعاً روایت ہے
لجک ایفے عجی دعیسم فیہ محبت انسان کو گونگا پہرے جادیتی ہے اسی سبب سے عاشق کے دل کی
آنکھ محشوق کی برائیوں اور عیبوں کو نہیں دیکھتی اور نہ کان اسکے متعلق بُری باتوں کو سنتا ہے
کیونکہ اسکی رغبت اسکے دل پر وہ ڈال دیتی ہے اور جب رغبت باقی رہتی ہے پھر مرعوب کے
عیب بھی دکھائی دینے لگتے ہیں چنانچہ کیسا قول ہے ۛ ہو فیک اذ عینی علیہا فکاوۃ ۛ
فلما بخلت قطعت فعی لومہا ۛ میں تیرے ساد پر سوخت عاشق ہوا تھا جب میری آنکھ پر پردہ
پڑا ہوا تھا ۛ پھر جب وہ پردہ اٹھ گیا تو میں نے محبت کا سلسلہ قطع کر دیا اور اپنے نفس کی علامت کرنے
لگا ۛ جو شخص کسی چیز میں داخل ہو جاتا ہے وہ اسکے عیب نہیں دیکھ سکتا اور جو شخص کسی چیز کو
اند نہیں کیا وہ بھی اسکے عیوب سے واقف نہیں ہے ہاں وہی شخص واقف ہوگا جو اس کے
اند داخل ہوا ہوگا اسی سبب سے وہ صحابہ جو کفر کے بعد اسلام میں داخل ہوئے ان کو ان سے
بہتر تھے جو زمانہ اسلام میں پیدا ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں۔ جب
اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو جاہلیہ سے ناواقف ہیں تب اسلام کی عظمت متوڑی قطعاً

ہو کر کم ہو جائیگی۔ اور عشق حواسِ فانی میں حقد و حسد پیدا کرتا ہے اس میں سے کچھ
 معروض بیان میں آنے میں اپنے عشقِ بدن کو مریض اور ناتوان کر دیتا ہے بحدیہ اکثر مرتبہ
 اسی باعث سے جانیں تلف ہو جاتی ہیں چنانچہ اکثر واقعات اس پر شاہد ہیں۔ حضرت ابن
 عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو لوگ لائے جو نہایت ضعیف و ناتوان تھا
 اور حضرت نے پہلے اس کو بہت اچھی حالت میں دیکھا تھا دریافت کیا کہ یہ حالت اس کی کس
 سبب سے ہوئی لوگوں نے کہا عشق کے سبب یہ سن کر حضرت ابن عباس اُس سارے دل
 عشق سے پناہ مانگا کئے اور فرماتے تھے اللصم انی ما عوزک من العشق۔ آٹھویں
 وجہ یہ ہے کہ عشق جیسا کہ بیان ہوا محبت کے حد سے زیادہ ہونیکا نام ہے بانی طور کہ عاشق
 کے دل پر معشوق اس قدر محیط اور ستولی ہو جائے کہ عاشق کا کوئی وقت اس کے ذکر و فکر اور
 خیال سے خالی نہ گذرے اور کسی گھڑی معشوق اس کے دل سے غائب نہ ہو غیہ نہ ہو پس
 ایسی حالت ہو جاتی ہے تب نفس خواہر نفسانیدہ میں مشغول ہو جاتا ہے جس کے باعث سے
 تمام قوای بیکار ہو کر بدن اور روح پر طرح طرح کی ایسی آفتیں نازل کرتے ہیں جن کا علاج ممکن
 نہیں اور انسان بالکل اپنی درستی اور اصلاح سے عاجز ہو جاتا ہے چنانچہ کسی کا قول ہے
 المحب اول ما یكون للحاجة به یاتی بهاد تسوقه الاقدار به حتی اذا غاض الغی کج الہوی و جارات بہ
 و طاق کبار به ان دونون شعرون کا خلاصہ حضرت حافظ شیرازی نے ایک مصرع میں کس حسن
 خوبی سے فرمایا ہے مصرع کہ عشق آسان نمود اول لے افتاد و شکلا
 عشق کی ابتدا نہایت سہل و آسان اور لذت مند ہے اور در میان اس کا فکر و تردد اور بچ ہے اور انجام
 ہلاکت اور خرابی ہے اگر خداوند تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہو۔ چنانچہ کوئی کہتا ہے
 و عشق غالباً فالحب اولک عذاب و واسطہ سقم و آخرک اقل و بیسے عشق سے خالی زندگانی بسر کر
 کیونکہ ابتداء عشق سہل ہے مگر در میان میں خرابی اور کفر و فساد ہلاکت ہے۔ کوئی دوسرا کہتا ہے
 تولد بعشق حتی عشق بد نکاح اقل و بطلان اقلی لیتہ ظہنا موجبتہ فلما تمکن منها غرق و مطلب یہ کہ عشق کا
 شوق کرتے کرتے پھر سے عاشق ہو گئے اور جب عشق نے جگہ پکڑ لی تو بالکل نا طاقت ہو گئے
 پانی کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ یہ تھوڑا سا ہے مگر جب اس میں پیر رکھا تو غریبِ غوطہ کا کر دوب گئے
 اور اس موت کا گناہ بھی اسی پر ہوتا ہے کیونکہ در حقیقت اس کا باعث یہ خود ہی ہوا ہے۔

فصل

عاشق کے تین مقامات ہیں اول۔ اوسط۔ آخر۔ اول یعنی ابتدا عشق میں عاشق پر واجب ہے کہ عشق کو دل سے دفع کرے بشرطیکہ معشوق کا ہاتھ آواز و سر و رخ و اکلی قد و سحر باہر ہو ہو چہ اگر اسکا دل ٹٹسے اور معشوق کی طعن سفر کرنے پر مجبور کرے تو یہ مقام اوسط ہے جب اس مقام میں پہنچے تو لازم ہے کہ اپنے حال کو پوشیدہ کرے اور کسی کے سامنے معشوق کا نام نہ لے کیونکہ اس میں ظلم و فرک و دون کا احتیاج ہے اور یہ ظلم تمام ظلموں سے بڑھ کر ہے کیونکہ اکثر اوقات یہ ظلم معشوق اور اس کے گھر والوں کے واسطے انتہا درجہ کے فساد پیدا کرتا ہے کیونکہ معشوق کے گھر والے یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے آدمی کی بدنامی نہ ہو اور لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ایسی باتوں میں ذرا سے شبہ پر تصدیق کر لیتے ہیں۔ اگر یہ کہو کہ فلان شخص نے فلان عورت سے ایسا کام کیا ہے تو ایک شخص تو یہ کہے گا کہ نہیں یہ بات جھوٹ ہے اور نو سو ستانوے یہ کہیں گے کہ ہج ہے۔ اور اگر عاشق ذرا ہی اپنے عشق اور معشوق کی لوگوں کو خبر کرے گا تو انکو بالکل پورا یقین ہو جائیگا بلکہ اگر معشوق جھوٹ بھی اپنی نسبت کوئی بات ظاہر کرے گا تو لوگ اسکو ہج ہی جانیں گے اور اگر اتفاقاً عاشق معشوق کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں تو سب لوگ ہی کہیں گے کہ یہ اپنے عشق سے اکٹھے ہوئے ہیں اور ضرور انہوں نے آپس میں وعدہ کیا ہو گا۔ اور عام لوگوں کے عاشق و معشوق کے متعلق ایسی خیالات مشاہدات حسیہ سے زیادہ بختہ ہوتے ہیں چنانچہ اسی سبب سے اہل نمک نے طاہر مطہر حضرت امام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت محض صفوان بن مہطل کے آپ کو شک سے بچنے لایکے سب سے شبہ قائم کر لیا جس کے سبب ہلاک ہوئے والے ہلاک ہو گئے اور اگر خداوند تعالیٰ پذیرِ عیسیٰ انکو بری نہ کرتا تو پھر کچھ اور ہی ہو جاتا۔ مقصد اس سے یہ ہے کہ عاشق کو جب معشوق کا وصال ممکن معلوم نہیں ہوتا تب رشوت دینے اور سفارش کرانے اور جیوہ کو معشوق کے واسطے مستعد ہونا ہے اور چونکہ حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم راہی اور قریشی کو لعنت فرمائی ہے پس دیوث کا کیا کہنا ہے جو عاشق و معشوق کے درمیان میں واسطہ ہو اور اسکی کوشش سے یہ دونوں محل حرام کے مرتکب ہوں اور بعض فہم اس وصال حرام کے باعث قتل نفس تک نہمت پہنچتی ہے کیونکہ جو شخص ان کے مطلب میں خلل انداز دے گا ہے اس کے قتل کے درپے ہو جاتے ہیں چنانچہ خاندانِ رسول اللہ کی آقا و دربارت دارالنبین

جو سب سے زیادہ قریب ہے ان لوگوں کے خون اکرز ہوتے ہیں حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص پر جو ایسا کام کرے لعنت فرمائی ہے اور بیزاری ظاہر کی ہے کیونکہ یہ گناہ سب گناہوں سے بڑھ کر ہے اور جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کی مخطوبہ عورت پر پیغام نہ دے تو پھر اُس شخص کا کیا کہنا ہے جو میان بیوی میں تفریق اور جدائی کی کوشش کرے اور آقا سے اُسکی لونڈی کے چھٹانے کی دیر چاہے یا کہ اس کے عاشق سے اُسکو ملائے۔ ایسے لوگ جنہوں نے دیوئی کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے ان باتوں کو گناہ نہیں سمجھتے اور نہ اس بات سے خوف کرتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی یا لونڈی میں دوسرے کو شریک کر دینا اس پر ظلم کرنا ہے اور یہ ظلم اگرچہ اس شخص کام سے بڑھ کر نہیں ہے تو نہ وہ مگر اس سے کم بھی نہیں ہے اور نیز اس میں اتنی فضیلت زیادہ ہے کہ خدا کا حق تو تو یہ ہے معاف ہی ہو سکتا ہے مگر اور کسی پر ظلم کرنا جب تک کہ وہ معاف نہ کرے۔ حاف نہیں ہو سکتا جبکہ مطالبہ قیامت میں ضروری ہے اور یہ بھی معلوم ہو کہ کیا مال چھین لینا اتنا اسکو بڑا معلوم ہو گا جتنا کہ اسکے بچھونے پر اسکی بیوی سے فعل بد کرنا اُسکو بڑا معلوم ہو گا جبکہ بدلہ اسکے پاس بجز اس کے کہ اس شخص کو وہ قتل کر دے اور کچھ نہیں ہے۔ پس اس فعل کے مرتکب پر منوس ہے کہ وہ ایسا کام کرتا ہے جس سے بدتر دنیا میں کوئی کام نہیں ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ ایسے فعل کے مرتکب کو قیامت میں کھڑا کیا جائیگا اور جبرائیل اُسے قلم کیا ہے اُس سے کہا جائیگا کہ اسکی نیکیوں میں سے جو کچھ تھو لینا ہو لے لے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس تم کیا خیال کرتے ہو کہ اسکی نیکیاں کچھ باقی رہیں گی۔ اور اگر اس پر یہ طرہ ہو کہ اس ظالم نے یہ ظلم اپنے کسی قرابت دار پر کیا تو اسکے طفیل قطع رحم کا گناہ بھی حاصل ہوا اور بھی حدیث شریف میں وارد ہے کہ قاطع رحم اور شوہ شخص جس سے اسکے پردہسی ابن میں ہوں جنت میں داخل نہ ہو گا۔ اور جس عاشق نے بذریعہ سحر یا استخدام کے شیاطین سے مدد پا لی تو یہ کفر و شرک میں داخل ہو گا۔ مقصود یہ ہے کہ جس کام پر جو شخص مدد کر لگا وہ بھی اس کے وبال میں گرے گا اور عاشق کے کام میں پیروی کرنے سے جو ظلم لوگوں پر ہو گئے وہ بدیہی ہیں۔ اور جب عاشق کی غرض معشوق کی پوری ہو جاتی ہے تب معشوق اپنے کاموں پر عاشق سے مدد چاہتا اور عاشق اُسکی مدد کرتا ہے اور

حق و باحق کی پردہ نہیں کرتا۔ پس ان دونوں کے ایک ہونے سے لوگوں پر طرح طرح کے ظلم سرزد ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض دفعہ عاشق معشوق کے واسطے ایسے ایسے مرتبوں اور منصبوں کی کوشش کرتا ہے جتنے وہ لائق نہیں ہے اور جب اسکے معشوق کی کسی سے لڑائی ہوتی ہے تو یہ معشوق ہی کی طرح ہو کر کوشش کرتا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ کسی زیادتی ہے۔ اور اکثر مرتبہ معشوق کی خاطر قرانی اور چری اختیار کرتا ہے اور لوگوں سے طرح طرح کی دھوکے بازی کرتا ہے جو ٹی قصین کھاتا ہے۔ لوگوں کے مالل عصب کرتا ہے اور بعض دفعہ خونِ ناحق بھی ہر تکب ہوتا ہے۔ غرض کہ یہ آفتیں کیا ان سے بڑھ کر آفتیں عشقِ صورتی سے پیدا ہوتی ہیں یہاں تک کہ اسلام سے کفر تک کی نوبت پہنچتی ہے چنانچہ بہت سے ایسے لوگ ہوئے ہیں جو حالتِ اسلام میں پیدا ہوئے اور پھر معشوق کے سبب سے کفر اور بدعتی اختیار کی۔

ایک مؤذن کا ذکر ہے کہ اُس نے ایک چھت پر کسی عورت کو دیکھا اور اُس پر عاشق ہو گیا اور پھر کسی ترکیب سے اسکے پاس پہنچ کر طالبِ وصال ہوا وہ عورت نصرانی تھی کہنے لگی کہ اگر تو نصرانی ہو جائے تب میں تجھ پر شادی کرتی ہوں۔ یہ شخص نصرانی ہو گیا اور اُسیدن کسی اونچی جگہ پر سے گزر کر گیا یہ تذکرہ شیخ عبدالحق نے کتاب الحاقۃ میں لکھا ہے نصاریٰ کا یہ قاعدہ ہے کہ جب وہ کسی شخص قیدی وغیرہ کو اپنے دین میں داخل کرنا چاہتے ہیں تو اسکے پاس خوبصورت عورتیں بھیجتے ہیں وہ عورتیں اس شخص سے نہایت خاطر و مدارات اور خیر و نیاد سے پیش آتی ہیں اور اپنے اوپر رائل کرتی ہیں اور جب وہ شخص اپنی فریفتہ ہو کر طالبِ وصل ہوتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ تم نصرانی ہو جاؤ تب ہم تم سے شادی کر سکتے ہیں ورنہ ہم کی طرح تم سے اختلاف نہیں کر سکتے پس یہ وہ مقام ہے جس میں اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو نہایت رکھتا ہے جو سچے دل سے ایمان لائے ہیں اور جو ظالم ہیں انکو گمراہ کرتا ہے۔

حق کے مقدمہ میں عاشق و معشوق دونوں دو طرح سے ظالم ہیں اپنے واسطے بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کے واسطے بھی۔ غرض کہ عشق سے طرح طرح کے ظلم اور انواع و اقسام کی معصیتیں سرزد ہوتی ہیں اور معشوق جب خدا سے نہیں ڈرتا ہے تو عاشق کو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا کرتا ہے اور نئے نئے ناز و غمزے دکھا کر اپنے اوپر رائل کرتا ہے تاکہ اُسکی جان و مال سے ناجائز منافعیں حاصل کر لے۔ اور عاشق سے جب معشوق متنفر ہوتا ہے اور اُسکے سوا اور کسی سے محبت کرتا ہے اور وقت عاشق اُس کے قتل پر آمادہ ہو جاتا ہے بلکہ قتل کر ہی دیتا ہے غرض کہ عشق میں جان کا نقص ہونا کچھ بڑا

اور بہت سے فقیر اور بہت سے صاحب نعمت ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے ذی منصب و
 مرتبہ اپنے مرتبہ کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اور بہت سے گھر بگڑ جاتے ہیں یعنی جب عورت اپنے شوہر کو کچی
 مال دیکھتی ہے تو وہ بھی اپنا معشوق کسی نہ کسی کو بنا لیتی ہے اور جب مرد اس بھید سے واقف
 ہوتا ہے تب اسکو یہ سوچتی ہے کہ عورت کو طلاق دے یا قید کرے یا کیا کرے بعض لوگ طلاق
 دیدیتے ہیں اور بعض لوگ دیوٹی کرتے ہیں پس عاقل کو لازم ہے کہ عشق صورت سے دل کو مستقر کر دے
 تا آئندہ آنے والی مصیبتوں سے محفوظ رہے اور جو ایسا نگرہا اور نفس کے فریب میں آکر ہلاک ہو جائے
 پس وہی اپنے نفس کا ہلاک کرنے والا اور اپنی جان کا دشمن ہے۔ اگر شخص مکر معشوق کی طرف
 نظر نہ کرے تو اس کے دل میں عشق اس قدر بگڑے گا کہ اس کو نہ کہ عشق کا پہلا سبب یہ ہے کہ کوئی شخص مرد
 یا عورت اچھا معلوم ہو خواہ دیکھنے سے یا سننے سے پھر اگر معشوق سے ملاقات میں نہ ہو
 تب اس کے وصال میں کوششیں کرتا پھرتا ہے اور جو کبھی ملاقات ہو جاتی ہے تب اس کے وصال
 کی طمع کرتا ہے اور ناامیدی اس کے شامل حال ہوتی ہے پھر اگر طمع اس کے دامنگیر ہوئی اور خیال
 معشوق اس کے دل سے اور فکروں کے شغل نے دور کر دیا تو یہ عشق نہیں ہے۔ پھر اگر اس کے ساتھ
 ہی اس نے معشوق کی خوبیوں اور حسن کا خیال باندھنا شروع کیا اور لذت وصال کا خوف بھی
 لاحق رہا تو دینی طور سے کیونکہ گناہ عظیم ہے اور یا دنیوی طور سے کہ جان کا خوف ہو یا مال وغیرہ
 کے تلف ہو جانے کا خوف ہو اور پھر یہ خوف اس فکروں و طمع و میل و غلبہ ہو گیا تو یہ بھی عشق نہیں ہے
 اور علیٰ ہذا القیاس یہ خوف ہو کہ اس معشوق سے اگر میں نے ملاقات کی تو وہ محبوب جو اس
 معشوق سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے ناراض ہو گا یہ بھی عشق نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ تم نے
 عشق کی بُرائیاں جو اس قدر بیان کیں کوئی سبب لائی بھی تو بیان کی ہوتی جنہیں سے طبیعت کی نرمی اور
 نفس کی راحت اور ہلکا بن اور سکام اخلاق کا پیدا ہونا اور شجاعت اور کرم اور مروت وغیرہ اخلاق
 حسنہ کا حصول ہے روایت ہے کہ یحییٰ بن معاذ درازی علیہ الرحمۃ سے کسی نے کہا کہ آپ کا لڑکا
 فلاں عورت پر عاشق ہو گیا ہے انہوں نے فرمایا الحمد للہ میں نے شکر ہے خدا کا جس نے اسکو طبع انسانی کی
 طرف متوجہ کیا۔ بعض اہل دہل کا قول ہے کہ عشق بزرگوں کے بزرگامرض ہے کوئی صاحب فرماتے ہیں
 عشق ایسے شخص کو ذیبت دیتا ہے جسکی مروت ظاہری اور خلقت پاکیزہ اور زبان فصیح ہو اور احسان کامل

کامل رکھتا ہو اور صاحب ادب و حب ہو۔ کسی صاحب کا قول ہے کہ عشق نامردوں کو مولو مرغی کو
 ذہین اور بخیل کو بھنی بناتا ہے بادشاہوں کی عزت اسکی بدولت خاک ندلت میں ملجاتی ہے۔
 بد اخلاقوں کے خلق درست کرتا ہے جسکا کوئی انیسٹ ہو اسکا انیس بنجاتا ہے اور جسکا کوئی
 جلیسٹ ہو اسکا یہی جلیس ہے۔ کسی اور نے کہا ہے کہ عشق ثقات کو ذوق کر کے روح کو لطیف اور
 قلب کی کدورت کو صاف اور نفس کو راحت پہنچاتا ہے چنانچہ کسی کا قول ہے ۵
 سیہلک فی الدنیا شفیق علیکم ۵ اذا حال من حادث الحب غاکم ۵ کریم بیت الہیہ حتی کا ۵
 اذا استفہموہ عن حدینک جا ۵ یو دیان یشی سقیما علہا ۵ اذا سمعت عنہ ہش کوئی تراسلہ ۵
 دیتہ للسعون فی طلب لعلہ یخیر یو ۵ عندہ لیلۃ شامکہ ۵ غرض کہ عشق اچھے اچھے اخلاق سے انسان کو
 آراستہ و پیرستہ کرتا ہے۔ کسی کا قول ہے کہ عشق نفس کو تروتازہ اور اخلاق کو مہذب کرتا ہے
 اسکا ظاہر ہونا طبعی ہے اور چھپانا تکلفی ہے۔ کسی اور شخص کا قول ہے کہ جسکی طبیعت اچھی صورت
 کو دیکھ کر اور اچھی آواز کو سن کر برا لگتے نہوئے وہ شخص فاسد المزاج ہے اسکا علاج کرنا چاہئے
 چنانچہ اسی معنی میں کسی کا قول ہے ۵ اذا انت لم تعشق ولم تدر ما الہوی ۵ فمالک فی طیب
 الہواء نصیب ۵ یعنی جب تو عاشق نہوا اور تو نے سچا نہا کہ عشق کیا چیز ہے ۵ پس اچھی زندگی
 میں تیرا کچھ حصہ نہیں ہے ۵ اور ایک اور کہتا ہے ۵ اذا انت لم تعشق ولم تدر ما الہوی ۵
 فکمن جرمین جانب الصخر جلد ۵ یعنی جب تو عاشق نہوا اور نہ عشق کو تو نے جانا تو پہاڑ کے
 پہلو میں ایک سخت پتھر بنجا ۵ اور کوئی اور کہتا ہے ۵ اذا انت لم تعشق ولم تدر ما الہوی ۵
 فقم واعلمت بتساخات حمار ۵ یعنی جب تو عاشق نہوا اور نہ عشق کو تو نے جانا پس گھڑے
 ہو کر گھاس یہ کیونکہ تو گدما ہے۔ کوئی صاحب ہیں کہ عشاق اہل عفت و صیانت ہوتے ہیں
 جس زمانہ میں وہ عاشق نہیں ہوتے تو صاحب صفت ہوتے ہیں اور جب عاشق ہوتے
 ہیں تو اہل ظرافت بنجاتے ہیں۔ کسی عاشق سے کہنے دریافت کیا کہ اگر گھوڑا معشوق مجاہد
 تو تم کیا کرو انہوں نے کہا اپنے نظر کو اسکو رخسار سے باز رکھو اور اپنے دلوں کے زکے
 فرصت دوں اور جس چیز کا بے پردہ کرنا اچھا نہ سمجھوں اسکو دھکے رکھوں اور وہ فعل جس سے
 عہد میں نقص واقع ہو ہرگز نہ کروں پھر ان عاشق نے بیشتر پڑھے ۵ اخلوہ فاعف عنہ

تکرار بخوف الدیانہ لست من عشاقہ کالما فی ید صائم بلتذیرہ ظلم فیصیر من لذیذہ اذہ
 ابو الحسن بن ابراہیم فرماتے ہیں عاشقوں کی روحیں خوشبودار اور لطیف ہیں اور ان کے
 بدن رفیق اور خفیف ہیں۔ نہ بہت اُنکی ہولست ہے اور کلام انکا مردہ دلوں کی زندگی ہے
 اور عقل کو زیادہ کرتا ہے اگر عشق نہ ہوتا دنیا کی کل نعمتیں زائل ہو جاتیں کسی اور صاحب کا
 قول ہے عشق اداہون کے واسطے ایسا ہے جیسے بدن کے واسطے غذا اگر غذا کو تم چھوڑ دو
 تو تم کو نقصان پہونچے گا اور اگر زیادہ کھا لو گے تو بد بھمی ہو جائیگی چنانچہ اسی مضمون میں کسی کا
 قول ہے ۵۰ علیلے ان الحب فیہ لذ اذہ ۶ وفیہ شفا و دائم و کروب ۶ علی ذاک یطیب بغیرہ ۶
 ولا عیش الا بالحبیب یطیب ۶ ولا خیر فی الدنیا بغیر صابترہ ۶ ولا فی لیم لیس فی حبیب ۶ خلاصہ
 یہ کہ محبت میں لذت بھی ہے اور بہشت کی جاس بھی اور بقیر اریان بھی ہیں۔ پھر باوجود اس کے بغیر محبت کے
 زندگی ٹھیک نہیں اور بغیر دوست کے عیش کا مزہ ہے دنیا میں بغیر خق خیر نہیں ہے
 اور نہ کسی دنیا کی نعمت سے بغیر دوست کے طعم ہے۔ خرائطی نے ابن خفاق سے روایت کیا ہے
 کہنے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک لڑکی کے پاس سے گزرے سنا تو وہ بیشر پڑھ
 رہے تھے ۵۰ وہ بیتہ قبل قطع تا مئی ۶ سنا تلا مثل القصیب الناعم ۶ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ
 نے دریافت کیا کہ تو ترہ ہے یکسی لوندی ہے اُسے کہا میں لوندی ہوں فرمایا تجھ کو کس شخص سے
 محبت ہے وہ خاموش ہو رہے آپ نے اُسکو قسم دلائی تب اُسے یہ شعر پڑھا ۵۰ انا اللتی الحبیب
 بعوا ۵۰ قتلت بحب محمد بن القاسم یعنی میں وہ عورت ہوں جس کے دل سے عشق کہیلا ہے میں محمد
 بن قاسم کی محبت میں مری ہوئی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اُس لوندی کو اسکے آقا سے
 خرید کر حضرت محمد بن قاسم بن جعفر بن ابیطالب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا اور فرمایا قسم ہے
 خدا کی کہ یہ عورتیں مردوں کے واسطے فتنہ ہیں کتنے ہی اچھے لوگوں نے انکے باعث سے جان دی ہر
 اور کتنے عقل والے انکے سبب شقت میں پڑے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں
 ایک لوندی آئی اُسکا آقا جو ایک انصاری تھا وہ بھی ساتھ آیا اس لوندی سے حضرت عثمان نے
 دریافت فرمایا کیا کہتی ہے اُس نے کہا یا امیر المؤمنین میں اس اپنے آقا کے بھتیجے سے محبت رکھتی ہوں
 کیا آپ مجھ کو طاعت کریں گے کہ میں اُسکی محبت کو چھوڑ دوں حضرت عثمان نے اس شخص سے صفویا کا تم

یا تو اس لونڈی کو اپنے پیچھے کے تئیں بٹھاد اور یا ہمسے قیصر یلہ اسے عرض کیا حضور میں آپ کو
گو اکر تا ہوں کہ یہ لونڈی اسی کی ہے یعنی میں نے اسکو بٹھادی۔ ہم عشق کے اس فساد کے منکر
نہیں جس سے عاشق و معشوق میں محسوس فعل سرزد ہو بلکہ کلام اس پاک عشق میں ہے جو پرہیزگار
لوگ کرتے ہیں کہ انکا ایمان افعال فاحشہ کے ارتکاب سے انکو باع ہوتا ہے اور انکی مروت اور
دینداری خدا کے معاملہ میں رخصۂ اندازی نہیں ہونے دیتی۔ بزرگانِ جہنم کا یہی عشق ہے
دیکھو عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ بن سحر و کو جو فقہا سبعہ میں سے ہیں ایسے عاشق ہوئے کہ
سارے میں مشہور ہو گئے مگر کوئی انکو برا نہ کہتا تھا اور جو انکو ملامت کرتا تھا وہ ظالم گنا جانا تھا
چنانچہ انہیں کے شعرون میں سے یہ اشعار ہیں کہ کثرت الہوی حتی انضرب الکتمیم ولا یکل قوام
وہ ہم ظلم پڑ تو نے عشق کو اتنا چھپا کر اسے تھکوا نقصان پہونچا یا اور لوگوں نے تجھ کو ملامت کی
حالانکہ انکا ملامت کرنا ظلم تھا۔۔۔ اور عمر بن عبد العزیز کو دیکھو کہ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان
کے کیسے عاشق تھے۔ یہ لونڈی بڑی خوبصورت صاحب حسن جمال تھی اور عبد العزیز جیسے اس
لونڈی کو فاطمہ سے مانگتے تھے اور وہ انکار کرتی رہی یہاں تک کہ جب عمر خلیفہ ہوئے فاطمہ نے
لونڈی کو خوب آراستہ و پہرہ نہ کر کے محزون عبد العزیز کے پاس لائی اور کہا اے امیر المومنین تم میری
لونڈی پر عاشق تھے اور مجھے طلب کرتے تھے میں انکار کرتی تھی بس اب میں راضی ہو گئی ہوں اور
یہ لونڈی موجود ہے عمر نے جو پیشناوہی سے چہرہ روشن ہو گیا اور حکم دیا کہ اس لونڈی کو جلد میرے
پاس حاضر کرو جب وہ لونڈی حاضر ہوئی تو اور زیادہ خوش ہوئے اور اس سے کہا اپنے کپڑے اتار
ڈال لونڈی نے کپڑے اتار دئے پھر اس سے کہا سچ بتا کہ تو پہلے کسے پاس تھی اور فاطمہ کے پاس
کیونکر آئی تے کہا حجاج نے اپنے ایک حامل کے گھر بار کو جو کوفہ میں تھا ضبط کر لیا میں بھی اُسی کی لونڈیوں
میں تھی حجاج نے مجھ کو عبد الملک کے پاس بھیجا اور عبد الملک نے فاطمہ کو دیدیا عمر نے پوچھا پھر اس
حامل کا کیا حال گذرا لونڈی نے کہا وہ مر گیا عمر نے کہا اُسکی اولاد کا کیا حال ہے کہا وہ بڑی صحت
میں ہیں عمر نے کہا تو اپنی حالت درست کر کے اپنے مکان میں چلی جا اور پھر عمر نے اپنے حامل کو جو
حراق میں تھا لکھا کہ طان بن ثلحان کو بہت جلد میرے پاس روانہ کرو چنانچہ جب وہ شخص آگیا تو
فرمایا کہ اے شخص تیرے باپ کا جو کچھ مال و اسباب حجاج نے ضبط کیا تھا وہ سب تو پہچان لے

میں نے تجھ کو دیر یا دیر پہنچا دیا ہے جو چیز اٹھائی وہ عمر نے اسکو بخش دی اور پھر لونڈی کو حکم دیا کہ توجھی کے پاس جلی جا اور اس شخص سے کہا کہ تو اس لونڈی سے پرہیز کبھی شاید کہ تیرا باپ اس سے قریب ہوا ہو کہ اسنے عرض کیا اے امیر المومنین یہ لونڈی آپ کی نذر ہے فرمایا مجھ کو اسکی کچھ ضرورت نہیں ہے اور میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ اپنے نفس کو خواہش سے روک کر بھروسہ میں مبتلا کرے پھر جب وہ شخص اس لونڈی کو لیکر رخصت ہوا تو اس لونڈی نے عرض کیا اے امیر المومنین اب میری محبت آپ کے دلمیں کیسی ہے عمر نے کہا اسی طرح ہے جس طرح کہ پہلے تھی بلا اس سے بھی زیادہ اور درحقیقت عمر کے دل میں اس لونڈی کی ایسی ہی محبت تھی کہ جو آخری وقت تک رہی۔ اور ابن ابوبکر بن محمد بن داؤد ظاہری کو دیکھو جو فقہ و حدیث و تفسیر میں مشہور عالم تھے اور عتیق بھی انکا مشہور تھا۔ لفظیہ کہتے ہیں میں انکے پاس اس مرض میں گیا جس میں انکا انتقال ہوا میں نے پوچھا کہ کیا حال ہے کہا تم جانتے ہو کہ جس سے مجھ کو محبت ہے اسی کی محبت نے مجھ کو اس حال تک پہنچایا میں نے کہا باوجودیکہ آپ کو قدرت ہے پھر آپ اپنے مستحق سے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے شیخ ابوبکر نے کہا فائدہ حاصل کرنا دو طرح سے ہے ایک تو نظر سباح اور دوسری لذت مخطورہ۔ نظر سباح نے تو تم دیکھتے ہو کہ مجھ کو کس حالت میں پہنچایا اب یہی لذت مخطورہ اس سے مجھ کو وہ حدیث مانع ہے جو میرے باپ نے سند کے ساتھ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص عاشق ہوا اور پھر اسنے اپنے عشق کو چھپایا اور پرہیز گار بنارہا اور پھر کیا اسکی مغفرت کر کے خدا اسکو جنت میں داخل کر لیا پھر اس کے بعد شیخ ابوبکر نے یہ شعر پڑھے۔ النظر الی اللہ یجری من لوانظر + والنظر الی الحج فی ناز السج + والنظر الی شرات فوق عارضہ + کاہن نکل د ب فی علاج + اور یہ شعر پڑھے۔ ماہم اکر واسود ابجد یہ + ولای یکر وں در الفصول ان یک حیب خذہ بدو الشعر + فعیب العیون شعر الجفون +

لفظیہ کہتے ہیں میں نے کہا سائل فقہیہ کے خیال کو چھوڑ کر کتنے شرگوئی میں دل لگایا ہے۔ شیخ نے کہا غلبہ وجد نے جو بخود زبردستی مجھ کو اسطرن کھنچا ہے پھر اسی رات شیخ ابوبکر موصوف نے انتقال کیا۔ شیخ نے اپنے مستحق ہی کی خاطر کتاب الزہرہ لکھی ہے۔ شیخ ابوبکر کی شیخ ابوالعباس بن شریح سے جو الحسن علی بن حبیبی وزیر کی مجلس میں ملاقات ہوئی اور ایلا کے سسلہ میں ساظرہ واقع ہوا

شیخ ابو العباس نے کہا تم وہی شخص ہو جس کا قول ہے من دامت لخطائے کثرت حسراتا یعنی
 جو شخص ہمیشہ خوبصورتوں کو گہرے تاریکیاں کی ستر میں بڑھتی رہیگی۔ شیخ ابو بکر نے کہا یہ بھی
 تو قول ہے۔ انزہ فی روض العباس مقلیٰ وامن نفسی لمن تنال محرابہ وامل من نقل الہی
 ماوانہ و یصب علی العصر الا صم تہد ماہ و یطیق طرفی من مترجم خاطری و فلو لا اختلاس وودہ
 تکلمہ کہ رایت الہوی دعوئی من الناس کلمہ کہ فلسفہ ارثی و دایمہا اسلامہ ابو العباس نے شیخ
 نے کہا تم مجھے کس بات سے فخر کرتے ہو اگر مین جا ہوں تو یوں کہہ دوں کہ مطاعہ علی الشہد
 فی لغاتہ بد قدرت الصبح امنہ لذیذ سنانہ بد بصبا بہ کجسند وحدیثہ بد انزہ اللغات من
 وجنانہ یعنی اذما الصبح راح عمودک بدولی بخاتم ابہ و برأتہ۔ ابو بکر نے کہا وزیر صاحب کو
 لازم ہے کہ تمہارے مسوق پر ولی بخاتم ربہ و برأتہ بدو گواہ عالم کریں ابن خرن کے
 کہا تم میرے واسطے لازم ہے وہی تمہارے واسطے بھی لازم ہے کیونکہ تمہارا قول ہے وامن
 نفسی ان تنال محرابہ ان دونوں بزرگوں کے اس لطیفے سے وزیر صاحب ہنسے اور فرمایا تم
 عجیب ظریف الطبع لوگ ہو یہ واقعہ ابو بکر خطیب نے بنی تاریخ میں لکھا ہے۔ ایک دن انکے پاس
 ایک فتویٰ آیا جس کا یہ مضمون تھا کہ یا ابن داؤد یا فقیہ العراق بد ائمتنا فی فواتر الاحادق بد ہل علیہا ما
 اتنا من منجیل و ام طلال لہاد الماشاق و شیخ موصوف نے اسکے جواب میں یہ اشعار لکھے
 عندی جواب سائل العشاق و فاسد من قبح المشاق مشتاق شمس ملت من الہوی یہی محتوی
 و برقت و محاکم بکن مہراق و ان کان مشوقا یعذب عاشقا و کان المحب العم العشاق۔
 کتاب منازل احباب کے مصنف شہاب الدین محمود بن سلیمان بن ہدی صاحب کتاب المشاق
 کہتے ہیں میں نے ان دو بیٹوں کے جواب میں انھیں کے قافیہ پر یہ اشعار کہے ہیں
 قل لمن جاء سائلا عن لہا و حسن یلعین فی دم العشاق و طے السیف فی الصدر اس منجیل و ان
 غنی الخمد من دم مہرق و سیوف اللہا کا اٹلے ہاں بد تصحیح حاجت علی العشاق و امن کل
 من قتل شہیدا و ولیدہ یعنی نثار و باق و اولیٰ مضمون کا ایک فقرے شیخ ابو الخطاب محفوظ
 بن احمد کلونی شیخ الخاں لکھی خدمت میں پیش ہوا تھا جسکی یہ عبارت ہے قل لہا علی الخاں
 سائلا و بات ایک و ام طلال سواک لہا و ما ذل علی رمل ردم الصلوۃ فیہ و است خیر ذوات الجمال لہا

شیخ نے اسی وقت اُسکے نیچے یہ جواب تحریر کیا کہ قل للادیب الذی والفی بمسالہ بدست فوادى ما
ان صحت لها ان الذی فتنه عن عبادة ربہ بد فریة ذات حسن فاشی ولها ان ان ناب ثم قضا
عبادة ربہ بد فرحة الله تشنه من عشی ولها -

عبد اللہ بن عمر قیس کہتے ہیں میں ایک سال گوا گیا اور پھر زیارت نبوی کے واسطے مدینہ پاک میں مسجد
اتقدس کے اندر حاضر ہوا پھر ایک روز رات کو میں قبر و منبر کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا جو میں نے
ایک مہینہ آواز سنی میں اسکی طرف متوجہ ہوا تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اشجاک فوج حاتم السدر بد
فاجن سنگ بلابل الصدر لے آخرہ - پھر آواز بھیر گئی اور میں نے یہ سنا کہ اسکی آواز ہے اور
کون کہتا ہے پھر رونے کی آواز آئی شروع ہوئی اور کہیں یہ شعر کہے اشجاک من دریا خیال زائر بد
واللیل سود الذواب غاکر بد و اجناد ہمتک الہوی بر شیشہ بد و اشتاج مقلک الخیال الزائر بد
نادیت ریا و الظلام کاذ بد یم تلام فی موج زائر بد و البدیسی فی فساد کما بد ملک تر حل
والنجم عاکر بد و تری بالجو زائر قص فی الدبج بد و رقص الحبيب علی سکر و خطا ہر بد یا میل طلت علی
سحب الاز بد الا الصباح مساجد و مواز بد فاجانی ست حنف نفسک و احسن بد ان الہوئے
ہو الہوان الحاضر بد شیخ کہتے ہیں میں ان شعروں کے پڑھنے ہی کے وقت ان شخص کے پاس جا پہنچا
تہا جب وہ اپنی شعر خوانی سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت جوان میں
اور روتے روتے اُنکے رخساروں کا گوشت گل گیا ہے میں نے اُنکو سلام کیا انہوں نے کہا بیٹھ
جاؤ تم کون ہو میں نے کہا عبد اللہ بن عمر قیس انہوں نے کہا تم کو کچھ کام ہے میں نے کہا ہاں ہر
کہا کیا میں نے کہا میں بیٹھا ہوا تھا کہ تمہاری آواز نے مجھ کو گھبرا دیا پس تمکو میری قسم سچ بتاؤ کہ تمہارا
حال کیونکر ہے انہوں نے کہا میں غنہ بن جناب بن مسلم بن حجاج انصاری ہوں میں ایک دن
صبح ہی صبح مسجد احمر میں گیا تھا اور نماز پڑھ کے بیٹھ گیا پھر توڑی ہی دیر گزری تھی جو جب عورتوں
وہ ان آئینہ اُنکے پنج میں ایک لڑکی بدایۃ الجمال سراپا ملامت و انداز عجیب ناز و کرم سے آرہی
تھی جو رفت بیہوشے پاس سے گزری کہنے لگی اے غنہ جو تیرے محل کی طالب ہو تو اُسکے واسطے
کیا کہتا ہے اور یہ کہتے ہی چل دی اور پھر میں نے اسکی خبر تک نہیں سنی اور یہ کہیں اسکا نشان
پایا پس اب میں حیران ہوں کہیں سے کہیں مار مارا پھر تا ہوں اور پھر وہ شخص بیہوش ہو کر

گر پڑا اور پھر تھوڑے عرصہ کے بعد ہوش میں آیا میں نے دیکھا کہ اس کے رخسارے اس قدر زرد
تھے جیسے زرد رنگ کا مہوا ہے اور پھر اس نے یہ شعر پڑھے ۵ اراکم تطبی من بلاد حیدرة قیال
ترونی عے بعد می بد خواد دی وطنی ناسفان علیکم بد و عندکم روحی و ذکرکم عندی بد دست
اور پیش حتی اراکم بد ولو کنت فی الفردوس فی جنت الخلد بد میں نے کہا اے میرے بھتیجے تم تو پڑ
اور استغفار پڑھو انہوں نے کہا میں آپ سے اوب نہیں سیکھتا ہوں پھر ہم اور وہ صبح تک
وہیں بیٹھے رہے یہاں تک کہ جب صبح طلوع ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ چلو مسجد احزاب میں
چلیں شاید اللہ تعالیٰ تمہارے سرخ کے دور کرنے کا راستہ نکالے انہوں نے کہا ہاں بیشک
اسید ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ تمہیں فضل کرے پھر ہم وہاں سے چلے اور مسجد احزاب میں
پہنچے اور اُن جوان نے یہ شعر پڑھے ۵ یا للرجال لیوم الالواء اما بد ینفک یحدت
بعد النبی طرنا بد ما ن یزال غزال منہ یقلقی بد یا قی الے مسجد الاحزاب منتقباء بخیر الناس
ان الاجر مہتہ بد و اما نا طالب الاجر محتبنا بد لو کان یخی ثوبا ما قی صلحا بد مضی البقت
اسک مختصنا بد شیخ کہتے ہیں ہم وہاں بیٹھے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھی پھر کہا دیکھتے ہیں کہ
وہی عورتیں اُ رہی ہیں مگر وہ لڑکی اُن میں نہیں ہے اور وہ عورتیں عقبہ کے پاس اُن کہہ رہی ہیں
اور کہا اے عقبہ تمہارے طالبِ مجال کے حقیقین تمہارا کیا خیال ہے عقبہ نے کہا وہ کیا ہوئی اُن عورتوں
نے کہا اسکو اسکا باپ کی زمین سما وہ میں چلا گیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں میں نے ان عورتوں سے کہا
وہ لڑکی کا نام کیا ہے انہوں نے کہا وہ ریانت فطریف سلمیٰ ہے عقبہ نے اُنکی طرف اشارہ کر
کر یہ شعر پڑھے ۵ خلیلی ریا جد کور باد و سارت الے ارض السادة خیر باد خلیلی انی قد غشیت
من البکاء بد فہل عند غیر می سقلۃ استعیر باد شیخ کہتے ہیں میں نے کہا تم ہے خدا کی میں بہت
مال لیکر آیا ہوں تاکہ جندگانی خدا کی خدمت کروں اور اب میں وہ کل مال تمہارے واسطے خرچ کر دینا
تاکہ تمہارا مطلب پُر آئے پس اُٹھو اور انصار کی مسجد میں چلو پھر ہم انصار کی مسجد میں آئے اور ان میں سے
ایک گروہ کو میں نے سلام کیا انہوں نے بہت اچھی طرح جواب دیا میں نے کہا اسکو گو تم عقبہ اور اُنکے
باپ کے حقیقین کیا کہتے ہو انہوں نے کہا عرب کے سرداروں میں سے میں میں نے کہا وہ
حق کے پھندے میں پھنس گئے ہیں اور میں تم سے اس معاملہ میں محض اتنی املا چاہتا ہوں

کو ملک ساوہ تک چلے چلو انہوں نے کہا فوراً دل و جان سے چلتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں پھر ہی
وقت ہم اور وہ سب لوگ ہمارے ہوئے اور ملک ساوہ میں قبیلہ بنی سلیم کا ٹھکانہ ہے عطف علیہ کو
جو ہمارے انیکا حال معلوم ہوا وہ فوراً استقبال کے واسطے دوڑے اور بہت خوشی سے
مرحبا کہتے ہوئے ہماری ملاقات کو آئے پہنچے کہا خدا انکو خوش رکھے ہم تمہارے وہاں ہیں انہوں نے
کہا تم ہمارے بزرگ جہان ہو اور ضرور عطف لاؤ اور ہمیں کرم کر دو پھر انہوں نے اپنے غلاموں کو آواز
دی کہ ہمارے وہاں کو آنا رو چنانچہ اسی وقت خالی بچائے گئے اور طرح طرح کے فرش و
فرش سے مکان آراستہ کیا گیا جانور فرسخ ہٹو گئے۔ شیخ کہتے ہیں پہنچے کہا ہم تمہارا
کھانا کھا چکے ہیں جب تک کہ تم ہماری حاجت پوری نہ کر دو گے انہوں نے کہا آپ کی کیا حاجت
ہے پہنچے کہا ہم آپ کی عقل مند اور بزرگ صاحبزادی کو عتبہ بن حباب بن منذر کا پیغام دینے
آئے ہیں عطف علیہ نے کہا جسکے واسطے تم پیغام لیکر آئے ہو وہ اپنے نفس کی خود مختار ہے مگر
ان میں اسکو غمزدہ کرتا ہوں پھر عطف علیہ غضبناک حالت میں گھر کے اندر گئے بیٹی نے باپ کو غصہ
دیکھ کر کہا کیا بات ہے کہ میں آپ کو غضبناک دیکھتی ہوں کہا انصار تیرا پیغام لیکر آئے ہیں بیٹی نے کہا
پھر کیا وجہ ہے کہ بزرگ حکیم میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے مضر کلام فرمایا ہے اور
ان میں سے کسا پیغام ہے باپ نے کہا عتبہ کا بیٹی نے کہا بہت اچھا ہے میں نے سنا ہے کہ عتبہ
جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے اور جس کام کے درپے ہوتا ہے اسے کر کے چھوڑتا ہے
باپ نے کہا میں نے قسم کھالی ہے کہ میں اس سے تیری شادی کروں گا اور تیری باتیں جو تونے
اس سے کی ہیں مجھے معلوم ہیں بیٹی نے کہا یہ بات نہیں ہے لیکن انصار مجری طرح سے دوسرے
نہو گئے باپ نے کہا پھر کیا ترکیب کر بیٹی نے کہا ترکیب یہ ہے کہ مہر بڑا دو جب مہر کے
دینے سے وہ عاجز ہو گئے خود چلے جائیں گے باپ نے کہا واہ واہ کیا اچھی ترکیب تونے نکالی ہے
بس میں یہی کرتا ہوں پھر عطف علیہ باہر آئے اور کہا صاحبزادی نے آپ کا پیغام منظور کیا مگر میں مہر
مثل چاہتا ہوں اب آپ فرمائیے کہ کون شخص ذمہ دار کھڑا ہوتا ہے جو مہر مثل دیکھا کر لے سکا اور
دوسرا چادر دینا اور پانچ پیاز عتبہ کے عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا یہ سب منظور ہے اور پھر
میں نے چند نعم انصار کو مدینہ کی طرف روانہ کیا وہ بہت جلد تمام سامان لیکر چلے آئے اور

پھر پہننے ولیمہ کی تیاری کی جسکے چند روز بعد خود غطریف نے جسے کہا کہ اب آپ اپنی ولہن کو لیجائے
 چنانچہ پہننے ولہن کو ایک ہوج میں سوار کیا تیس اونٹ مال واسباب کے ولہن کے باپنے
 ہمارے ساتھ گئے ہم انکو خدمت کر کے روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب ہم میں اور مدینہ میں ایک
 منزل باقی رہی قزاقوں نے ہم پر حملہ کیا میں خیال کرتا ہوں کہ وہ قزاق بنی سلیم میں سے تھے عقبہ نے
 ان قزاقوں پر حملہ کیا بہت لوگوں کو قتل اور بہتوں کو زخمی کر کے جب وہیں ہوئے تو ایک زخم نیزہ
 کا ایسا کاری لگا تھا جس میں سے شل فوارہ کے خون جاری ہو رہا تھا جب ہمارے قریب پہنچے
 زمین پر گر پڑے ہم دوڑ کر گئے قریب پہنچے تو پہننے دیکھا کہ عقبہ کھجور پر دروازہ کر گئی تھی پہننے کہا
 واعتباہ یہ ہماری آواز ولہن نے جھپٹی اونٹ پر سے اپنے تئیں گرا دیا اور جھجھک کر رونے
 لگی اور یہ شہار پڑ ہے ۔ ۵ تصبرت لانی صبرت وانما بد اعل نفسی انہا بک لاحقہ ۶
 فلو نصفت روحی لکانت الے الروی ۷ اماک من دون البریۃ سابقہ بد فاما احد بعدک منصفۃ
 خلیل ولانفس نفس موافقہ ۸ جکا خلاصہ یہ ہے کہ اگر میری روح انصاف کرے تو سب سے
 پہلے تجھ سے ملے کیونکہ تیرے بعد میرا کوئی مونس اور موافق نہیں ہے ۔ اسکے بعد ایک چج
 مار کر انتقال کر گئی ہم نے ان دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا اور پھر ہم مدینہ میں واپس
 چلے آئے سات برس کے بعد پھر میرا حجاز کا قصد ہوا تو مجھ کو خیال آیا کہ عقبہ کی قبر پر بھی فاتحہ پڑھنا
 چلوں جب قبر پر پہنچا تو ایک درخت اس شان و صورت کا دیکھا کہ جسکی شاخیں سرخ و زرد تھیں
 وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس درخت کا کیا نام ہے انہوں نے کہا اسکو شجرۃ العودین کہتے ہیں
 اگر ختن کے معاملہ میں رجعت ہوتی مگر مخالف تشدید کے بکواس حدیث جو سند حسن کے ساتھ
 ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا ہے جو شخص عاشق ہوا اور پھر اُسے پر ہیز گاری کی
 اور شہچسپا یا پس وہ شہید ہے اور سوید نے بھی اسکو دوسری سند کے ساتھ روایت کیا ہے ۔ اور
 حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حضرت زینب کے ساتھ ہوا کہ آپ نے حضرت زینب کو
 ایک روز دیکھا اور فرمایا سبحان اللہ مقبل الطوب ۔ یہ حضرت زینب زید بن حارثہ کی بیوی تھیں
 اور زید بن حارثہ حضور سرور عالم کے غلام تھے جب انہوں نے حضرت زینب کو طلاق دینے کا قصد
 کیا تب حضور نے انکو منع فرمایا چنانچہ خداوند تم فرماتا ہے واذ تقول للذی انعم اللہ علیہ والنت

علیہ افسسک علیکنہ وجک اتق اللہ الخ اور داؤد علیہ السلام کا ذکر دیکھو کہ انکے پاس ایک کم سو لینے ننانوے بی بیان تھیں مگر پھر بھی ایک عبرت سے انکو محبت ہو گئی اور اُس سے شادی کر کے سو کی کمی کو انہوں نے پورا کیا۔

امام زہری محدث فرماتے ہیں کہ اسلام میں پہلی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ واقع ہوئی۔ اور سروق محدث جو تابعی ہیں حضرت عائشہ کو حبیتہ رسول اللہ خطاب کرتے تھے۔

ابو نعیم عبد اللہ بن عمر کے غلام کہتے ہیں مجھ کو عبد اللہ بن عمر نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا تا کہ میں اُن سے یہ دریافت کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزی کی حالت میں اپنی بی بیوں کا بوسہ لیتے تھے یا نہیں حضرت ام سلمہ نے فرمایا جب حضور حضرت عائشہ کو دیکھتے تھے تو بے تاب ہو جاتے تھے اور بوسہ لیتے تھے

سجید بن ابراہیم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کے واسطے روز براق پر سوار ہو کر ملک غلام میں آئے تھے کیونکہ انکو حضرت تعلق خاطر اندھ تھا۔

خرائطی نے روایت لکھی ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہا نے ایک رومی لونڈی خریدی اور اُس آپ کو از حد محبت تھی ایک دن وہ لونڈی خیر پر سوار تھی اُس پر سے نیچے گر پڑی حضرت ابن عمر نے دوڑ کر اُسکو اٹھایا اور اُسکے چہرے پر سے خاک جھالتے جاتے تھے اور اُس پر سے قربان ہو ہو کر اُسکو پیار کرتے جاتے تھے اور وہ لونڈی اکثر آپ کی شان میں یہ الفاظ کہتے تھے یا بطرون انت قالون یعنی اے میرے آقا تم بہت اچھے ہو۔ پھر وہ لونڈی آپ کے پاس سے بھاگ گئی جبکہ باعث سے آپ کو سخت صدمہ اٹھانا پڑا اور یہ شعر آپ کی زبان سے جاری ہوئے ۛ قد کنت تحسینی قالون فانصرفت بد فالیوم علم فی خیر قالون ۛ یعنی تو مجھ کو خیال کرتی تھی کہ میں قالون ہوں مگر اب میں نے جان لیا کہ میں قالون نہیں ہوں ۛ

ابو محمد بن حزم کہتے ہیں خلفاء راشدین اور ائمہ مجتہدین میں سے بہت لوگوں نے محبت کی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہنے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین میں نے ایک عبرت کو

دیکھا اور میں اس پر عاشق ہو گیا آپ نے فرمایا یہ وہ بات ہے جو اپنے قبضہ میں نہیں ہے

جواب

اللہ تعالیٰ ایک توفیق دے اس باب میں اول ضروری یہ ہے کہ واقع اور جائز اور نافع اور ضار میں تمیز حاصل کرے اور اس تمیز سے پہلے مذمت یا انکار یا تعریف نہ کرے کیونکہ بغیر علم متعلقات عشق کے عشق کی نسبت حکم نہیں لگایا جاسکتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا بُرا اور ہم اُس میں سے ہر ایک کی تفصیل عفریہ بیان کریں گے۔

مظلوم ہو کہ محبت کی قسموں میں سب سے زیادہ نافع اور اعلیٰ واوہی اسکی محبت ہے جبکی محبت جبلت میں پڑی ہوئی ہے اور جو محبت فطر تادخل خلقت کی لگی ہے اور جس محبت کے سبب سے آسمان وزمین قائم ہیں اور وہ ہی محبت لا الہ الا اللہ کی شہادت کا بہید ہے کیونکہ عبادت سوائے اُسکے کسی کو درست نہیں ہے اور عبادت کمال محبت کا نام ہے جو کمال خضوع کے ساتھ ہو چنانچہ عبادت میں شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے جسکو خدا کبھی نہ بخشے گا اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے محبت کیا جاتا ہے اور اسکے سوا جس سے محبت کی جاتی ہے وہ اُسی کی محبت کے تابع ہے بد خداوند تعالیٰ کی محبت کے وجوب پر تمام نازل ہوئی و رکنا میں دلالت کرتی ہیں اور تمام رسولوں کی دعوت کا بھی اسی پر مدار ہے کیونکہ تمام دلوں کی جبلت میں یہ بات داخل کی گئی ہے کہ جو اپنا احسان و انعام کرے اُس سے محبت کریں چنانچہ وہ خود فرماتا ہے و ما لکم من نعمۃ من اللہ اور خداوند تعالیٰ ہی کے واسطے کمال مطلق ہے کیونکہ وہ جہل ہے اور جہل کو دوست رکھتا ہے بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ کمال پورے طور سے خداوند تعالیٰ ہی کے واسطے ہے اور جمال سارا اُسی سے ہے پس محبت کا مَنُّ لِّلْوَجْهِ سوائے خداوند تعالیٰ کے اور کوئی مستحق نہیں ہے۔

خداوند تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمُ اللّٰہُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مَنْ یُّدْخِلْکُمْ فِیْہِ فِیْہِ فُتُوْرٌ یَّأْتِی اللّٰہَ بِقَوْمٍ جَمِیْعٍ وَّ یُحِبُّوْنَہُ الْاٰیۃُ اور ولایت کی اصل محبت ہے بغیر محبت کے ولایت نہیں ہو سکتی اور عداوت کی اصل بغض ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ایمان والوں کا ولی ہے اور وہ اُس کے ولی ہیں کیونکہ وہ اُن سے

اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں پس اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے سے اسی سبب سے محبت کرتا ہے کہ مومن بندہ اُس سے محبت کرتا ہے۔ اور اسی سبب سے خداوند تعالیٰ اس شخص پر انکار کرتا ہے جو اُس کے ساتھ غیرت سے محبت کرے یا اس کی محبت میں کسی کو شریک کرے اور یہ بھی اُسے خبری ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ مشکوک ہے کیونکہ ایسے لوگ دوزخ میں اپنے محبوبوں کو جنکو یہ لوگ خدا کی محبت میں شریک کرتے تھے کہیں گے تا اللہ ان کو کافی ضلالت میں لائے گا۔

پس بالاعمال میں یہ اور اسی توحید فی الحب کے واسطے خداوند تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے اور اسی کے واسطے اُسے تمام کتابیں نازل کی ہیں۔ اور اسی محبت کے واسطے آسمان و زمین اور جنت و دوزخ پیدا کی گئی ہیں اور جنت اہل جنت کے واسطے اور دوزخ اہل دوزخ کے واسطے منعوس ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ فرمایا ہے کہ کوئی شخص مسلمان نہ ہو گا جب تک کہ مجھے اپنے بیٹے اور باپ سے زیادہ محبت نہ کرے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حال ہے تو پھر خداوند تعالیٰ کی محبت کا کیا حال سمجھنا چاہئے اور حضرت عمر بن خطاب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنا مومن نہ ہو گے جتنا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبت نہ کرو۔ خیال کرنا چاہئے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کل چیزوں سے مقدم ہے تو پھر خداوند تعالیٰ کی محبت کس درجہ کی ہونی چاہئے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں ہماری جانوں سے زیادہ مقدم ہیں تو پھر خداوند تعالیٰ جل جلالہ و علم نوالہ کیونکر مقدم نہ ہو اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے بندے کے واسطے جو کچھ چیزیں ہیں وہ اس کی محبت کی طرف بتاتی ہیں چنانچہ بندہ کی مدد کرنا اور اس کی فریاد کو پہنچانا اور اس کی منفرت کرنا اور اس کو طرح طرح کی بلاؤں میں مبتلا کر کے آزمانا اور اس کے ساتھ عدل و فضل سے برتاؤ کرنا اور مشکل کو کھولنا یہ سب باتیں اس کی محبت کی طرف بتاتی ہیں کیونکہ مخلوق میں سے جو شخص کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اُس کے دل میں ضرور اُس کی محبت ہو جاتی ہے پھر بندہ اپنے مولا سے کیونکر نہیں محبت کرتا اور جو دیکر بندہ ہمیشہ ہر وقت اس کی نافرمانی میں رہتا ہے۔ خدا کی طرف سے نیکی اور بھلائی ہر وقت نیرے پاس آرہی ہے اور تیرا شر اس کی طرف جارہا ہے اپنی نعمتوں کے سبب سے وہ بندوں کا محبوب ہوتا ہے اور بندہ اُس کے گناہوں کے سبب سے اس کا مبغوض بنتا ہے حالانکہ بندہ ہر حال میں اُس کا محتاج ہے نہ خدا کے

احسانات بندہ کو گناہ سے روکتے ہیں اور نہ بندے کے گناہ خدا کے احسانوں کو بند کرتے ہیں۔ پس حیرت کی بات ہے کہ ایسے محسن کی محبت سے دل پیچھے رہ جائیں اور غیر کی محبت میں گرفتار ہوں اور یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جو تم سے محبت کرتا ہے وہ تمہاری ذات کو اپنے واسطے چاہتا ہے بخلاف خداوند تعالیٰ کے کہ وہ تم سے تمہارے واسطے محبت کرتا ہے چنانچہ حدیث قدسی میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

اے میرے بندے ہر شخص تمہکو اپنے واسطے چاہتا ہے اور میں تمہکو تیرے واسطے چاہتا ہوں۔ پس کیا بندے کو شرم نہیں آتی ہے کہ اس کا رب تو اس سے ایسی محبت کرے اور وہ اس سے اس طرح روگردانی کرے اور اس کے غیر کی محبت میں مشغول ہو۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہے وہ محض اس واسطے کہ تم سے اس کو نفع پہنچے اور اللہ تعالیٰ تم سے اس واسطے محبت کرتا ہے کہ تمہکو نفع حاصل ہو پس دیکھ لو کہ ایک نیکی کا سامنا بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اور بڑی ہی ایک کی نسبت ہے بلکہ بہت جلدی مٹ بھی جاتی ہے اور بلکہ آسمان و زمین میں جس قدر چیزیں ہیں وہ سب خداوند تعالیٰ نے تیرے واسطے پیدا کی ہیں اور تجھ کو اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے تاکہ تو خاص اُسی سے محبت کرے۔ اور بلکہ تیرے اور تمام مخلوق کے مقاصد سب اُسی کے پاس ہیں اور وہ بڑا بخشنے والا کرم والا کوئی نہیں ہے اور اپنے بندے کو مانگنے سے پہلے اس کی حاجت سے زیادہ دیتا ہے تھوڑے سے عمل پر بندہ کا شکر گزار ہوتا ہے اور اُس کے عمل کو بڑا مانتا ہے اور اس کی لغزشوں سے درگزر کرتا ہے اُسی سے آسمان و زمین کے ساکن سوال کرتے ہیں اور ہر روز وہ نرالی شان میں ہوتا ہے۔ ایک کی بات کا شکر اُس کو دوسرے کی بات کے سننے سے باز نہیں رکھتا ہے اور نہ مخلوق کا اُس سے زیادہ سوال کرنا اُس کو پریشان کرتا ہے بلکہ جو لوگ دعا میں الحاح و زاری بہت کرتے ہیں ان کی دعا جلد قبول کرتا ہے سوال کرنے سے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ بندے سے یہاں کرتا ہے حالانکہ بندہ اُس سے چاہ نہیں کرتا اپنی نعمتوں اور عنایتوں اور احسانات کے ساتھ اپنے بندے کو اپنی رضا مندی کی طرف بلاتا ہے مگر بندے نے انکار کیا تب اُس نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں اور کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کو بخشوں۔ میں تجھ کو اپنے وصل کی طرف بلاتا ہوں اور تو انکار کرتا ہے تیرے ہی بلانے کے واسطے میں نے رسولان کو بھیجا اور ان سے میں تمہکو انکار کرتا ہوں پھر کس طرح تو مجھ سے نہیں کرتا۔ اور مخلوق کیوں نہیں ایسی ذات سے محبت

کرتی ہے جسکے سوا بھلائیوں کو کوئی نہیں لاتا اور جسکے سوا برائیوں کو کوئی دوز نہیں کرتا اور نہ مختصی کو نفع اور نہ مطلبوں کو آسان کرتا ہے۔ پس وہی اس بات کا زیادہ قح ہے کہ اُسکا ذکر و شکر کیا جائے اور اسی کی حمد و عبادت کی جائے۔ وہ ذات پاک بڑا وسیع دینے والا اور بڑا سہاوی رحم والا ہے جو اُسپر توکل کرے اُسکو کافی ہوتا ہے ان سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے۔ اپنے بندے کی توبہ سے اُس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جسکی کہوٹی ہوئی اونٹنی جب اُسکا کہا یا بنی اللہم انتہا کیا یک مل جائے وہ بادشاہ ہے جسکا کلمہ شریک نہیں ہوتا ہے اسکی ذات کے کل چیزیں ہلاک ہو کر الی میں جو اسکی فرمانبرداری کرتے ہیں اُسکے حکم سے کرتا ہے اُسکے حکم سے کرتا ہے اُلاحت سے شکر کرتا ہے اور از افزائی کو بخند تیل ہے وہ بڑا عادل اور انصاف کے ساتھ قائم ہے اُسکے نور سے تمام کائنات روشن ہے اگر وہ اپنے حجاب نور سے دُرا سپردہ شاد و صبا تنگ اُسکی نگاہ جائے سبکو جلادے۔ ششعر مامتا ض باذل جیسواہ من بد عوض و لو ملک الوجود باسره بد یعنی اُسکی محبت کا سزاوار اُسکے سوا کچھ عوض نہ لیا اگرچہ وجود کا بالکل مالک ہو۔

فصل اس جگہ ایک اور بڑی بھاری بات ہے جسکا معلوم کرنا نہایت ضروری ہے وہ یہ کہ لذت اور سرور اور فرصت دو امر کے تابع ہے ایک تو کمال محبوب یعنی نفس اور جمال میں کمال اور اس لائق ہونا کہ اُس سے محبت کی جائے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ محبت کمال ہو اور کل چیزوں پر اُسکو اختیار کیا جائے ہر عاقل یہ بات جانتا ہے کہ محبوب کے حامل ہونے سے جو لذت پیدا ہوتی ہے وہ محبت ہی کے بقدر ہوتی ہے یعنی جسقدر محبت زیادہ ہوگی اسیقدر لذت زیادہ آئے گی جیسے کہ جسقدر پیاسا ہوگا اسیقدر پانی کی قدر کریگا اور جسقدر بھوکا ہوگا اسیقدر کھانے کی اُسکو محبت ہوگی جب تم نے یہ جان لیا تو اب یہ بھی جانو کہ لذت اور سرور اور روح فی نفسہ مطلوب نہیں بلکہ ہر جاندار عاقل کے مقصود ہیں۔ جب لذت فی نفسہا مطلوب ہوئی تو وہ اُسوقت مذموم بھی ہو سکتی ہے جب اپنے پیچھے لذت سے بڑھ کر اہم اور دکھ لائے یا اس لذت سے بہتر لذت کی مانع ہو اور اس لذت کے تو کیا کہنے ہیں جس سے انتہا درجہ کی حسرتیں حاصل اور اعلیٰ لذتیں فوت ہوں۔ اور یہی لذت اُست اجہی کہی جاتی ہے جب اپنے پیچھے اچھی اعلیٰ لذتیں لائی جنہیں کسی قسم کی خفایت اور بیزاری نہ ہو یہی لذت آخر کی لذت ہے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے **بل تو ترون الحیوة الدنیا ناکالآخرۃ خیسر وابلے**۔ اور فرعون کے حامد و گرجب حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے اور فرعون نے اُسکو

ڈٹا تو انہوں نے کہا جو کچھ تیراجی جا ہے کر جو کچھ تو کر گیا اس دنیا میں کر لیا ہم اپنے رب پر ہمان
 لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو سی واسطے پیدا کیا ہے تاکہ جو اسکی اطاعت کرے اُسکو
 وہ یہ لذت بخشے کیونکہ دنیا زائل ہونے والی ہے اور اسکی لذتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں بخلاف
 آخرت کے کہ اسکی لذتیں ہمیشہ رہتی ہیں اور جس چیز کی نفس خواہش کرے وہ وہاں موجود ہے
 اور ہمیشہ وہاں رہتا ہے اور وہاں وہ لذتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھیں اور نہ کسی کان نے
 سنیں اور نہ جنکا کسی پر خطرہ گذرنا ہی مضمون قوم فرعون کو نصیحت کرنے والے نے اسطرح ادا
 کیا اے قوم میری پیروی کرو میں تمکو نیکی کے رستہ کی ہدایت کروں گا اے قوم یہ زندگانی دنیا
 محض ایک گھڑی کا ٹھکانا ہے اور اہل ہمیشہ کا ٹھکانا آخرت ہی ہے لیکن دنیا اس واسطے ہی
 کہ اس سے آخرت کے واسطے نفع حاصل کیا جائے جب تم نے یہ جان لیا کہ دنیا کی لذتیں اور
 نعمتیں سب آخرت کے واسطے راستہ ہیں اور اسی واسطے پیدا کی گئی ہیں اگر یہ نعمتیں آخرت کا واسطہ
 ہوئیں تو اچھی ہیں ورنہ مذموم ہیں اور یہ بھی معلوم ہو کہ آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت
 خدا کا دیدار اور اُس سے قرب اور کلام کرنا ہے چنانچہ صحیح حدیث میں درود ہے کہ اس سے
 بڑھ کر خدا نے جنتیوں کو کوئی نعمت نہیں دی ہے کائن کو اپنے جال کے دیکھنے کی اجازت دی
 اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جب وہ انہر تجلی کر گیا اور وہ اُسکو دیکھنے لگے تو جن جن نعمتوں میں
 مشغول ہونگے سب کو بھول جائیں گے۔ سنائی شریف اور سند امام احمد میں سند کے ساتھ ہمار
 بن یا سر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں فرمایا اے اللہ تو مجھ کو اپنی
 بزرگ ذات کی طرف نظر کرنے میں لذت اور اپنی ملاقات کا شوق عنایت فرما یا۔ کتاب السنہ میں
 عبد اللہ بن امام احمد سے مروی روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں نے خداوند تعالیٰ سے پہلے
 کبھی قرآن شریف نہ سنا ہوگا جب سینگے تو سمجھیں گے کہ پہلے کبھی کسی سے نہیں سنا تھا۔ جب یہ معلوم
 ہو گیا تو اب یہ جانو کہ دنیا میں ایسا سبب جس سے یہ آخری لذت حاصل ہو خداوند تعالیٰ کی
 معرفت ہے اور دنیا کی لذتیں اس لذت کے مقابلہ میں ایسی ہیں جیسے دریائے ہار میں تھک کر کچھ روح
 اور قلب اور بدن اسی واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ پس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اسکی معرفت
 اور محبت ہے اور آخرت میں بڑی نعمت اُسکی روبرو اور شاہد ہے پس خوش میثی بجز محبت خداوند

کسی کام میں نہیں ہے۔ بعض اہل اللہ فرماتے ہیں جس عیش میں ہم ہیں اگر اس عیش کی خبر اہل جنت کو ہو تو وہ ہنس پر ہنس کر رہیں اور اگر بادشاہان دنیا کو اس کی خبر ہو تو متلواہین لیکر ہیر و در پڑھیں۔ حالانکہ ہل محبت والے یہ کہتے ہیں کہ انسان الا لاشقون ذوی الہویٰ بد فلاخیر فی من یحب و یعیش بد یعنی آدمی وہی بہین جو عشق و محبت رکھتے ہیں اور جو محبت اور عشق نہیں کرتے ہیں ان میں کچھ خیر نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا کہتا ہے کہ ولاخیر فی الدنیا ولا فی البیضاء و انت و حید منغزو خیر عاشق بد یعنی جب تم اکیلے ہو اور عاشق نہیں ہو تو دنیا اور اس کی نعمتوں میں کچھ خیر نہیں ہے اور کسی کا قول ہے کہ تشلی الحبون الصبا یتلیتی بہ تحملت مالم یقون من بنیم و جدی۔ نکانت قلبی لذت الحب کلہا بد فلم یلقہا قلبی محب ولا کعبہ بد یعنی عاشق لوگ جو محبت کی شکایت کرتے ہیں کاش یہ ساری محبت محب کو مل جاتی اور میرے قلب کو بوری لذت محبت ہوتی نہ مجھے پہلے کسی کو ملتی اور نہ میرے بعد کسی کو ملتی۔ پھر اس محبت کا کیا کہنا ہے جس کے بغیر دلون کی زندگی اور خوش حالی ممکن نہیں جب قلب سے یہ محبت جاتی رہے تو پھر قلب کو کھد صدمہ ہونا چاہئے اس سے زیادہ صدمہ ہونا چاہئے کہ حقدار نہ ہے کو اپنی آنکھوں کے گم ہونے سے ہوتا ہے بلکہ قلب جب خدا کی محبت سے خالی ہو تو یہ بدن کے روح سے خالی ہونے سے زیادہ قابل افسوس ہے اس امر کی وہی شخص تصدیق کریگا جس میں کچھ زندگی ہوگی اور جو مردہ ہے وہ کیا کچھ سکتا ہے مقصد یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی لذت وہ ہے جو آخرت کی بڑی لذت کی طرف موصول ہو دنیا کی لذتیں تین قسم ہیں جن میں سب سے بڑی لذت وہ ہے کہ آخرت کی لذت حاصل ہو اسی لذت پر انسان کو ثواب ملیگا چنانچہ مومن جس کام میں خدا کا قصد کریگا اسی میں اس کو ثواب ملیگا جا ہے کھائے یا پیے یا جو کام کرے پھر جب خدا پر ایمان لائے اور اُس سے محبت کرے تو کیا کہنا ہے۔ دوسری قسم کی محبت وہ ہے جو آخرت کی نعمتوں کو حرام کرے یہ محبت غیر خدا کی ہے جو لوگ کہ خدا کے ساتھ اُس کے بغیر کو غریب کرتی ہیں وہ قیامت میں اُس کے سامنے اس طرح عرض کریں گے س بنا استمتع بعضا ببعض الخ اور یہی لذت اُن لوگوں کی ہے جو ظلم و فحش میں مبتلا ہیں اور یہ لذتیں درحقیقت خداوند تعالیٰ کی طرف سے کفاروں اور فاسقوں کے واسطے استدراج ہیں تاکہ وہ ان میں مبتلا ہو کر بڑے بڑے آلام و ٹھائیں اور لذات اُغروی سے محروم رہیں چنانچہ اسکا فرمان ہے و ستلجہم من جنت کا لیلون

عجب سلف فرماتے ہیں اس آیر کی ایسے کافر جو گناہ کرتا ہے خداوند تعالیٰ اسکے بدلے ایک نعمت اُس کے واسطے زیادہ کرتا ہے یہاں تک کہ جب وہ مغرور ہو جاتا ہے تو پھر یکایک اسکو پکڑ لیتا ہے چنانچہ لوگوں کی شان میں اسکا فرمان ہے اَلْحَسْبُ عَلَيْنَا مَالِ الْبَيْتِ اَحْمَدؑ بل لا یستغفرن وغیرہ یعنی دیکھو بدل جائیں گی یہ یا رب کا نکتہ فی الحیوة لا یلبھاہ عذاب انصارت فی المات عذاباً یعنی بہت سی نعمتیں جو زندگی میں ابھی تھیں وہی آخرت میں عذاب ہو گئیں تیسری لذت وہ ہے جو آخرت میں نہ نفع پہنچائے نہ نقصان یہ لذت سبح ہے احساس سے آخرت کی لذت پر کچھ امداد نہیں ہو سکتی اور نفع بھی اس سے تھوڑا ہی حاصل ہوتا ہے پس بہتر یہ ہے کہ اسکو بھی چھوڑ کر اسکو اختیار کرے جسکا نفع کمزیر اور ہمیشہ کے واسطے ہو چنانچہ اسی معنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر لہو جو انسان کرے باطل یعنی بیفائدہ ہے سوائے تیر اندازی ادا چابک سواری کے تاکہ خدا کی راہ یعنی جہاد میں کام آئے اور عورت سے پیار و اخلاص کرنا کیونکہ یہ اس کے حق کا ادا کرتا ہے۔

مصل یہ محبت نہ اچھی ہے نہ بُری اور ایسی ہی حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے
 ہم اس محبت کا ذکر کرتے ہیں جس میں محب کا دل اور ذکر و فکر سب محبوب کے خیال میں لگا رہے
 بس یہ محبت خدا ہی کا حق ہے اور خدا ہی کی محبت تکلیفوں کو دور کرتی ہے اور عیال کو سخی اور
 نامرد کو بہادر بناتی ہے بخلاف انسانوں کی محبت کے ۵ سب سے لکھن فی مضمحل القلب الحشا
 سریرۃ حب یوم بتلی السرائر + بیچنے تمہارے دل میں قیامت کے دن ہی محبت کی بات پوشیدہ
 رہیگی حالانکہ اُس دن پوشیدہ باعین ظاہر ہونگی۔ بس یہی محبت چہرہ گوشتوں کو کرتی اور سینہ کو کہلاتی
 ہے اور دل کو زندہ کرتی ہے اور علیٰ ہذا القیاس کلام اللہ کی محبت ہے یہ بھی اللہ کی محبت کی
 علامت ہے جب تجھ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ تجھ کو یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کی کس قدر محبت ہے تو دیکھ کر
 تجھ کو قرآن شریف کے پڑھنے میں کس قدر لطف آتا ہے وہی اس کا اسنے والے لوگ گانے
 سنا کرے حال کرتے ہیں۔ یہ بات معلوم ہے کہ جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اس کے کلام سے
 ہی اس کو ضرور محبت ہوگی ۵ انک ترحم صلی فلم یجرت کثانی + امانا ملحت ما ینذیر خطائی
 تو میری محبت کا دعویٰ کرتا ہے پھر تو نے میری کتاب کو کیوں چھوڑ دیا + کہا تو نے مال نہیں کیا

جابر کی حدیث میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا اور پھر حضرت زینب کے پاس آکر انہیں اپنی حاجت پوری کی اور فرمایا عورت شیطان کی صودہ میں آتی ہے

اور جاتی ہے پس جب تم میں سے کوئی عورت کو دیکھے اور اچھی معلوم ہو تو اپنی بیوی کے پاس آئے کیونکہ اس سے وہ خیال جاتا رہیگا۔ اس حدیث میں کتنے ہی فوائد ہیں مجملہ ان کے ایک یہ ارشاد ہے کہ مطلوب کی مجلس سے تسلی ممکن ہے جیسے کہ ایک قسم کا کھانا دوسرے کھانے کے قائم مقام ہو جاتا ہے اور ایک کپڑا دوسرے کپڑے کے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عورت کا اچھا معلوم ہونا جو شہوت کا باعث ہے اسکا علاج نہایت نافع دوا ہے جو قضاء حاجت ہے کرنا چاہئے تاکہ شہوت ٹوٹ جائے یہی مضمون ابن ماجہ میں مرفوعاً روایت ہے کہ عاشق و معشوق کے واسطے نکاح سے زیادہ نافع کوئی چیز نہیں ہے اور یہی نکاح اس عشق کی دوا ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے شرعاً و قدراً مرض ٹھہرایا ہے اور یہی علاج حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا حرام کے مرتکب نہ ہوئے اور ان عورت سے نکاح کر کے اپنی بیویوں میں انکو شامل کیا اب رہا انکا تو بہ کرنا وہ محض انکی شان کے شایانِ نخواستہ ہو مرتبہ وہ خدا کی حضور میں کتبہ تھے ہم اس تفصیل سے زیادہ اور نہیں لکھ سکتے۔

زینب بنت جحش کا قصہ یہ ہے کہ زید ان کے پہلے خاوند نے انکو طلاق دینے کا قصد کیا کیونکہ انکے آپس میں موافقت نہ تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکو طلاق دینے سے منع فرماتے تھے پھر جب حضور کو معلوم ہو گیا کہ یہ بغیر طلاق دئے نہیں مانیں گے تب آپ نے خود حضرت زینب سے نکاح کا قصد دلیں پوشیدہ کیا اور لوگوں کے کہنے کا خیال کیا کیونکہ زید حضرت کے متنبہ بیٹے تھے اور متنبی کی بیوی سے نکل ح معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اور خداوند تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ اس قاعدہ کو بدلے اور نیا حکم فرمائے ہمیں بندوں کے واسطے مصلحت ہو پھر جب زید نے انکو طلاق دی اور انکی عدت بھی پوری ہو گئی تب حضور نے زید ہی کو پیغام دیکر حضرت زینب کے پاس بھیجا جب زید ان کے مکان پر پہنچے تو دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے اور چونکہ حضور نے پیغام دیا تھا لہذا وہ انکی تعظیم کرنے لگے اور آواز دی کہ اے زینب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیغام نکاح دیتے ہیں۔ زینب نے جواب دیا میں جب تک کہ اپنے رب کے حکم نہ لیں کچھ نہیں کر سکتی اور بھروسہ محراب میں کھڑی ہوں اور نماز پڑھنے لگیں چنانچہ خداوند عز و جل نے ساتوں آسمانوں کے اوپر حضور سے

النکاح باندہ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی فلما تھے تہید منہا و طہرانہ و حینا لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کھڑے ہوئے اور انکے مکان میں داخل ہوئے حضرت زینب اسی سبب تمام عورتوں پر غز کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ تم سب کو تو تمہارے گھر والوں نے بیاہا ہے اور مجھ کو میرے رب نے بیاہا ہے یہ مقدمہ تھا حضرت زینب کا اور اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تین محبوب کی گئی تھیں۔ چنانچہ حضرت انسؓ کی حدیث میں وارد ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہاری دنیا میں سے دو چیزیں میری محبوب کی گئی ہیں ایک عورتیں دوسری خوشبو اور میری آنکھ کی ٹھنڈک نما زمین ہے امام احمد نے کتاب اللزہ میں اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ میں کھانے پینے پر صبر کر سکتا ہوں مگر اپنی صبر نہیں کر سکتا اور دشمنان خدا صبر کو جب حضور سے اس بات پر حسد ہوا تو کہنے لگے کہ تجھ کا ارادہ بس نکاح ہی کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے انکے تھیں یہ آیت نازل فرمائی ام یحسدون الناس علی ما اتواہم اللہ من فضلہ۔ اور حضرت غلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو جبکہ پاس تمام دنیا کی عورتوں میں زیادہ خوبصورت حضرت سارہ تھیں اور پھر آپ کو حضرت اجرہ سے محبت ہو گئی اور حضرت داؤد کو دیکھو جن کی ننانوے بی بیان تھیں اور پھر انکو ایک عورت سے محبت ہو گئی جس سے نکاح کر کے تنوکی گنتی انہوں نے پوری کی اور حضرت سلیمان کو دیکھو جو ایک رات میں نوٹے ملی بیون کے پاس جاتے تھے حضور محمد ﷺ علیہ وسلم بھی کسی نے دریافت کیا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے آپ نے فرمایا عائشہ سے پس معلوم ہوا کہ عورتوں سے محبت کرنا کمال انسانی میں داخل ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جو زیادہ عورتیں رکھے۔ امام احمد کہتے ہیں حلولا کی لڑائی کے دن حضرت ابن عمر کے حصہ میں ایک لونڈی آئی جسکی گردن ایسی سپید تھی جیسی چاند کی مراح۔ عبد اللہ کہتے ہیں اسکو دیکھ کر مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں نے اسکو پیار کیا حالانکہ لوگ مجھ کو دیکھ رہے تھے اسی حدیث سے امام احمد نے قید کی لونڈی کے ساتھ استبرائے سے پہلے امتناع بغیر وہی کو جائز رکھا ہے بخلاف مشترکہ لونڈی کے اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مشترکہ میں انفس ملک کا خیال ہے بخلاف قید کی لونڈی کے کہ اس میں انفس ملک کا خیال نہیں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشق کے واسطے مستحق سے سفارش فرمائی ہے چنانچہ بریرہ کے قصہ میں مذکور ہے کہ حضور صلعم نے عیث کو بریرہ کے نیچے نیچے پھرتے ہوئے دیکھ کر بریرہ سے فرمایا کہ اگر تو عیث سے رجوع کرے یعنی راضی ہو جائے تو بہتر ہے بریرہ نے کہا کیا آپ مجھ کو حکم فرماتے ہیں فرمایا نہیں بلکہ میں سفارش کرتا ہوں بریرہ نے کہا تو مجھ کو ضرورت نہیں ہے تب حضور نے حضرت عباس اپنے چچا سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم کو عیث کی محبت سے تعجب نہیں تھا ہے حالانکہ بریرہ کس قدر نفرت کرتی ہے اور حضور نے عیث کو منع نہ فرمایا باوجودیکہ بریرہ ان سے بالکل علیحدہ ہو گئی تھی۔ کیونکہ یہ عشق کے معاملے اپنے فقہانہ سے باہر ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بی بیوں میں از خود کی تقسیم برابر کرتے تھے اور فرماتے تھے اسے اللہ یہ میری تقسیم ہے جہن میں جتنا کچھ ہوا اب تو مجھ کو اس میں علامت نہ کیجو جو میرے اختیار میں نہیں ہے یعنی جنت میں۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے تم طاقت نہیں رکھتے ہو کہ میرے حق میں برابر ہو اگر تم عرض کرو گے یا حرام میں تو ایک طرف پورا میلان نہ کرو۔ اور خلفاء و راشدین ہمیشہ سے عاشقوں پر رحم اور شفقت کرتے آئے ہیں چنانچہ حضرت ابو بکر و عثمان کے واقعہ گزشتے ہیں اور اسی طرح حضرت علی کے پاس ایک عورت لایا گیا جو ایک گھبراہٹ میں کہہ رہی تھی کہ میں نے اس سے پوچھا تیرا کیا قصہ ہے اس نے عرض کیا میں چور نہیں ہوں مگر میرا بچہ کھتا ہوں اسے تعلقت فی دارلرمانی فرمیدہ ذیل لہا من حسن منظرہ البندہ لہا فی نبات اللود حسن و منظرہ و افقرت لہا حسن عاتقہ الفخرہ فلما طقت الدار میں جب پہنچی بیت و فیہا من یوقد بالبحر و تبادل الدار بی ثم صیحا بولہا محتوم بالقتل الاسرہ مطلب یہ ہے کہ میں اس گھر کی ایک لڑکی پر عاشق ہوں اسی کے غم و محنت میں اس گھر کے دروازے کو آکر چین نے لایا تھا یہ لڑکا مجھ کو چھٹ گئے اور لڑکا بچا مگر گھنٹ لگا کہ یہ چور ہے اس کو قتل و قید کرنا چاہئے۔ جب حضرت علی کو اللہ وجہ نے اس لڑکے کا یہ قصہ سنا تو آپ سب سے ہر بان ہونے اور مطلب سے فرمایا کہ وہ لڑکی اس کے واسطے کرد و انہوں نے عرض کیا یا امیر المؤمنین اس سے دریافت لیجئے کہ یہ کون ہے اس نے جواب دیا کہ انہاں بن حنیہ میرا نام ہے حضرت نے فرمایا جاؤ اس لڑکی کو لیجئے وہ تیرے واسطے ہے۔ معاویہ نے ایک نو نڈی فرمادی اور وہ انکو بہت اچھی معلوم ہوئی ایک دن انہوں نے سنا کہ وہ یہ شعر پڑھ رہی تھی

و قاتلہ کا نفس بہتر فی الشریعہ بطریقاً و سبباً بعد ما طر مشاربہ بد معاویہ نے اسکا حال دریافت کیا
اُس نے کہا میں اپنے پہلے مالک سے محبت رکھتی ہوں معاویہ نے اُسکو اُسکے پاس واپس کر دیا
زمخشری کہتے ہیں زبیرہ نے مکہ شریف کے راستہ میں ایک دیوار پر یہ شعر لکھا ہوا دیکھا
۵ امانی عباد اللہ اذنی امامہ بد کریم سیلی الہم عن ذہل العقل - یعنی اللہ کے بندوں مردوں
اور عورتوں میں کوئی ایسا ہے جو عقل گم کردہ سے بچ کر دودر کرے زبیرہ نے ان شعر و نکو
دیکھ کر نذر مانی کہ اگر مجھ کو یہ شخص مل گیا تو میں اس کے واسطے کوشش کروں گی چنانچہ مرد لدیف میں سیدہ
ایک شخص کو سنا کہ یہ شعر گارہا تھا زبیرہ نے اس شخص کو بلایا اور اسکا حال دریافت کیا اُس نے
کہا میں اپنے چچا کی بیٹی پر عاشق ہوں اور اُن لوگوں نے قسم کھائی ہے کہ ہم تم سے اُسکا نکاح
نہ کریں گے زبیرہ اُس قید کے پاس گئی اور اسقدر مال خرچ کیا کہ اُن لوگوں نے اُسکی شادی کر لی
تب معلوم ہوا کہ وہ لڑکی اُس شخص سے زیادہ اُسکی عاشق تھی زبیرہ اس کام کو اپنی عمر بھر کی تمام
نیکیوں میں زیادہ نیک شمار کرتی تھی اور کہتی تھی میں اس کام سے زیادہ کسی کام سے خوش نہیں ہوتی
خرائلی کہتے ہیں سلیمان بن عبد الملک کا ایک غلام اور ایک لونڈی تھی جنکے آپس میں بہت محبت تھی
ایک روز غلام نے اُس لونڈی اپنی محنت کو لکھا ۵ ولقد رأیتک فی المنام کانما بد اقیقینی من
ما و نیک البارود بد و کان کفک فی یری و کاننا بد بیتنا جیعاً فی فراش واحدہ بد فطفت لوی کلہ
متر اقد بد لماراک فی لومی و لت براقہ بد لڑکی نے یہ جواب لکھا ۵ خیر ارایت و کما الصبرۃ
ستارہ سنی برغم الحاسد بد الی لار جوان تکون معانقی بد و تببت سنی فوق ثد پی ناہدی بد و لاراک
بین خلا علی و ربالحی بد و لاراک فوق ترابئی و محاشدی بد سلیمان بن عبد الملک نے جب یہ
خبر سنی تو ان دونوں کا نکاح کر دیا اور اُنکے ساتھ اچھا سلوک کیا - جامع بن مرجیہ کہتے ہیں میں نے
سعید بن مسیب مفتی مدینہ سے پوچھا کہ کیا محبت میں کچھ گناہ بھی ہے - سعید کہتے ہیں تو اس بات پر
علامت کیا جائیگا جسکی لوطاقت رکھتا ہے سعید کہتے ہیں مجھے کیسے اس مسئلہ میں سوال
نہیں کیا اگر سوال کرتا تو میں یہی جواب دیتا +

عورتوں کا عشق تین قسم ہے ایک قسم وہ ہے جو عبادت اور طاعت ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان
اپنی بیوی یا لونڈی سے عشق کرے یہ عشق نافع ہے کیونکہ اس سے وہ مقصد حاصل ہوتے ہیں

جنکے واسطے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو فرمایا ہے یعنی نگاہ اور دل ہر ایک سے متعلق ہو نیکو روکتا ہے اسی سبب سے عیش اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے نزدیک عمدہ ہی اور ایک عیش وہ ہے جو خدا و بندوں دونوں کے نزدیک جڑا ہے عیش اور لونڈوں کا ہے عیش خدا کی رحمت سے بندوں کو بالکل دور کر دیتا ہے چنانچہ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو اپنی رحمت سے گراتا ہے تو اسکو لونڈوں کی محبت میں مبتلا کرنا ہی یہی محبت تھی جسے قوم بوط کے سروں پر سخت مصیبت نازل کی خداوند تعالیٰ فرماتا ہے انہم لفی سکرتم یعمیون۔ اس مرض صعب کی دوا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل اور نیت کے ساتھ مدد چاہے اور اُسکے ذکر میں مشغول ہو اور اس الم کو خیال کرے جو اس کے سبب سے اس پر وارد ہو گا۔ بیکسری قسم عیش کی عیش مباح ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی چھی صورت کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گیا یا بغیر قصد یکا یک کسی صورت پر نظر جا پڑی اور اس پر عاشق ہو گیا اور پھر اس عیش کے سبب گناہ کا بھی مرتکب نہوا پس یہ عیش ایسا ہے کہ اپنی قبضہ سے خارج ہے اور اُس کا کچھ گناہ بھی نہیں ہے اور اس کے واسطے زیادہ نافع ایک یہ طریقہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اس سے زیادہ نافع کام میں مشغول رہے اور اس میں پرہیزگاری اور پردہ داری سے کام لے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور طاعت کو ہر کام پر مقدم سمجھے۔

فصل عاشقوں کی یہی تین قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جو مطلقاً خوبصورتی کے عاشق ہوتے ہیں دوسرے وہ ہیں جو جمال عقید کے عاشق ہوتے ہیں وصل کی تمنا ہو یا نہ ہو۔ تیسرے وہ ہیں جو طبع وصال ہی کیواسطہ عاشق ہوتے ہیں ان تینوں قسموں میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ جو جمال مطلق کا عاشق ہے اُسکے واسطے ہر صورت میں مراعات سے فیومابجزوئی دیومابا الحقیقہ وبالعذیب یوماً ولیداً بالخلیصیا۔ یہ عیش ثابت نہیں ہوتا بلکہ منتقل ہوتا رہتا ہے یہ ہم ہمدا تم عیش غیر کہ و یسلاہم من وقفہ حین یصبح۔ اب رہا جمال عقید کا عاشق وہ اپنے معشوق پر ثابت قدم رہتا ہے اور اس کی محبت بڑی زبردست ہوتی ہے مگر چونکہ وہ طالب وصال نہیں ہوتا اس سبب سے محبت اُسکی ضعیف ہو جاتی ہے اور جو طالب وصال ہوتا ہے وہ عاشقوں میں سے زیادہ عقلمند اور ہوشیار ہے کیونکہ نہ طلب وصال اُسکی عیش کو مدد دیتی رہتی ہے نہ

فصل یہ حدیث کہ جو عاشق ہوا اور پھر اُس نے عفت کے ساتھ اپنا عیش چھپا یا یہ روایت سعد بن سید سے ہے اور حفاظ اسلام نے اسکا انکار کیا ہے۔ ابن عدی کہتے ہیں یہ ان حدیثوں میں سے ہے جسکا سعید مرثا کا کیا گیا ہے یہی پہلی اور ابن طاہر نے ذخیرہ اہل تکرہ میں ذکر کیا ہے اہلین جوزی نے

فوائد الفوائد اردو

بدون فوائد الفوائد بلغظ مبارک حضرت سیدنا الحاج تھلیم الدین اولیاء
رحمہ اللہ ای قدس سرہ رحمہ اللہ حضرت ابو جعفر الحسن بن علی بن محمد بن
ابو جعفر محمد بن موصوف نے ہا سال کی کمال محنت سے جمع فرمایا اس
کی حفاظت کے لیے حضرت ابو جعفر و ابی جعفر نے تصنیفات امیرین
نہایت کثرت سے لکھی ہیں انھوں نے اس کے لیے کو مشہور نہ فرمایا سی
مخفی کی کتاب تھامس فرمایا ہے قیمت یک روپیہ

تحفۃ المقتین اردو

مولانا مہدی حافظ الدین صاحب دکن ایام العلوم تصنیف امام غزالی
عیب آقا تہذیبان دولہ جارج کا خلاصہ سے صاحب نقوی اسکو
مورخہ نظر رکھیں دیکھو کہ وہ میں نہ کیا ہے قیمت تھلیم ۲

گلدستہ گلشن فقیری

میں ایک خاذاں قاریہ جہتہ - نقش ندیدہ - اور ۳۰ روپیہ
تھلیم خاوا دول کے ہر اداویا اللہ کے نام سے دعا ہے یہ پیش
وطن و دار و تاریخ و قات تھلیم سند دج ہی قابل دیکھ کتاب ہے
بست الی بعد صرف ۴

اصول التماع عربی ترجمہ اردو

حضرت مولانا فاضل الدین زراوی رحمہ اللہ علیہ تصنیف حضرت محبوب الہی
اس سرہ سند سماع میں نہایت تحقیق سے لکھی گئی ہے مستند نگار
ہے جن السطو میں ترجمہ ہے قیمت ۲

فجر الحسنات

مولانا مہدی خان بہادر نواب محمد ابوبکر خان صاحب سار
ی ایں - آئی وزیر اعظم پاکستان ہوا ہے مصنف نے مستورات
ضروری مسائل سے آگاہ کر دیکھے واسطے نہایت ہی سلیس اور ہلک
س لطر - ناول لکھا ہے یہ کتاب راۃ العروس وغیرہ سے زیادہ مفید
ہے توں کو تعلیم علوم دین اخلاق و عبادت سکھانے کیلئے آپ کو اس
بہتر اور مکمل کتاب دیکھ قیمت فی جلد ۱۰

سوانح عمری مولوی غلام محمد خان صاحب

پیش بینی اللہ تعالیٰ مصنف برہانہ مصنفہ سے کتاب کو پڑھیں

کی عمریں لکھی گئی ہیں۔ ماحات نہایت خوبصورت سے طرز کے علاوہ
اس کتاب کے مصنفین جلیل القدر ہیں اور جو حضرت کو شکر کے ساتھ

تذکرۃ المعین

سوانح عمری حضرت خواجہ معین الدین اجیری دلی الہند مد غزلیات
مناقب و حالات میر حسن خٹک سوار مد تذکرہ جیسے ادیب
خاذاں جہتہ رضی اللہ عنہ قیمت ۱۰

ارشاد الطالبین معہ حواشی اردو

ہم لکھنؤ لکھی ماہضت شیخ جلال الدین متاخری فی فہم بلخی قریب و
خلیفہ اعظم حضرت قطب العالم شیخ عبد القدوس گنگوہی رضی اللہ عنہما
اس میں ارشاد علی وغنی مراقبہ و محاسبہ وغیرہ کی ترکیبیں ہیں جو
خاذاں حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی میں بغیر کجانی حسین
قیمت فی جلد ۲

صحایف السلوک

مکتوبات حضرت ذرا حقیقت سرخ اواسطین حضرت شیخ تفسیر الدین محمد
بول دہلی اس میں آپ کے ساتھ مکتوبات میں جو آپ نے اپنے خلیفہ
غلام برہان خاں کو مکتوبات پر فرماتے تھے - ہر حصہ سوائے
سینہ اور مصنف منسوب ہے قیمت ایک روپیہ - ۲

مناقب سلیمانی

و حالات حضرت مولانا خواجہ غلام محمد خان بہادر حضرت خواجہ غلام
محمد سلیمان صاحب و نسوی نور اللہ مد مدہ مصنفہ حضرت سراج السالکین
العارفین مولانا مہدی غلام محمد خاں صاحب نے لکھی ہے قیمت صرف
۲ یہ کتاب کی کتاب ہے یہ ایک نوا جہتہ سلیمان شاہ صاحب کے ملاحظہ کا
الغرض حاصل ہوا اور حضرت خواجہ غلام محمد خان بہادر اس کتاب کی تصدیق
اپنی زبان مبارک سے فرمائی - قیمت ۴

سوانح عمری شیخ علی صبر علیہ الرحمۃ

شیخ علی صبر مشہور جہت فصیح اور بلخ شاعر گذشتہ ہیں آپ فراد
ولوم سے ایرانی تھے وطن کو خیرا لکھنؤ کی وجہ سے بندس میں
بود و باش اختیار کر لی تھی یہ سوانح عمری جیسا ہم ذکر کر رہے ہیں
آپ نے اپنے قلم و دست مبارک سے تحریر فرمائی تھی اور بعد اقسام
بناسی میں ہر احتمال بھی فرمایا اس میں صاف صریح کی تعریف مندرجہ قیمت

اشہد

یہ کتاب گلاب و جزرہ منشیائے قانون بہم شمس ۱۲۳۷ھ بمطابق

نمبر ۲۰۵۷۶۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰۲۱۲۲۲۳۲۴۲۵۲۶۲۷۲۸۲۹۳۰۳۱۳۲۳۳۳۴۳۵۳۶۳۷۳۸۳۹۴۰۴۱۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶۴۷۴۸۴۹۵۰

عالی گورنمنٹ انجکشنیہ و سرکار نظام حیدر آباد

دکن کرائی گئی ہے۔ کوئی صاحب اہل مطبع یا تاجر کتب بلا اجازت تحریری
 ناکار یا فلاح و دایرین کتب پنی چھلی زیر اہتمام راقم جسد مطبع نہ فرمائیں
 بجائے فنی کے سخت نقصان اٹھائینگے۔ ہاں جہدہ جلدیں مطلوب ہوں۔ فلاح و دایرین
 کپنی دہلی یا خاکار سے طلب فرمائیں۔ جس کتاب پر سیر یا فلاح و دایرین کپنی دہلی کی
 نمبر و دستخط انہوں وہ مال مشرق ہے۔ خرید لوگو وقت خریداری دیکھ لینا چاہیے۔ ایسی کتاب
 جس پر نمبر و دستخط انہوں۔ اسکی اطلاع دینے اور ثبوت بہم پہنچانے پر مبلغ دس روپیہ انعام
 دی جائے گا۔ المشہر مولوی غلام احمد خاں بریلیاں منظم کتب تصوف ساکن حیدر
 مالک مسلم پارس منظم فلاح و دایرین کپنی دہلی۔

نہرو دستخط ذیل میں درج کیے ہاتھ میں۔ بروقت خریداری کتاب اچھی طرح ملاحظہ کریں

مہر

دستخط

